

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بركات الكونيات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

للتوفيق ١٣٥٨ هـ

تدقيقه ومكتمله راقده

محمد عبد السلام شاهين

المجلد الثاني عشر

٢٤-٢٣

منه أول سورة قه - وإلى آخر سورة المائدة

مكتبات
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بواطن المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى المصرى

المتوفى ١٣٥٨ هـ

مطبعة وصحيفة رافدية

محمد عبد السلام شاهين

الجزء الرابع والعشرون

المستوفى:

مبدأ أول سورة الرحمة - إلى آخر سورة المراتل

مستورات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

[النحل: ٤٤]

تفسير سورة الرحمن

هي مدنية

آياتها ٧٨، نزلت بعد الرعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ يَحْسِبَانِ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَكِيْنَةٌ وَاللَّيْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالنَّهَارُ ذُو الْعَصْفِ ۝ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ يَمْعَشِرُ الْغَيْثَ وَالْإِنْسَ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاظٍ مِنْ نَارٍ وَتُحَاسُّ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝ فَبِأَيِّ

١- وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣﴾ يُعْرِفُ الْغُجْرَمُونَ ﴿٤﴾ بِسِمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَصِيِّ وَالْأَقْدَامِ ﴿٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٧﴾ يَطُوفُونَ فِيهَا رَبِّعَيْنِ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٩﴾ وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿١٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١١﴾ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿١٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٥﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَنَكِيهَةٍ رُوحَانِ ﴿١٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٧﴾ مُشْكِيَيْنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿١٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٩﴾ فِيهِنَّ فَصِيرَاتُ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِئْسْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٢٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٧﴾ مُدْهَمَمَتَانِ ﴿٢٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٣٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣١﴾ فِيهِمَا فَنَكِيهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٣٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٣﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٍ ﴿٣٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٥﴾ حُورٌ مُقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٣٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٧﴾ لَمْ يَطْمِئْسْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٩﴾ مُشْكِيَيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرِي حِسَانٍ ﴿٤٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤١﴾ تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٤٢﴾

هذه السورة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في تفسير البسملة.

القسم الثاني: في عجائب عالم الدنيا، من أول السورة إلى قوله تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاهُ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾ ﴿٢٦﴾.

القسم الثالث: في عجائب عالم الآخرة، من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ ﴿٤١﴾ إلى آخر السورة.

القسم الأول: في تفسير البسملة

هذه السورة فصلت كثيراً من رحمة الله عز وجل لمخلوقاته، فكانها تفسير للرحمة في البسملة المكررة في كل سورة، فمن رحماته:

(١) إنزال الديانات ونشرها بين الأمم، وآخرها دين الإسلام وكتابه القرآن.

(٢) وخلق الأجسام والعقول الإنسانية . (٣) وإلهامها العلم والفهم والتطق والحكم .

(٤) فيدرس هذا الإنسان الذي قرأ الدين المنزل نظام الشمس والقمر والكواكب والمجرات والسدم وحسابهن وأقدارهن وأبعادهن .

(٥) ثم ينظر نظرة أخرى في نتائج هذه العوالم فيجد نوعي النبات من التي لا ساق لها وهي المسماة بالنجم ، والتي لها ساق وهي المسماة بالشجر .

(٦) ثم إذا فرغ من هذين ونظر نبصرة وتذكراً اعتراه الدهش من الحساب المتقن فيهما كما تقدم في هذا التفسير ، فماذا يرى ؟ يرى ميزاناً منصوباً ، وحساباً معقولاً ، يفهم كيف انتظم هذا العالم من علوي وسفلي في الفلك بالرياضيات ، وفي النبات بعلم الطبيعة ، والمواليد الثلاثة ، والكيمياء العضوية ، ومتى درس ذلك ارتسمت تلك المزايا في نفسه ، وامتزجت بعقله وعواطفه ، وشعر في نفسه بأن النظام صفة من صفاته لكثرة ممارسته النظام الذي به تترى الملكات الإنسانية ، فيحكم بالعدل ويعاشر بالإنصاف ، وتكون حياته كلها موزونة لما شاهده من الكمال والميزان ، وذلك يصبح كالغريزة له ، ومن ذلك كبله وميزانه للناس بيعاً وشراءً وأخذاً وعطاءً ، وهذه نعم لا حصر لها .

(٧) ثم ينظر فيرى أن العوالم الأرضية المذكورة وما فيها من الفاكهة والريحان الخ ؛ وما تقدمها من الكواكب ، جميعها منتجات ظهور الحيوان والإنسان المخلوق من طين فنتفة فعلاقة إلى أن يصير بشراً سوياً ، فتزهد النعم في قلبه ظهوراً ويزداد شكراً وحياً ، وإذا كان نفس الإنسان لن يراها أحد فهذا دليل على جواز وجود عوالم عاقلة لا نراها جاء بها الدين ، وهذه العوالم هي الجنان .

(٨) وبعد أن يدرس ما تقدم إجمالاً يأخذ في التفصيل كالمشرق والمغرب اللذين أمرهما يرجع إلى علم الفلك المتقدم ، وكالبحر الملح والعذب اللذين يرجعان للعالم الأرضي المتقدم ذكره . ولما كان البحر يحوي لؤلؤاً ومرجاناً خصصهما بالذكر تبياناً للمسلمين الناعمين نوماً عميقاً ، كأن رينا يقول لكم أيها المسلمون : يا عبادي ، ألم يكف في هذه السورة أن أذكر لكم الشمس وحسابها استغناء بها عن المشرقين وعن المغربين ؟ أولم يكف ذكر الأرض وأني وضعتها للأنام عن ذكر ما عليها من الريحان وما فيها من البحار ؟ أولم يكف ذكر البحار عما فيها من الدر والمرجان ، وما عليها من الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ؟ .

إذن الله عز وجل يقول لنا : لا تكتفوا أيها المسلمون بالمعرفة العامة ، فلتقرؤوا الأجزاء بعد الإجمال ، ولتقرؤوا الجزئيات بعد الكلّيات ، أليس من العجب أن يتدنى السورة باسمه « الرحمن » ويسند إليه التعليم ؟ إن هذه السورة جاءت لتبين طريقة التعليم التي يتبعها المسلمون في المستقبل ، وهذه الطريقة أشبه بانثي قالها ابن خلدون في المقدمة ، وذلك أنه رأى المسلمين في زمانه قد نصب معين العلم عندهم ، فأخذ يفند آراءهم ولكنه أيس من إصلاحهم في ذلك ، واعتقد أن الداء عضال وقد صدق ، ولكن هذا الداء قد أخذ يزول اليوم ، والمسلمون استيقظوا استيقاظاً لا سبيل لرده ، ولا راد لارتقائه وبلوغه أوج الكمال ، فقد ندد على طريقة التعليم ، وعلى الكتب الصعبة ، وعلى مضايقة التلميذ وحشور رأسه بأقوال متناقضة واختلاف كثير .

ثم قال : إن التعليم يكون على ثلاث درجات : فأولاً يؤتى بالقواعد العامة إجمالاً ، ثم يعاد مرة أخرى بطريقة أوسع ، ثم يعاد مرة ثالثة ، وهناك تترى الملكات ، والذي في الآية هو هذا فلم يذكر الله الأرض مكتفياً بها ، ولا يذكر ما فيها من الأشجار والبحار ، ثم انتقل الكلام من الشجر والنجم العامين إلى أفرادهما المفصلات كالفاكهة ، وزاد الأمر تفصيلاً بذكر النخل والحب والعصف والريحان .

هاهنا استكمل النظام الذي يتبع في التعليم الأولي في العالم الإنساني ، وهو أولاً دراسة العوالم العلوية والسفلية في المدارس الابتدائية والثانوية ، فلا بد أن تدرس هذه العوالم إجمالاً ثم تفصيلاً ، فالإجمال هو العلم الذي يسمونه علم الأشياء ، وهذا العلم يشار له بالجمل في أول السورة ، ثم تدرس في نفس المدارس الثانوية نفس تلك العلوم ، وهذا هو التفصيل بعد الإجمال المتقدم . ثم إن الذين يختصون بهذه العلوم أي أولئك الذين يدخلون القسم العلمي في المدارس العالية الذين يخصصون أنفسهم لدراسة هذه العلوم ، يدرسون هذه العلوم بطريقة أوسع .

إلى هنا تمت دراسة الحياة الدنيا ، وما هذه الدنيا إلا لوح كتبت فيه هذه الأرقام . وإذا تعلم الأطفال ما كتب يجب محوه لكتابة غيره ، هاهنا أخذ يذكر بناء هذه العوالم وأنها مظاهر جماله وجلاله ، وهي الحجب المسدولة بيننا وبينه ، ومتى فهمنا الدرس الذي أعطاء لنا عرفنا كيف نقابله ونرى وجهه الكريم ، وهاهنا يذكر بعد الشقة بين هذا الإنسان الضعيف وبين صنائع العالم جلّ جلاله ، فلن يتمتع ببقائه والسعادة بجواره إلا بعد أن يسأل عما قرأه في اللوح الذي نشر له في الدنيا ، والدين الذي أنزله ، فكما أنعم عليه بالسموات والأرض في الحياة الدنيا يحاسبه على تلك النعم يوم القيامة ، كما أن التلميذ بعد الدراسة يمتحن فيما تعلمه . فكما أن العبد كأن يسأله ربه في الدنيا المعونة وقد أتى الناس من كل ما سألوه ، هكذا يسألهم هو يوم القيامة عما عملوه ، فالسؤال مختلف باختلاف السائل والمسؤول .

ثم أخذ هاهنا يصف النعيم والعذاب في الجنات والنيران مما يبهز العقول لذة وجمالاً ، ويفتت الأكباد شقاء ونكالاً . ذلك خلاصة ما انتظم في هذه السورة من معان وما جاء فيها من حكم ، ورحمات مفصلات ، وآيات مبینات ، ورقائق ساحرات ، وحور مقصورات ، وجواهر مكنونات ، وعلوم مخزونات ، وقضايا عجيبات .

نهج المسلمون النهج الحسن في الأعصر الأولى ، ثم تدلى التعليم في العصور المتأخرة شيئاً فشيئاً . فأخذوا يذمون علوم الحكمة في بلاد الشرق بالدولة العباسية وفي بلاد المغرب الأقصى والبلاد الأندلسية .

وأخذ الملوك يتزلقون إلى العامة بمقاطعة العلماء ، كما فعل بعض ملوك المغرب في أواخر القرن السادس الهجري في دولة الموحدين ، إذ نفى ابن رشد ، وكما فعل بعض ملوك العباسيين كذلك في بغداد فيما يقرب من ذلك التاريخ ، فانزوى العلم في بلاد الإسلام ففر هارباً إلى أوروبا مع تلاميذ ابن رشد المسلمين واليهود ، كما مر مفصلاً في هذا التفسير . وهؤلاء دخلوا في حمى بعض ملوك ألمانيا . وتغلغل العلم في بلاد أوروبا فقامت قومتها ثم رجعت إلينا عقاباً من الله على ما فرطنا .

يا رياء يا رياء . لييك لييك يا رياء . نحن أذنبنا وإليك تبنا ، كنا نجعل طريقة التعليم والآن أخذنا ترجع إلى سواء الصراط فيها بتعليمك . وقد عرفنا أن رحمتك التي وسعت كل شيء لم تخل المسلمين المتأخرين قبلنا عما يحفظ عليهم دينهم .

رياء ، عرفنا أن المسلمين لما غم عليهم الأمر وذهبت الحكمة من بلادهم تستر العقلاء فيهم بالتصوف وحجبوا عن العلوم التي جعلت أسساً لعلم التصوف ، فرأينا الإمام محيي الدين ابن عربي ذا العلم الواسع يؤلف في التصوف وهو متضلع من علم الحكمة ، ولكنه لا ينطق باسم الفلسفة بل يسمي ذلك تصوفاً . ثم رأينا المسلمين بعد ذلك يتدلى التعليم عندهم شيئاً فشيئاً ، إلى أن تجاوز سننك المعروف في هذه السورة .

فأنت يا رياء ذكرت لنا العوالم التي نعيش فيها ، ولكن رجال التصوف والأسرار لما نشروا آراءهم جعلوها عويصة مع أنك أنت أريتنا الجمال الذي يراه الخاص والعام ، وأن ما ذكره العارف بالله الأستاذ « عبد الكريم الجيلي » المتوفى سنة ٨٩٩ هجرية في رسالته « الكهف والرقيم في شرح فوائد بسم الله الرحمن الرحيم » تبيان لطرق التعليم عند متأخري الصوفية لأمم الإسلام المسكينة . إنه رحمه الله ابتدأ هذه الرسالة بخطبة يصف بها الله عز وجل بنعوت الجمال والجلال ، وأخذ يذكر أنه استخار الله تعالى في إملاء كتابه هذا لمن طلبه ، وهو عماد الدين التونسي . ثم أخذ يطلب من القراء أن يفهموا العبارات والإشارات ، والتصريحات والكنيات ، والتقديم والتأخير في رسالته . ثم أخذ يذكر أن سر الكتب المنزلة كلها في القرآن ، وما في القرآن في « الفاتحة » ، وما في « الفاتحة » في البسملة ، ومعاني البسملة في الباء ، وكل ما في الباء في النقطة التي تحت الباء ، ولا جرم أن هذا القول يجري اليوم على كل لسان في بلاد الإسلام يشيحه رجال الصوفية كائناً عن كابر .

ثم أخذ يبين أن البسملة يتكلم فيها قوم من جهة علوم النحو والصرف واللغة ، وقوم من حيث منافعها وأسرارها ، ولكن هو يتكلم عما فيها من المعاني التي تليق بجانب الحق . وهذه المعاني التي سيقولها في الرسالة ألقيت على قلبه . وههنا بيت القصيد . وهو أن النقطة التي تحت الباء فيها السر كله ، منها نشق الأسرار والعوالم ، وأخذ يذكر أن من الحروف ما لا يعرف إلا بالنقط . هكذا العوالم لم يعرفها لنا إلا الله .

فإن الله الذي فصل العوالم به عرفت العوالم كما عرفت الحروف بالنقط . وههنا أخذ يتوسع في هذه المعاني ، وأخذ يبين أن النقطة في الحروف المهمة متحدة بالحرف كالالف والdal مثلاً ، فلذلك لم تكن للالف نقطة والالف أقلها نقطتان . وهذا القول مأخوذ في علم الهندسة ، يعرفه من قرأ مبادئها . ولما وصل إلى هذا أخذ يذكر أنها ظاهرة في جميع الحروف . فالجيم ألف معوجة الطرفين ، والdal منحنية الوسط ، وانتقل منها إلى أن الحقيقة المحمدية خلق العالم بأسره منها ، معتمداً في ذلك على حديث جابر ، وهو ليس من الصحاح ، فهو أولاً يقول : إن النقطة في الحروف سواء أكانت منفصلة كما في الحروف المعجمة أو متصلة كما في الحروف المهملة كالخلق سبحانه وتعالى ، فهو مع كل أحد بكماله كما أن النقطة مع كل حرف بكمالها ، ولما كانت الالف مركبة من نقطتين كانت الحقيقة المحمدية التي

ورد فيها ذلك الحديث المتقدم، وأن الله خلق العالم كله من النور الحمدي، ولذلك قدم الألف على جميع الحروف كما قدم صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء.

ثم أخذ يجعل هذه النقط إشارات إلى الأحاديث مثل: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله أو بعده أو معه» روايات، ورجع ذلك إلى حال النقط المختلفة، ومن النقط ما تكون بيضاء كالنقطة البيضاء في قلب الميم والواو وأمثالها، وهذا نص عبارته، فإنه محل ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه ولهذا تجوف، لأنه ظهر في جوفه شيء غيره، فدائرة رأس الميم محل ما رأيت شيئاً، ونقطته البيضاء محل إلا ورأيت الله فيه، والألف محل: ﴿إِنَّ الْأَدِيمَ بِبَابِ عَوْنِكَ﴾ [الفتح: ١٠] الخ.

وأخذ يفصل الكلام في الحروف على هذا النحو وجعله فصولاً، ففصل مثلاً لتطويل «الباء» بعد إسقاط «الألف»، ثم آخر لتلصق «الباء» بـ «السين» في البسطة، وآخر يقول فيه: «إن» «السين» عبارة عن سر الله وهو الإنسان. ثم أخذ يفسر الآيات من أول «يس» وآية آخر «التوبة»، ثم رجع إلى «الألف»، ثم إلى «الميم»، ورجع إلى عددها بالجمل وهو ٤٠، وقال: إن هذا العدد هو عين كمال الاعتدال في كل شيء، وهو الموافق لعدد مراتب الوجود وهي:

ذات ساذج (١) العماء (٢) الأحدية (٣) الواحدية (٤) الألوهية (٥) الرحمانية (٦) الربوبية (٧) العرش: وهو الجسم الكلي (٨) القلم الأعلى: وهو العقل الأول (٩) اللوح المحفوظ: النفس الكلية (١٠) الكرسي: وهو العقل الكلي، وقال: هو القلب (١١) الهيولى (١٢) الهباء (١٣) فلك العناصر (١٤) الفلك الأطلسي (١٥) فلك البروج (١٦) فلك زحل (١٧) فلك المشتري (١٨) فلك المريخ (١٩) فلك الشمس (٢٠) فلك الزهرة (٢١) فلك عطارد (٢٢) فلك القمر (٢٣) فلك الأثير (٢٤) فلك النار (٢٥) فلك الهواء (٢٦) فلك الماء (٢٧) فلك التراب (٢٨) فلك المولدات (٢٩) فلك الجوهر البسيط (٣٠) فلك العرض اللازم (٣١) المركبات: وهي المعدن (٣٢) النباتات (٣٣) الجمادات (٣٤) الحيوانات (٣٥) الإنسان (٣٦) عالم الصور: منه ما يلحق بالدنيا (٣٧) عالم المعاني: منه ما يلحق بها البرزخ (٣٨) عالم الحقائق، ويلحق بها القيامة (٣٩) الجنة والنار (٤٠) الكتيب الأبيض الذي يخرج إليه أهل الجنة.

هذه زيد الكتاب، فليتنظر شبان المسلمين في زماننا الذين يدرسون أمثال هذا التفسير حال الأمم الإسلامية المسكينة، كيف حجّبوا عن العلوم، واضطر رجال الصوفية والصالحون أن ينتقلوا بهم من الجوهر إلى العرض، ومن الحقيقة إلى المجاز، ومن الأصل إلى الفرع، ما هو الأصل؟ هو هذا العالم، هو المذكور في سورة «الرحمن»، وهذا العالم تدل عليه الحروف، والحروف لا حصر لأشكالها من اللاتينية والعربية والصينية والهيروغليفية وغيرها، ولما كانت الحروف عندنا نحن المسلمين هي العربية قالوا: هذه محل السر، مع أن الشجر والحجر والقمر كلها جمال وأسرار، وهذه جعلت لتدل عليها، ثم انتقلوا من الحروف إلى الذات العلية وأخذوا يفتنون، ومن أعجب هذا التفتن أن حرف «الميم» يشير من حيث شكله إلى حديث: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه»، ومن حيث عدده إلى أن مراتب الموجودات (٤٠) وهذا أمر أعجب، وهاهنا عمدوا إلى العلوم التي تقلت عندهم عن علماء اليونان،

والمعروف عندهم الكواكب السبعة وفلك البروج والفلك الأطلسي، فأتى بها كلها وزاد عليها أشياء كالذات الساذج والواحدية والأحادية ونحوها، ثم كرر في بعضها فذكر المولدات وهي نفس المعادن والنبات والحيوان، ومن العجب أن يجعل للعرض اللازم فلكاً، ويجعل المركبات هي المعادن، مع أن هذا عند القدماء خطأ، بل المركبات تشملها وتشمل الحيوان والإنسان، ومن أعجب العجب أن يجعل الجمادات قسماً وحدها، وهذه كلها خطأ محض في التقسيم والتعليم، وهذا دليل على أن القوم رحمهم الله كانوا يجتهدون ولو بطريق التقريب في أن يجعلوا هناك معارف مبنية على هذه الحروف من حيث عددها مثلاً، لأن المراتب إذا كانت أربعين وعدد «الميم» أربعون أحدثت عند الجهال إيماناً وتصديقاً، ويقولون: هذا من الأسرار، ثم إذا ثبت في ذهنه ذلك أصبح يرى أن كل العلوم قشور لا قيمة لها، ويحتقر ما سوى ذلك، ويعيش ويموت مؤمناً موحداً، ولكنه يجهل مقاصد دين الإسلام ومقاصد الأنبياء وإن كان هو صالحاً، ثم يرى الأمة كلها دون مرتبته، لأنه فهم حقائق الوجود والناس دونه، وأن علماء الدين وشيوخ الإسلام محجوبون، أما هو وأمثاله فإنهم الواصلون أو شبه واصلين.

أنا أقول: إن القوم كانوا يكتبون ذلك وهم يتقربون إلى الله به، وقد فعلوا ما قدروا عليه في زمانهم، وقد قلنا: إن العلم هرب من الشرق إلى الغرب قبل ذلك بزمان، فإذا كان موت الشيخ الجليلي رحمه الله في أواخر القرن التاسع فذلك في إبان سقوط دول الإسلام، وقد فارق بلادهم قبل ذلك لأن ابن رشد كان قبل ذلك بثلاثة قرون، فإذا رحل العلم إلى أوروبا قبل هذا الكتاب بثلاثة قرون فأهل الصلاح معذرون إذا تفتوا في بقايا العلم وألصقوها بالحروف الهجائية، متبعين في ذلك الباطنية الذين جعلوا الأسرار في الحروف قبل ظهور حسن بن الصباح في «قلعة الموت» في أواخر القرن الخامس الهجري كما قدمناه في غير هذا المكان، فكانوا يحسبون جملها ويجعلونها أسراراً مع أنها تقبل الضدين ولكنهم جعلوها آلة في أيديهم يتصرفون فيها كما يشاؤون. انظر هذا المقام في سورة «الكهف» عند آية: ﴿وَمَا كُنْتُمْ مُنْجِدَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا﴾ [الكهف: ٥١]، ففي غضون الكلام هناك إشارة لبعض ذلك. الله أكبر، ظهر الحق واستبان السبيل، نحمدك يا ربنا، نحمدك على التعليم، وعلى تنوير أمة الإسلام في زماننا. الله أكبر، سيقوم الشبان بعدنا ويقرؤون جميع كتب القدماء، ويتقنونها، ويعرفون غنها من سمينها.

الله أكبر، إن هذا النوع من التعليم يربط القلوب ويقفلها فلا تقبل إلا ما كان من قبيل هذه الأحوال وما بعد ذلك وهم باطل، بذلك ضاعت أمم الإسلام وذلت قروناً وقروناً، وما أشبه هذا التعليم من حيث تحكمه في العقول بما قدمناه في سورة «سبا» عند ذكر المهدي محمد بن تومرت، ذلك العالم الذي أداه اجتهاده إلى أن المسلمين في زمانه لا يحكمون إلا بطريق الاعتقاد، وأنه المهدي المنتظر وجعل له دولة وقال: إن هذه الدولة ستبقى إلى آخر الزمان، ولكن هذه الدولة دالت بعد نيف وقرن من الزمان، انظر قصته هناك في سورة «سبا» كما قدمناه، ولكن هناك نقطة لم نتضح، فسأذكرها هنا ليظهر للمسلمين في زماننا كيف كان يحكم آباؤهم، وكيف كان الشيوخ لا يجدون طريقاً لحكمهم إلا إيهامهم، وهذا الإيهام يتناقله الحكام بطرق مختلفة، ويتناقله كثير من الصوفية إلى الآن اعتقاداً منهم

أن هذا الأمر لا بد منه، فإذا رأينا المهدي محمد بن تومرت يقتل سبعين ألف مسلم لأنهم على خلاف رأيه بالحيلة والخداع، فهكذا نرى الأساتذة المحترمين في الأمة بعد ذلك يعمدون إلى ألفاظ من العلوم ويجعلونها في كتاب ويربطونها باليسملة، وينشرونها باسم أنها أسرار فيربطون القلوب ويقرؤها الجهال من أيام تأليفها إلى الآن، أي: في مدة ٤ قرون ونصف قرن، وهم يظنون أنها علوم ولا علم فيها، وإنما هي أخلاط وضعت معاً لإيهاماً للطلاب أنها أسرار، وإذا نجح المهدي محمد بن تومرت في أنه نظم دولته والدولة نفعت الناس ثم انتهت، وإذا نجح الجيلي رحمه الله في كتابه، وأن الناس قرؤوه وآمنوا بالله، وناموا على ذلك وهم جهال بكل علم وفن، فليس معنى هذا أن ذلك ينفع في زماننا. كلا والله. فلا الحاكم الذي يغشنا بالوهم اليوم بمغن فتيلاً كملوك بني عثمان في أواخر أيامهم، ولا ذلك الذي يدعي أنه واصل الله تعالى وهو خال من علوم الحكمة بصالح أن يقود أمم الإسلام الآن.

لا ظلم اليوم يا أمم الإسلام. أيها المسلمون، أنا في هذا المقام قرنت إيهام المهدي محمد بن تومرت بإيهام الملوك العثمانيين في أواخر الدولة، وإيهام شيوخ الصوفية كالجيلي رحمه الله، لأن العلم والحكم من واد واحد، فالحاكم لا يقدر على إيقاع الوهم على العلماء وإنما الوهم يقع على الجهال، ولقد جمع الأمرين معاً المهدي محمد بن تومرت الذي اجتهد فأخطأ، وهاك بعض حديثه الذي أشرت إليه من كتاب «زحلان» تحت عنوان «ذكر قيام محمد بن تومرت أنه المهدي المنتظر»، إذ ذكر أنه من جبل السوس، وادعى أنه شريف علوي حسي. قرأ علوماً بالمغرب وارتحل إلى المشرق، وقابل الإمام الغزالي رحمه الله، ورأى مرتين أنه شرب ماء البحر، فقام في نفسه أنه المهدي، فأخذ في الزهد وفي الذكر والعبادة، وكان يقتصر على رغيف كل يوم وعلى الزيت، ومن أتباعه عبد الله الونشريسي، وكان هذا عالماً متضلعا في العلوم، فأمره أن يكتب ما عنده من العلوم، وأن يجعل نفسه أصم أبكم كالجماذيب حتى يأتي الوقت الذي تظهر فيه علومه كمعجزة لتعظيم ما يريد، فبقي أبكم بين الناس أبله، ولعابه يجري على صدره، ولا يتكلم إلا مع الشيخ في خلوته، ثم إنهم دخلوا مراکش وأثاروا ثائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجعلوا ذلك ذريعة لقلب الدولة، وحضر بين يدي أمير المسلمين في مراکش، وكان وزيره مالك بن وهب رجلاً حازماً، فأشار على أمير المسلمين بقتله لأنه لا يريد بالوعظ إلا الملك، ولكن الملك عفا عنه، وذهب هو ومن معه إلى السوس، وذلك سنة أربع عشر وخمسمائة، وكان من أمره ما كان، وتقدم ذكره في سورة «سبا»، وقد بقيت دولتهم نحو مائة سنة، وكانوا يزعمون أن هذه الدولة ستبقى حتى ينزل عيسى ابن مريم، وأنه هو المهدي المنتظر، إلى آخر ما هناك.

ولقد كان من أصحاب المهدي عمر بن يحيى الهتاني، قيل إنه ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صار بعد المهدي من وزراء عبد المؤمن، وأعطى بنو عبد المؤمن أولاد عمر المذكور ولاية تونس، فكانوا يسمون الحفصيين، استمر ملك تونس فيهم إلى سنة تسعمائة وإحدى وثمانين، فانتزع الملك منهم الدولة العثمانية، وكانوا يلقبون بالحفصيين، وكانت مدة ملكهم تونس ثلاثمائة وثمانية وسبعين سنة، وهم من فروع دولة محمد بن تومرت، واختلف الناس في أمر ابن تومرت، فقال

بعض العلماء : إنه أراد إظهار الحق فاجتهد وأخطأ ، وقال بعضهم : إنه كان على الأمة شراً من الحجاج ويزيد ، والله أعلم بحقيقة الحال . اهـ .

ملخص هذا المقام : إن الرحمة التي ذكرت في بسملة سورة « الرحمن » يدخل فيها عجائب السماوات والأرض وما بينهما المذكورات في السورة ، وفيها كيفية تعليم الإنسان ، لأن السورة مبدوءة به ، وأب يكون بالترجيع الأعم فالأخص ، وأن هذه الطريقة ذكرها ابن خلدون ، وأقول الآن : إن إخواننا رجال « دار العلوم » قد اتبعوها في تعليم اللغة العربية ونجحوا ، وقلبوا تعليم الأمم الإسلامية في ذلك ، وإذا كانت رحمة الله عز وجل قد انتشرت في زماننا في طريقة التعليم ! فقد ذكرنا بما كان عليه التعليم في القرون المظلمة الإسلامية أيام أن طردوا العلم فقل من بينهم ، فأتينا بكتاب « الكهف والرقيم في شرح فوائد بسم الله الرحمن الرحيم » للجيلي رحمة الله عليه ، فرأبنا رجوع المعارف كلها إلى باء البسملة ، ثم إلى نقطتها ، والنقطة في مقابلة الذات العلية إلى آخر ما قال ، وانتهى أمره إلى الميم من البسملة ، فأدخل في عددها وهو ٤٠ ٤٠ مرتبة ، وهذه المراتب عبارة عن الكواكب المعروفة في زمانهم ونظام طبقات العوالم على حسب ذلك الزمن مع تحريف وتكرار واحتلاط ، فذكرنا نظام هذا العلم بنظام الملك فوجدناهما فرسي رهان ، فالملوك العثمانيون في أواخر أيامهم يوهمون الشعوب بعظمتهم الجوفاء في قصورهم ، وبعض رجال الصوفية والمهدين يستحلون الأكاذيب مجتهدين خطأ أن هذا هو الباب الموصل لحفظ الأمة في زمانهم ، ولكن الأمة الآن قد أخرجها الله من هذه الجهالات والظلمات ، ومتى استنارت بالعلم طردت كل دجال فلا يعلمها ولا يحكمها ، لأن الحق أحق أن يتبع .

لقد كان أمثال المهدي محمد بن تومرت ومن مائله - من المذكورين في سورة « الشعراء » عند ذكر السحر وهم المشعوذون الذين اتخذوا الشعوذة سبباً في الملك - أشبه بالطبيب يستعمل كي المريض فترى ابن تومرت يردم الشر على الثلاثة الذين شهدوا للونشريسي ، وأعدم سبعين ألف قتلاً ظلماً ليكون أتباعه كالغنم تتبع راعيها ، وهكذا فعل حسن بن الصباح في قلعة الموت بجبهات أصبهان ، فكان يحرم على أصحابه العلم ليفسوا جهلاء ، والله يقول : ﴿ الرُّحَتِيُّ ﴾ ﴿ عِلْمُ الْفُرَّاءِ ﴾ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ ﴿ عِلْمُهُ آتِيَانِ ﴾ [الرحمن . ١-٤] ، وهكذا فعل ملوك العثمانيين إذ منعوا العلم عن المسلمين وقد أخبرني شاب حجازي منذ أيام في هذه السنة ١٩٣١ م الموافقة سنة ١٣٥٠ هـ أنهم ما عرفوا شيئاً من العلم ، ولا من أخبار العالم ، ولا من اللغة العربية التي هي لغتهم ، إلا بعد دهاب دولة السلطان « حسين الهاشمي » ، لأنه كان أولاً تابعاً لتركيا ، وهي أوجت أن لا يقرأ النحو إلا باللغة التركية ، وبعد أن خلع طاعتها حرم الجرائد ، ولما زالت تلك الدولة تعلم الناس وقرؤوا الجرائد ، هكذا أخبرني ، فالإنسانية في مثل هذه الحال تنزل إلى درجة تحت درجة الحيوان في النظام ، لأننا قرأنا نظام جمهوريات النمل والنحل مثلاً فلم نعثر على هذه الضلالات والأكاذيب والخذاع ، إذن الإنسان أمكه أن يعيش وهو أدنى من الحيوان منزلة مع بقاء عقله محفوظاً ولكنه مغمور في الجهالة ، وهذه الحال التي عاش بها المسلمون قروناً بعد العصور الأولى جعلها الله درساً للمسلمين الذين يأتون بعدنا ، وهذا التفسير قد جعله الله مملوءاً من العبر والمبتدأ والخبر ليكون تذكراً لهم ، فلن يقفوا فيما وقع فيه آباؤهم ، ولن

يضحك عليهم أحد بعد اليوم، وسيتعلم الرجال والنساء، ويلتصون علوم الأمم ولغاتهم كل بحسب طاقته، فالرحمة هنا من وجهين:

الوجه الأول: أن الأمة مع جهلها أمكنها أن تعيش وإن كانت في نظامها أنزل من نظام الحيوان.

الوجه الثاني: أن هذه الشقاوة التي حلت بالآباء بسبب الجهل تكون مهادراً يسوق الأبناء إلى

العلم الصحيح، والحكم الصحيح، والتباعد عن الدجل والكذب والبهتان.

إن الأمة تعتبر كلها أولها وآخرها كنفس واحدة شاء الناس أم أبوا، فحطاً بالآباء يحترس منه

الأبناء، وعلم الآباء نافع للأبناء، الأمة الواحدة في نفس هذه الحياة نفس واحدة، فنراها في الحرب

والنصر، وفي العز وفي الذل مشتركة، ويظهر لي أن هذا النوع الإنساني يرس في هذا العالم وفي عوالم

أخرى في البرزخ ليصل إلى درجة أن تكون الأنفس كلها نفساً واحدة، وأهل الأرض اليوم جهال في

هذه القضية متشاكسون. والله هو الولي الحميد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله

العلي العظيم، وهذه من أسرار التعليم في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ

الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ [الرحمن: ١-٤]. كتب ليلة الجمعة ١٥ جمادى الأولى سنة ١٣٥١ هجرية

وفرغت منها بعد منتصف الليل.

بهجة العلم في هذا المقال

وهو تفسير البسملة في سورة الرحمن

لقد خصت الكتاب الذي ألفه «الجيلي» رحمة الله عليه منذ ٤٥ سنة تقريباً، فظهر منه أن

العلم إذ ذاك عبارة عن بقايا علوم وآثار منها وأشتات، فإنه ذكر رؤوس المسائل الفلسفية القديمة مثل

الأفلاك التسعة المعروفة عنهم، وترتيب العالم السفلي، وهذا ملخص الفلسفة القديمة مع انضمام

المعدن والنبات والحيوان، فضم ذلك كله بالاسم لا بالشرح، وزاد عليه ألفاظاً مبهمه وجعلها مراتب

الوجود، والأمم الإسلامية في هذه القرون تجهل علم الفلسفة القديم لأنها معتاحة وفائدتها ضعيفة،

ولأن الترك إذ ذاك تحت إمرة بني عثمان قد قتلوا الأمم الإسلامية تقيلاً، وأناموهم فناموا نوماً عميقاً،

لذلك أخذ المتعلمون منهم ذلك باعتباره سرّاً مصوناً، وما هو بالسرا المصون، وإنما هي كلمات من

شظايا العلوم أضيف إليها شظايا من آراء الباطنية، وهي الحروف وأسرارها، وضم هذا إلى ذلك،

ووصل به آيات قرآنية، وأضاف إليه معرفة الله بواسطة الألف وما بعدها من الحروف، وجعل ذلك

أشبه برموز، كل ذلك إبعاد للمسلمين عن معرفة الله بالعلم والحكمة، وزحزحتهم عن الطبيعة الجميلة

إلى حروف صنعها الإنسان، وما هي الحروف؟ إن هي إلا رسوم دونها قدماء المصريين وتبعهم

اليونانيون فالأمم كلها كاللاتينيين والعرب، ألم تر إلى «الميم» فإنها عند قدماء المصريين على

صورة البومة، وإلى «التاء» فإنها مأخوذة من حبة سامة، وترى حرف «الميم» في العربية وفي اللغات

الفرنجية له نوع شبه بالبومة وكذا «التاء» بالحية، فهل في شرعة الإنصاف أن يحار المسلمون إلى

رسوم اخترعها الإنسان ويتعدوا عن صنع ربهم! ويجهلوا مواطن حياتهم ومعرفة ربهم، ألا ساء

مثلاً القوم المتأخرون.

رياء، رياء، فهمنا والله ما حاق بنا من الجهل، أنت رحمن وأنت رحيم، علمتنا العلوم ومنها القرآن، إتنا معشر المسلمين في جهلنا العلوم في القرون المتأخرة أشبه بالأمم كلها بجهلها المركب في أمر المأكّل. الناس يأكلون الطعام مطبوخاً، وهذا كأنه إجماع النوع الإنساني، وهو خطأ فاحش أظهره الأطباء في زماننا، إذ يقولون: إن النار تضيع منه قوة الحياة، إذن كل ما طبخ من الطعام، أو قلبي أو شوي، صار في ذهاب قوة الحياة منه على رأي الأطباء في زماننا أشبه بكل ما هو متعفن، أو أصبح نبيلاً أو خمرأ، فإن الأطباء اليوم بالإجماع يقولون بضرر ذلك كله، إذن كل ما غير الطعام غالباً صار بالإنسان، بل الفاكهة والتخضر التي ليس طازجة تقلّ منفعتها.

هذا ملخص كلام الأطباء في زماننا، ولقد شرحته عشرات المرات في هذا التفسير، فهكذا أمور دين الإسلام، إن المسلمين في القرون المتأخرة جهلوا العلوم ومقصودها، فراحوا يتبذون ما هو النافع منها، ويكتفون بالحنثالات والقمامات والفضلات والرجيع والعتات، فتركوها للناس فعاشوا بها زماناً ونسوا عهد آبائهم، حتى إذا أراد الله ظهور المجد الإسلامي أظهر العلم كرة أخرى، وعلمنا تلك العلوم وبحثنا فأنفيناها على ما ذكرناه فيناها في هذا الكتاب.

واعلم أن من رحمة الله الواسعة ما تقدم في أول سورة «القتال» من صور الحشرات المرسومات هناك التي تعيش على العفونات، فإن كان الله واسع الفضل حلماً فإنه لا يذر العفونات ولا الرطوبات بلا فائدة، بل خلق لها خلقاً يلائمها ويناسبها بها يعيش، كما خلق عقولاً في الإنسان نسبتها إلى العقول العالية فيه كنسبة الحشرات إلى أعلى الحيوان تعيش بالغبية والنميمة والآراء الجزئية، فهكذا في الأمم الإسلامية المتأخرة لما حرمت العلوم والمعارف سخر الله لها من جمعوا لها قمامات العلم فعاشوا عليها عيش الحشرات على العفونات، وعيش صغار العقول من الناس على الأحوال الجردية والأخبار العادية، سنة الله في خلقه، وهو الرؤوف الرحيم.

واعلم أيّدك الله أيها الذكي أن الشيخ الجليل وأمثاله قوم صلحاء يريدون الخير بالأمّة، وقد كتبوا ما رأوا أنه خير في زمانهم، وكتباتهم صلح قوم وصاروا أتقياء، ولكن ليس ذلك يمنعنا من أن نظهر الحقيقة، ونقول: هذه ليست والله بأسرار هي نفع من العلوم، وهامي ذه العلوم، فلتدرس نفس العلوم لا بقاياها ورجيعها وقمامتها، فمن ذا الذي يكفي من الفاكهة بقشرتها، أو من الكتاب بعنوانه، أو من الجوهر بالعرض، فرحم الله الجليلي.

ورحم الله علماء الإسلام والصوفية أجمعين، ولكن الاحترام لهم شيء والرجوع إلى الحقيقة شيء آخر، وحسن النية ليس كل شيء، فلا بد من العمل كما لا بد من النية، وهم لم يكن لديهم من العلم إلا ما رأيته من رموز وإشارات ترجع إلى علم الفلسفة القديم، وقد جاء في هذا الكتاب قديم الفلسفة وحديثها، فالحمد لله إذ وفقني لهذا الكتاب، أتركه للمسلمين بعدي، وقد فك فعلاً عقالهم وانطلقوا يقرؤون علوم الأمم.

والى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة، والحمد لله رب العالمين. كتب يوم

الأحد ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٣٠م.

مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها

اعلم أن السور المتقدمة من سورة «ق» إلى سورة «القمر» قد مر فيها الكلام على العالم العلوي والسفلي، فهو في سورة «ق» حث على النظر في السماوات والأرض، وبناء الأولى وتزيينها وأنها لا فروج فيها، وفي الثانية لفت النظر إلى مدحا، وخلق الجبال فيها، وإنبات النبات فيها، وجعلها بصائر لذوي العقول، وذكر المطر وما يترتب عليه من الحنات والحب والخل، وعجيب الثمر وعموم بفع هذه المخلوقات لنوع الإنسان. وفي سورة «الذاريات» خصص المطر المذكور في «ق» والرياح بالذكر، ليحث الناس على دراسة الآثار العلوية من رياح ومطر وكيف تهب، وما سبب هبوبها، وما آثاره، وجعلها في صورة القسم تعظيماً لعلمها، وتعظيماً لقدر العالمين بها. وفي سورة «الطور» عمم القسم بما في السماء وما تحت الأرضين، من بيت معصور، وسقف مرفوع، وبحر مسحور، وما بينهما من علم منشور، وحكمة ماثورة، وآيات مقروءة، ودروس معلومة، ومدنية مشكورة، فأصبح بهذا العلم بكل شيء مطلوباً، والنظر في الحقائق كلها مرغوباً. وفي سورة «النجم» ذكر إبداع الوحي، وعجائب الخلق، إذ لم يبق بعد ذكر العوالم كلها علويها وسفليها، وإعظام قدرها وقدر العلم بها والعالم بها لما أن الله أقسم بها إلا أن يذكر أول نفس عالمة بها، قارئة لنظامها، مطلعة على بدائعها، تشويقاً للنفوس، وتعليماً للأمم، فأبان أن نبينا صلى الله عليه وسلم أطلع بطريق الوحي لا بطريق التعليم على آيات ربه الكبرى، وقد رأى ما لم يره أهل الأرض قاطبة من عجائب الله، فأول سورة «النجم» أشبه بصرب مثل لمن علم ذلك من أهل الأرض، كأن الله عز وجل يقول: أضرب لكم مثلاً بنبي آخر الزمان، فقد اطلع على ما يمكن أن يصل إليه أعلى إنسان في الأرض، وانتهى إلى سدة المنتهى.

فأما ما وراء ذلك فإنه خاص بي، ولما أن ضرب هذا المثل وضحت مسألة العلوم والتمثيل، فلم يبق إلا الإنذار لمن هو غافل عنها، فجاءت سورة «القمر» التي أعقبت سورة «النجم» للمناسبة اللفظية والإشراقية على سبيل الترقى، فأبان فيها أن الغافلين من أهل الأرض يجب أن يندروا باقتراب يوم الحساب، فيقال لهم: أيها الناس، إذا غفلتم عما أوصحناء، وعن العلم الذي ذكرناه، وإعظام العالمين به، فإني أنذركم يوم الحساب وقربه، والدليل على ذلك ما ترويه من انشقاق القمر من الأرض كما قاله علماء العصر الحاضر، ويمثل لذلك باشقافه على جبل حراء وإطلاءكم عليه، فإن هذا كمقدمة ليوم الحساب، يوم تنشق السماء فتكون وردة كالدهان.

ولا ريب أن ذكر الساعة لا يراد منه إلا تخويفهم وزجرهم بقرب تلك الحقائق ومقدماتها، فهم يزجرون بالقيامة وعذابها وبعذاب الدنيا، فإن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً، والجاهل في الدنيا جاهل في الآخرة، والأمم الجاهلة في الدنيا جاهلة يوم القيامة، فاقتراب القيامة يتقدمه انشقاق القمر قديماً، أو زمن النوبة، فهاها أمران: ساعة تقترب، ومقدمات تسبقها، ولذلك جاءت أحاديث قوم نوح وعاد وثمود، وقوم لوط وآل فرعون، متفقات على أن العذاب في الدنيا يتبعه العذاب في الآخرة، على وفاق ما في أول السورة من اقتراب الساعة ومقدمتها انشقاق القمر.

وبعارة أخرى: إن العذاب مبدؤ في الحياة ونهايته في الآخرة التي لا نهاية لها، فإذا ذكر الله اقتراب الساعة وتقدم انشقاق القمر عليها كالمقدمة لها فهذا ذكر الأولين وكيف أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ثم أتى بما هو كالنتيجة لذلك من أن كفار مكة سيهزم جمعهم ويلون الدبر، وأن الساعة موعدهم. والساعة أدهى وأمر، ثم جعل ذلك كله في قاعدة وهي: ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُّشْتَقِرٌّ﴾ [القمر: ٣]، وأخرى وهي: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] أي: إنا خلقنا كل شيء مرتباً مقدرأ على مقتضى الحكمة، وجعل تلك القصص بينهما مصوغة من الحكمة البالغة، ومن الأمور المرتبة، ومن استقرار كل أمر، فإذا ن تكون نتيجة هذا كله وأوله وآخره أن هناك قانوناً عاماً. وهو أن كل أمر يسير إلى غاية لا يتعداها، فمن كان في هذه أعمى بالحالة فهو في الآخرة أعمى بالندامة والعذاب الأليم، وهذه هي الحكمة الثامة والنظام الأعلى بحيث يشمل العالم كله وأوله وآخره، فإذا كان الجاهل هذا شأنه أتبعه بالعالم فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ في مقعد صدق عند مليك مقتدر [القمر: ٥٤-٥٥]، فوصف المتقين بأنهم منعمون في الجنات والأنهار، ثم أخذ يرتقي بهم في المعارف والعلوم رجوعاً إلى ما ذكر في السور السابقة، فقال: هم أهل أن يكونوا في مقاعد صدق مقربين عند ملك تعالى أمره في ملكوته، وعظم اقتداره في خلقه، ومعلوم أن ملوك الأرض الضعاف لا يحظى بالقرب منهم غالباً إلا الذين نالوا حظاً عظيماً من الأخلاق ومن العلوم، فكيف تكون حال من يحظى بالقرب من ملك الملوك، إن ذلك يكون في أعلى درجات العلم والحكمة والأخلاق، وكلما كان أعلى منزلة علمية كان أقرب إلى رب البرية.

وما هنا أن الأوان أن نبعث في سورة «الرحمن» وما سبقتها لما قبلها من سور القرآن، ما هنا أخذ يبين الصفات التي تولي المتقين ليكونوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لذلك أخذ يشرح ما صنعه ذلك الملك المقتدر وما أقاده برحمته لأهل الأرض. فأعاد أنه:

أولاً: علم القرآن، إذ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يلفه لأمته، ولا جرم أن ما أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يرثه الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل، وهذا من رحمته.

وثانياً: ذكر خلقه للإنسان، وهجائب إتقانه.

وثالثاً: أبان أنه علمه النطق وإفهام غيره، وهذا لا يتم إلا بنفس وعقل وعجائب تقدم كثير منها في التفسير.

ورابعاً: أبان تسخير الشمس والقمر ونحوهما له.

وخامساً: أبان تسخير الزرع والشجر له.

وسادساً: أبان أنه رفع السماء وأقام الخلق بالحكمة والنظام.

وسابعاً: ذكر الأرض وما فيها من النخل والفاكهة، وما يشم منه رائحة طيبة.

وثامساً: خلق الإنسان من طين مطبوع.

وتاسعاً: خلق الجنان من نار.

وعاشراً : كونه رب مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما .

وحادى عشر : أنه أرسل البحر المالح والحلو متجاورين لا يختلطان .

وثانى عشر : أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر المالح والحلو .

وثالث عشر : السفن الجارية في البحار .

ورابع عشر : أن كل هذا سيفنى ويبقى وجه الله .

وخامس عشر : أن كل أهل السماوات وأهل الأرض مفترون إليه فيسألونه .

فهذه النعم التي ذكرها الله لنا وتوابعها ولوازمها ، ولكنه لم يذكرها بدون أن يقدم في أولها أنه علم القرآن ، وأنه علم الإنسان البيان ، وهذا الإنسان المتصف بذلك قد ذكر عقب قوله : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ [النمر: ٥٥] ، فكأنه يقول : إن المليك المقتدر الذي يكون لكم مقعد صدق عنده هو نفسه كثير الرحمة ، وأهم شيء من الرحمة أن تقرؤوا العلوم التي رمز لحملتها بالقرآن ، فهذا الملك المقتدر الذي أنتم ستكونون في حضرته وتقربون من مقامه كثير الرحمة للعباد ، أنزل لهم الكتب السماوية وأهمها هذا القرآن ليقرأه الناس ، وإنما أنزله لهم لأنهم مخلوقون على هيئة تقبل علومه ، ألم تر أنه قد ألهم لغات يبين بها مراده ، وأعطى علوماً عقلية وغيرها ليبرزها ببيانه ، ويقرأها بلسانه ، ويحفظها بجنانه ، فإذا كان هذا شأن الإنسان الذي يرجى أن يكون له مقعد صدق عند مليكه المقتدر ، فمن حقه أن يقرأ علوم هذه الكائنات فيدرس العلك ونظامه ، والتشريع وأحكامه ، والشجر وأكمامه ، والأرض وعجائبها ، والمزارع وغرائبها ، وأصول الإنسان وغرائب عالم الأرواح ، والبحار وماءها ، وما جرى فوقها من سفن ، وما نبت تحتها من المرجان أو الدرر الحسن ، وأن يبحث هذا العالم بحثاً مدققاً حتى يعلم أنه كله ذو افتقار إلى من بعينه ويحفظه ويبقيه .

إن الإنسان إذا كان مقعده صدقاً عند مليكه فعليه أن يتخلق بأخلاق الله ، وأخلاق الله الكمال المطلق ، فليكن كاملاً على قدر إمكانه ، ألا ترى أنه وضع الميزان والنظام العام لأجل أن لا تظنى في ميزاننا ، وزن كل شيء وقدره تقديرأ من حركات الأفلاك ونظام النسات والأشجار والأرهار والأوراق ونظام الأثمار وهيئاتها وعلومها لأجل أن يقدر الأشياء وزناً وكيلاً ومساحة وشهادة بالأقوال الصادقة والشهادات الحقة والموازين المنتظمة والمكاييل النامة ، فيفعل كما فعل ، فإذا رأينا نظم حركات الأفلاك فلننظم حركاتنا ، وإذا رأينا هندس وزوق الأشكال فلنحسن ظواهرنا ، وإذا رأينا جعل كل نبات وكل حيوان بمساحة خاصة ووزن خاص وقدر معلوم ، فلنعامل في بيعنا وشرائنا بالمكاييل والموازين والمقاييس الحقة ، فهذا هو الصديق الذي نتصف به حتى نستعد أن نكون في مقعد الصديق ، ومن جلس في مجالس الملوك وهو غير أهل لها نلوه وطردوه .

تفيد سورة « الرحمن » أن العلوم كلها من خصائص الإنسان من كواكب محسوبة ، وشعوس منتظمة المسير ، وأقمار بديعة ، وكواكب مضيئة ، فالحساب فيها لا يعرف إلا بالحساب والهندسة والجبر . وذكر الشجر والنجم والنخل والفاكهة والرياحين المشمومة يرجع لعلم النبات . وذكر خلق الإنسان يرجع لعلم النفس والتشريع . وذكر الأرض يتضمن المعادن

وأما علم الحيوان فهو مفهوم من المقام، إذ الحيوان بين النبات والإنسان، والحيوان خادِم الإنسان مخدوم بالنبات فكأنه ذكر بذكر الطرفين. ولم يبق من العلوم الفلسفية في سورة «الرحمن» إلا علوم الطب والبيطرة والكيمياء وخواص المادة وما أشبه ذلك. وكل هذا يرجع إلى ما هو مذكور، فعلم الزراعة وعلم الطب وعلم البيطرة للنبات والإنسان والحيوان. فالعلوم كلها تضمنتها هذه الآيات. وقد صرح فيها بالسفن وبالمرجان وباللؤلؤ.

وبالاختصار: إن الله أبان أن هذه العلوم كلها من رحمة الله. وأنه هو الذي غرس في قلب الإنسان حبها، والغرام بها، وهبها لمعرفة، ولا جرم أن ذلك يؤهل الإنسان لمقعد العبد عند مليكه المقدر، وليس معنى هذا أن كل واحد في الأمة يعرفها بل يكون لها شيوخ في الأمة، ويكون لكل طائفة اختصاص بعلم من العلوم ودراسة طائفة من تلك العلوم باعتبار أنها فرض كفاية، وكل علم من العلوم له نفع، وكل صناعة لها فائدة في كل جيل من أجيال الإنسان يحرم على المسلمين أن يهملوه بحيث يأتهم الجميع إذا لم يكن فيهم من يقوم به ويكفيهم أمره، وهذه هي مصيبة أمة الإسلام الآن، وإليه الإشارة بقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ٣-٤]، فالمقصد المجموع لا كل فرد، فإن هذا مستحيل، ولتتعلم الطائفة الخاصة الراقية من كل فن طرفاً، وليختص كل فن بعد ذلك، ذلك هو الصراط المستقيم في سعادات الأمم. انتهى الكلام على المقدمة.

القسم الثاني في عجائب عالم الدنيا

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ أي: علم محمد القرآن ومحمد علم أمته، خلق جنس الإنسان وميزه عن سائر الحيوان بالبيان، وهو التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه، وهذه الجمل الثلاث خلت من العاطف وجعلت أخيراً مترادفة للرحمن على نهج تعداد النعم، كما تقول: : زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعله أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه، كان كل واحد من هذه المعدودات يصح أم يكون كافياً في حفظ الجميل، وإنكاره وحده كاف في نعت المنكر بكفران النعمة. ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ يجريان ﴿بِحُسْبَانٍ﴾ بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما، وعلى مقتضى هذا النسق تنتظم أمور المخلوقات السفلية والفصول والسنون وجدول الحساب، ولما كان النبات الذي ينجم من الأرض المسمى بالنجم، وهو ما لا ساق له، والشجر وهو الذي له ساق؛ فالأول كالخططة، والثاني كالنخل؛ من جملة العوالم المرتبة على سير الشمس والقمر وحسابهما، وبذلك الحساب انتظم أمر سائر النبات بحيث يزرع في فصل مخصوص، ويحصد ويؤخذ ثمره في فصل مخصوص، وينمو على مقتضى حركات الشمس والقمر والنجوم؛ أردفه الله تعالى بذكر ذلك فقال: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ يتقادان لله فيما يريد منهما طبعاً، كما يتقاد المكلفون اختياراً، وهذا الاتقياد ظاهر، ألا ترى أن الشجر والزرع لا يخرجان عن نظام سير الكواكب، ولا يفتران عن نهج الشمس في مسيرها، ثم

انظر أيضاً كيف كان الشكل والهيئة واللون والمقدار والطعوم والروائح جارية بقدر، سائرة لغاية، كل هذا سجد وطاعة للمعسر الذي نظمها.

واعلم أن ظاهر النظم يقتضي أن يقال: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾، أجرى الشمس والقمر بحسبان، أسجد النجم والشجر، ورفع السماء ووضع الميزان الخ، ولكنه عدل عنه ليمتار البيان عن المبين - بالفتح - وإيضاحه أن النوع الإنساني عرف اللغات والفهم والإفهام، وأودع في غريزته الاستعداد لكل العلوم، فاللغات المختلفة في الأرض التي أبلغها بعضهم إلى أربعة آلاف لغة كلها علمها الله للإنسان للبيان والفهم والإفهام، فكل قوم لهم لغة، ولكل قوم كتابة، فماذا يكتبون، وماذا يقرؤون، وما الذي عه يعمرون؟ فلذلك ذكر الشمس والقمر وما بعدهما تبياناً للمعبر عنه والمبين بعد أن ذكر البيان، وهذا هو السبب في تغيير نظم العبارة، وإنما بدأ بالشمس لأنها مبدأ الحياة على وجه الأرض ويدونها لا حياة فيها كما تقدم شرحه، ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ خلقها مرفوعة محللاً ومرتبة، ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ العدل والنظام الذي مر شرحه في أغلب سور القرآن بحيث كان حساب سير الكواكب، وحساب أجزاء النبات الداخلة في تركيبه، وحساب الأحجار الساقطة المحسوبة بالتربيع كما تقدم في سورة «آل عمران»، وحساب الجسمين المتجاذبين كالفليتين على سطح الماء المتقاربتين بحساب التربيع أيضاً، وحساب البندولين المختلفين طولاً بحيث يكون الأقصر أسرع اضطراباً من الأطول على نسبة عكسية تربيعية، وهكذا عما شرحناه لك في هذا التفسير، وهكذا نظريات «نيوتن» و«كلاير» التي أبانت المثلثات المساحية عند جري الكواكب، بحيث تكون متكافئة في الأزمان المتساوية مع اختلاف الأقواس المقطوعة صيفاً وشتاءً، فيكون القوس الذي تقطعه الشمس في الشتاء وهي مسرعة أكبر من القوس الذي تقطعه في الصيف وهي في الرأس مبطنة مع أنهما متساويتان مساحة، كما تقدم فيها أيضاً موضحاً مرسوماً فأرجع إليه، كل هذا وكل علم العلك، وكل علوم الطبيعة، وكل نظام الموسيقى الذي تقدم في سورة «يوسف»، وكل قواعد العلوم، وكل قواعد الشعر التي تجري على نسق واحد موسيقي في بحر الطويل إذا لم تدخله العلل ولا الزخافات يكون ١٢ سيباً و ٨ أوتاد، والمجموع ٤٨ حرفاً، والسواكن بالنسبة للمتحرركات هكذا ٥ - ٧ - ١٠ - ١٤ - ٢٠ - ٢٨، فتكون المتحرركات ٢٨ والسواكن ٢٠، ومعلوم أن حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين، كل ذلك داخل في الميزان، إن الميزان هنا لا يفهمه إلا من درس جميع العلوم، ومن قرأ هذا التفسير كله فقد عرف الميزان، وإذن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقوله: ﴿أَلَّا تَتَّقُونَ فِي الْمَيزَانِ﴾ أي: لتلا تطفوا فيه ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف، فإذا نظمنا ملكنا بحيث جرى على تلك النسبة المنظمة؛ فإن ذلك يدعوكم لنظام أعمالكم اقتداءً بستا، وسعياً في رقي نظامكم، وتحسين أعمالكم وأخلاقكم، ﴿وَأَلَيْسُوا أَلْوَزَنَ بِالْفِطْرِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ ولا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى، لأنه المقصود من وضعه، وإنما كرهه مبالغته في التوصية، ولأن كل واحد من العدل في الميزان ومن النقص ومن الزيادة مرغوب ذكره للقيام به في الأول وللتناهي عنه في الأخيرين، ﴿وَالْأَرْضَ رَفَعَهَا﴾ خفضها مدحوة ﴿لِلنَّارِ﴾ للمخلق ﴿فِيهَا فَتْكُهُ﴾ ضروب مما يتفكه به، ﴿وَالْأَخْلُذَاتُ الْآحْشَامِ﴾ أوعية الشعر التي

يكون فيها الثمر، لأن ثمر النخل يكون في غلافه، وهو العطلع ما لم ينشق، وكل شيء ستر شيئاً فهو كم ولذلك قال بعضهم: الأكمام ما يكمن، أي: يغطي من ليف وسعف وكفرى، فكل ما يغطي وكل مغطى به ينتفع الناس به كالجدع والجمار والثمرة، ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾ الحب كالحنطة والشعير والذرة والأرز، والعصف: ورق النات إذا ييس والتبن، ﴿وَالزُّيْتَانُ﴾ هو إما الذي يشم، وإما الرزق، من قولهم: خرجت أطلب ريحان الله، أي: الرزق، ﴿فَبِأَيِّ آيَةٍ رَّبِّكَمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أيها الثقلان الإنس والجن، الآلاء: جمع ألى وهو النعمة، وإنا مخاطب الثقلين لدلالة الأنام عليهما، والأنام: الخلق، وكل ذي روح. أي فبأي نعم من هذه النعم المذكورة تكفبان أيها الثقلان؟ وهذه الآية كررت في إحدى وثلاثين موضعاً من السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً للتذكير بها، فتراها عدد نعمه على الخلق، وفصل بين كل نعمتين بما يذكرهم بها ويقررهما، فإذا قال الرجل لمن أحسن إليه بنعمة وهو يكفر بها: ألم تكن فقيراً فأغيتك، أفنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك، أفنكر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعززتك، أفنكر هذا؟ وهذا كثير في كلام العرب شائع، هكذا يقول الله هنا: ألم أخلق الإنسان وأعلمه البيان؟ وأنظم الشمس والقمر بحسبان، وأنوع الشجر وأبدع الثمر، وأعمهما في البدو والحضر، لمن آمن ومن كفر، وأسقيها تارة بالمطر، وآونة بالجدول والنهر؟ أفنكرون أيها الناس والجان هذه النعم. فبأيها أنتم مكذبون؟

ولما كانت النعم المذكورة بعضها يحتاج لزيادة شرح وإيضاح كخلق الإنسان، وكحساب الشمس والقمر، وكأسباب نمو الزرع والشجر، وهذه الثلاثة مجامع ما تقدم أعقبه سبحانه بما بينها على اللف والشر المرتب، فقال في الأول: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ﴾ من طين يابس له صلصلة بحيث يصوت إذا نقر ﴿كَأَلْفَخَّارٍ﴾ أي: الخزف، وهو الطين المطبوخ، وهذا إيضاح لخلق الإنسان، وبيانه أنه كما أن الطين المطبوخ مركب من مادة أرضية وحرارة سوتة وأنضجته لتحفظ كيانه، هكذا هذا الإنسان له شهوة الطعام والشراب والتزواج لتبقى بنيته وتدوم حياته بالمادة الأرضية التي اجتذبتها النباتات من الأرض، وله قوة غضبية تورثه الشجاعة والقوة ليحافظ على بقائه وحياته، ويمنع عن نفسه عاديات الكواسر، ومهاجمات الجيوش والأعداء المحيطة به من كل جانب، وهذه في الإنسان تقابل طين الطين ليصير فخاراً، إذ لا بقاء للطين بغير طين بالبر لتستمسك أجزاؤه ويبقى بناؤه، هكذا لولا القوة الغضبية، ومحافظة الإنسان على هيكله المصوب، وجسمه المحبوب، من عاديات الكواسر، وأهل القسوة من بني الإنسان؛ لهلك جسمه وأصبح قتيلاً في الفلوات تأكله الطير، أو تهوي بأجزائه الريح بعد تفرقها في مكان سحيق، كما نرى الطين إذا لم يطبخ ينحست وتذروه الرياح، أو يذوب في أجزاء الأرض. هذا هو معنى الآية، وقد تضمن علوم الشهوة وعلوم الغضب المذكورات في سورة «آل عمران»، ثم إنه من حيث ترتيب خلقه، خلقه من تراب فصار التراب طيناً لازباً، أي: يلصق باليد لما اختلط بالماء، ثم صار حملاً مستوناً وهو الطين الأسود المنق، فلما ييس صار صلصالاً، فاختلاف العبارات في القرآن على مقتضى هذه المراتب، ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ﴾ الجن ﴿مِنْ مَّارِجٍ﴾ من صاف من الدخان، ثم بينه فقال: ﴿مِنْ نَّارٍ﴾ يقول: خلق الله الجان من النار الصافية، والمارج المختلط

بعضه فيكون اللهب الأحمر والأصفر والأخضر محتلطات . وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات ؛ هكذا الجان من أنواع من اللهب محتلطات ، ولقد ظهر في الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان سبعة غير ما لم يعلموه ، فلعل المارج يشير إلى تركيب الأضواء من ألوانها السبعة ، وإلى أن اللهب مضطرب دائماً ، وإنما خلق الجن من ذلك المارج المضطرب إشارة إلى أن نفوس الجان لا تزال في حاجة إلى التهذيب والتكميل ، تأمل في مقال علماء الأرواح الذين امتحنوها ، إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة . أما الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة .

وانظر إلى ما قاله سقراط : اعلم أن الظالمين من نوع بني آدم يعذبون في هذه الحياة ، لأنهم إذا عتوا وظلموا الناس أحسوا من نفوسهم بالآلام تقلقهم ، فالظلم سيف ذو حدين يقتل المظلوم والظالم ، فإذا استغاث المظلومون وتألوا هكذا الظالمون ، لأن نفوسهم من عالم شريف ، فإذا أحست بالظلم اضطربت وأقلقتهم . وهذا أيضاً من سر قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ بِالْأَلْمُوتِ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء : ١٠٤] .

أقول : إذا مات هؤلاء بقيت نفوسهم في قلق ، فالظالمون قلقون في الحياة وبعد الممات ، فلعل « مارج » أفادتنا علمين : علم ألوان الطيف من علم الطبيعة ، وعلم أخلاق الجن من علم الأرواح ، أليس هذا من بدائع القرآن وعجائب العلم ، وانظر كيف جمع خصائص النفس الإنسانية من حيث شهوة الطعام ونظامه ، وقوة الغضب وعجائبه ، وحفظ الثغور ، ونظام الجيوش ، والدفاع عن الديار ، انظر كيف جمع ذلك كله في الصلصال . وكيف أبان عذاب الروح الناقصة من الجن ، ومثلها الروح الناقصة الإنسانية بعد موتها ، لأنهم يكونون أشبه بالجان في أخلاقهم ، كل ذلك من لفظ « مارج » ، ومن هنا فلتعلم حكم القرآن وعجائبه . وقوله : ﴿ قِيَّامُ الْآلَمِ رَبِّكُمْ كَذِبَانِ ﴾ ظاهر .

ولما فرغ من إيضاح خلق الإنسان شرع بوضوح ما بعده وهو الشمس والقمر بحسبان ، فذكر أنه رب مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما ، وهذه التربة يترتب عليها الفصول الأربعة ، ويتبع ذلك قلب الهواء وتنوعه ، وما يلي ذلك من الأمطار والشجر والنبات ، وما يتخلل ذلك من الأنهار الجارية ، ولما كان النبات وهو المذكور بعد الشمس والقمر لا يكون إلا بماء عذب ناجم من السحاب المستمد من البحار الملحة ، وهذه البحار فيها نعمتان : نعمة في باطنها وهي الدر والمرجان ، ونعمة فوقها وهي السفن الجارية كأنها الجبال الطوال ؛ أخذ يشرح ذلك كله على مسيل الترتيب فقال : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ قِيَّامُ الْآلَمِ رَبِّكُمْ كَذِبَانِ ﴿ ٥٧ ﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ أرسلهما ، يقال : مرجت الدابة : أرسلتها ، أي : أرسل البحر الملح والبحر العذب متجاورين متلاقين ، فترى العذب يخرج من الجبال كتيل مصر يجري من جبال القمر وراء خط الاستواء فيمر شمالاً حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط ، فلا الملح يطغى على العذب فيجعله ملحاً ، ولا العذب يجعل البحر الملح مثله ، ﴿ يَلْتَقِيَانِ ﴾ ومع هذا الالتقاء منعهما الله عما في طبيعتهما بالبرزخ ، وهو ما يحجزهما ويصدّهما عن الاختلاط والامتزاج ، وهو قوله : ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ﴾ حاجز إلهي ﴿ لَا يَتَخِفَتَانِ ﴾ لا يختلطان ولا يتغيران ، أو لا يفرقان الناس بطغيانهما عليهم ﴿ قِيَّامُ الْآلَمِ رَبِّكُمْ كَذِبَانِ ﴾ يخرج منهما اللؤلؤ

وَالْمَرْجَانُ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ اللؤلؤ: هو الدر المخلوق في الصدف، والمرجان: الخرز الأحمر، وهما يخرجان من الملح وحده، وإنما عبر بقوله: ﴿مِنْهُمَا﴾ لأن العذب والملح بحر واحد لا يفصل أحدهما عن الآخر، لأن الأنهار والجداول إنما تكون من ماء الأمطار، وماء الأمطار من البخار، والبخار من البحار، والبحار إليها يرجع ماء الأنهار في جريه، فإذا نال الملح والبخار والسحاب والأنهار كرة واحدة تحيط بالأرض، وهذه الكرة منها ما يبلغ سبعة من عشرة من محيط الكرة الأرضية وهي البحار، كبحر الروم والبحر الأحمر وبحر فارس وبحر الهند وبحر الصين والمحيط الهادي والمحيط الباسيفيكي وبحر البلطيق، فهذه هي الأصل، فإذا نظرت فوقها رأيت كرة الهواء تحيط بالأرض وبالماء، وهي دائماً مشبعة بالبخار المستمد من البحار، ومن هذا البخار تكون السحب فالأمطار فالأنهار الجارية على اليابسة كالنيل ودجلة والفرات ونهر النيجر وزميرا وما أشبهها، وكل هذه الأنهار أصبحت كفروع تتصل بالبحر الملح من جهة مصبها، وبالجبال من جهة منبعها، وتستمد ماءها من السحاب، وهو من بخار الهواء المستمد من البحار الملحة، فما البحر الملح إلا كشجرة جداولها الأنهار فوق اليابسة، وكان كل نهر غصن، وكل جدول ورقة، وكل حقل من الحقول قطعة من الورقة.

إذا ثبت هذا علمت معنى قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾، فإنه جعلهما بحراً واحداً، فمن جهة العلوية والملوحة يقال لهما بحران، ومن جهة خروج الدر والمرجان جعلاً كأنهما بحر واحد. وقيل: خرج منهما. يقال: خرجت من بيوت هذه البلدة، وهو لم يخرج إلا من بيت واحد، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٣٢﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٣﴾ أي: وله السفن الكبار، أي: المصنوعات التي رفع خشبها بعضه على بعض، أو هي التي رفعت شرعها في الهواء. وقوله: ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ أي: كالجبال، جمع علم، وهو الجبل الطويل، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

وانظر في الجبال التي شبهت بها السفن فوق الماء كيف كانت هي التي جرى منها الماء في الأنهار وكان الله لما خلق الجبال فوق الأرض وهي يابسة تحمل الجبل أراد أن يجعل في البحر ما يشبه الجبال في البر. كأنه يقول: انظروا إلى النواميس الطبيعية كيف خرقنها، فإن ناموس المادة لا يحمل الثقيل إلا الكثيف. أما اللطيف كالماء فلا يحمل الثقيل، فهذا إذا أريتكم العجب. ووضعت الجبل فوق ظهر الماء بآيات اخترتها، وعجائب اخترعتها، وأقيت عليكم دروساً من النواميس تفهمكم أن الجسم إذا كان يزن بما يماثله حجماً من الماء وزناً طفا فوقه، وإن كان أثقل من وزنه من الماء غرق فيه. هذا هو القانون الذي وضعته، والصراط المستقيم الذي اخترته. والسمكة عرفت ذلك بغريزتها، فإذا أرادت أن تنزل في أسفل الماء قبضت عوامة في بطنها مملوءة هواء. وإذا أرادت أن تطفو على وجه الماء نفختها فعظم حجمها فثقت وطعت، وإن أرادت أن تساوي سطح الماء توسطت في نفخها. وكل سفينة عائمة في بحر ملح أو عذب على هذه الطريقة. فإنيك إذا وزنتها كلها أقيت جميع وزنها يساوي الماء الذي أراحته من مستقرها في البحر، ولو أن الماء المزاج بحجمها كان أخف لقرقت. وجسم الإنسان أثقل من

مقدار حجمه من الماء، ولذلك يفرق في الماء، وهذه هي نظرية «أرشميدس» الذي أحسن بأن جسمه وهو في الماء قد خف فاعتقد أن الأشياء وزنها في الماء أخف من وزنها في الهواء، وظهر بعد ذلك أن الذي يتفص من وزن الأشياء هو مقدار وزن الماء المساوي لها في الحجم، فخرج من الماء وهو لا يعي ويقول: عرفت ما عرفتها، وذلك بعد أن تحير ثلاثة أيام في معرفة الذهب المنشوش. وكيف يعرف غشه، فأتبع له عقله، ودله فهمه على هذه الطريقة، وأخذ يزن الذهب والمواد الأخرى التي كان الذهب بها منشوشاً حتى عرف الحقيقة، وسر ملكه بذلك وأظهر له حقيقة الغش. فهذه النعم التي ذكرها الله في هذه السورة هي مجامع ما أنعم به على أهل الأرض، وكأنه تعالى بتكراره التذكير بها وقوله: ﴿فَبِأَيِّ آيَاتٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ يقول: أي عبادي، هل ظنتم أن مجرد الإيمان يكفيكم؟ فهل خلقت الشمس والقمر والنجم، والشجر والزرع والحب، والأنهار والبحار، والدر والمرجان، لقوم لا يعقلون، أم خلقتها لقوم يقبلون مني النعمة؟ وكيف يقلونها إلا إذا عرفوها.

أيها الناس، اشكروا نعمتي، ولا شكر عليها إلا إذا عرفتموها، ولا معرفة إلا بالدراسة، حتى تكونوا عندي في مقعد صدق، أليست هذه النعم من رحمتي؟ ألم أنزل عليكم القرآن؟ ألم ألهمكم النطق والبيان؟ ألم أجعل حاجتكم في الحياة موقوفة على هذه النعم. فهل خلقتها لمن لا يعلمون؟ أم نظمتها لمن لا يقلون؟ وهذه الآيات وتكرار الآلاء فيها ٣١ مرة في هذه السورة أشبه بالإنذار لأمة الإسلام أنهم إن تركوا هذه النعم فكأنهم أنكروها ودخلوا في الأسم التي ذكرت في سورة «القمر» يقول الله فيها: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [الآية ١٦]، وهذا وإن لم يذكر القرآن صريحاً لوح له تلويحاً. وإلا فكيف يشكر النعمة جاهلاً بها. والجاهل بالنعمة كالمكذب ثم أردف ذلك كله بأنه فان، فقال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ أي: كل من على الأرض من الحيوانات والركبات من الثقلين وغيرهما فان، ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ ذاته، بل كل مخلوق الآن من حيث هو فان، ومن حيث ربه موجود، فهو فان من وجه موجود من وجه، ﴿ذُوَ الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ذو الاستعناء المطلق والفضل العام، فهو ذو العظمة والكبرياء، وهو مع علوه يعطي جميع خلقه من النعم والإكرام ما يليق بحالهم جميعاً، وهو لطيف بهم، يراعي العالم ويكلاً الجاهل، ويتلطف بأدنى الحيوان وأصغره، ولا يحجب فضله عن مخلوق خلقه، ولا يحجبه عظم الفيل عن التلطف بالبقة، بل أعطاها أجنحة وحرمة منها وسلطها عليه. وكرم بني آدم. ومع ذلك أغرى الحيوانات الذرية الصغيرة فتوعلت في جسمه وأوردته الحمام بالحمى والنوباء والجذري وما أشبه ذلك، ثم أرسل له الأطباء ليداووه، فهو لطيف بتلك الحيوانات الدقيقة حيث مكنها من جسم الإنسان، ولطيف بالإنسان من حيث إنه سخر له الأطباء، وعلمه علم الطب، وإذا مات نقله من حال الجسمية إلى حال الروحية وهي أرقى من هذه الحال. فقناؤه من أنواع اللطف، ومرضه من العضل.

ينظر الإنسان هذه النجوم الثواقب في ظلمات الليالي فيراها مشرقة بهجة بهية ساطعة باهرة تتلألأ نوراً وبهجة وتشرح الصدور، وبهذا تتجلى العظمة والكبرياء، ويراه يميت الأحياء وتلك النجوم باقية. والأرض باقية والأحوال لم تتغير بحسب ما يظهر للناس، فهذا مظهر الجلال والعظمة، جمال

في النجوم، بهجة في الإشراق، مناظر باهرة، أنوار ساطعة، أجسام عظيمة، وأحجام كبيرة، وأحوال تتقلب، وأهوال تتعاقب، والناس من بينها يخرون صاعقين، فهذا لعمرك هو الحلال والعظيمة، ثم تراه من جهة أخرى يتلطف بالمرضى ويواسيه بالطيب، وإذا مات أرسله إلى عالم روعي بهيج لطيف، فهذا بعض الإكرام، ويقرب من هذا قوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْظُرْ رَبُّكَ لِشَيْءٍ﴾ (١٣) ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾ (البروج: ١٢-١٣)، هذا مما يقرب من الجلال، ثم أتبعه بقوله: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْذُوذُودُ﴾ (١٤) ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ (البروج: ١٤-١٥)، وهذا يقرب من معنى الإكرام، فبينما نراه متكبراً محدثاً للأمور الهائلة إذا هو يتلطف ويود عباده، ويواسيهم في مرضهم في حال نزعهم، وبعد موتهم وفي حياتهم، فانظر لكبريائه ولطفه وعظمته وتحتة وارتفاعه ودنوه، وهذا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (الحديد: ٤)، وأيضاً: ﴿إِنْ رِئِي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ (يوسف: ١٠٠). وبهذا فهمت قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فالنعم واضحة في تحليل المركبات، ولولا تحليل أجسامنا وموتنا لجمدت هذه الأرض، ولتعطلت الحياة، والمادة الأرضية إذا بقيت على حال واحدة كانت القدرة محدودة، ولكن انبعثت الصور الكثيرة وتلاحقها جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن هو عين العدل، إن من العدل أن تلبس المادة جميع الأشكال، وجميع الأشكال لا تكون دفعة واحدة، فإذا ن يجب أن تلبس شكلاً وتخلع شكلاً آخر، وهذا هو الحاصل فيها، هكذا بنو آدم إذا بقي جيلنا الآن وأخذ هذا الجيل يتوالد قروناً وقروناً، فلا يمضي قرون معدودة حتى ويكون على القدم ألف قدم، وتمتلئ الأرض بالآدميين فلا يكفهم حيوان أرضي ولا نبات مأكول، وإذا ن يأكل الناس بعضهم بعضاً وتمتلئ الأرض بالرمل.

فإذا ن الفناء فيه نعمتان: نعمة الرحمة بتلاحق الأجيال. ونعمة الخروج من سجن المادة إلى فسيح الرحمة بعد الموت. لذلك قال تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ومن الآلاء الجليلة الفناء الذي هو نعمة بتلاحق الأجيال ويخروجنا من سجن هذه الحياة طوعاً أو كرهاً. ولما كان ما ذكرته لك يتضمن الافتقار المتجدد أو ضحه، فقال: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (١٥) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، قد علمت أن المادة كلها تلبس جديداً وتخلق قديماً، وأجسامنا وأجسام الحيوان على هذا الموال، فالحيوان والإنسان كل في حاجة إلى بقاء جسمه، وإلى التغذية والمداواة. وإذا انحل جسم من الأجسام أخذ يفتر إلى حال جديدة، فالتغيرات المستمرة في المادة افتقار، والافتقار المذكور دائم في كل لحظة، فالسؤال المذكور سببه الافتقار، والسؤال إما يتطرق، وإما يتوجه النفس، وإما بلسان الحال، فالمادة الجامدة مفتقرة لبقاء حال يناسبها، أو تغيرها بما هو أنسب لها، والنبات في كل لحظة مفتقر إلى ما يبقى ذاته من ماء وهواء ومواد، والحيوان جميعه يطلب بهمة ما يحتاج إليه، والإنسان يسأل بنفسه داخلاً ولسانه نطقاً، فمعنى الآية أن من في السموات والأرض مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم، وسائر ما يهمهم ويمن لهم، كل وقت يحدث أشخاصاً، ويجدد أحوالاً على ما سبق به قضاءه، واقتضاء مراده، فليس كما قالت اليهود: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً. وإنما فهمت هذه عرفت قوله: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. فكم من سؤال أجبته، وكم من جديد أحدثته، وكم من ضعيف في الحياة أرحته، إما بصحة تسعده أو بموت من سجن المادة يخرججه،

﴿ سَتَرُكُمْ أَتَمَّ الْتَقْلَانِ ﴾ أي : ستجرد لحسابكم وجزائكم ، وذلك يوم القيامة . واعلم أن هذا على سبيل التمثيل بدليل قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ نَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ أي : هو في كل وقت يحدث أموراً ، ويجدد أحوالاً ، ومع ذلك لا يشغله شأن عن شأن ، فإنك تقول لمن تهدده : لا تفرغن لك ، أي : ستجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني ، والمراد التوفر على إحداث النكابة به والانتقام منه ، ولا جرم أن شأن الآخرة ما هو إلا شأن من الشؤون ، فلا يشغله عن شيء آخر ، وهو الفائل : ﴿ بِسْمِ أَمْرَةٍ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس : ٨٢] ، والقائل : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر : ٥٠] ، ﴿ فَبِأَيِّ آيَةٍ زَيَّنَّا تَكْذِبَانَ ﴾ ، والتقلان : الإنس والجن لتقلهما في الأرض ، ولأنهما مثقلان بالتكاليف ، ﴿ يَنْتَعِشِرَ الْجَنُّ وَالْإِنسُ إِنَّ اسْتِغْثَتُمْ أَنْ تُنْقِذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْقُذُوا ﴾ أي : إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هارين من الله ، فارين من قضائه ، إذ أعطاكم العلم السابقة وعددها عليكم ، ونبهكم إليها ، ثم إنه يفنيكم ويميتكم ، وبعد الموت يقصد حسابكم ، وهذا هو أولكم وآخركم ، فأنتم في الدنيا في قبضته ، وبعد الموت في قبضته ، وأنتم ما دمتم ناقصين غير كاملين فإن أرواحكم مضطربة معذبة في قبضته تعالى ، وهو يريد رحمتكم بإكمالكم ، والإكمال لا يكون إلا بالإيقاظ بالعلوم ، وبالتوازل ، وتقلب الأحوال عليكم ، كل هذا من الرحمة المذكورة أول السورة ، ولكم بحسب ما يعن لكم وأنتم في حال نقص تشعرون أنكم معذبون كما يحس التلميذ بقسوة المعلم الذي يريد إبلاغه الكمال ، فإن استطعتم أن تهربوا من أقطار السماوات والأرض فانقلوا ، أي : فاخرجوا ، ﴿ لَا تَنْفُذُونَ ﴾ لا تقدرون على النفوذ ﴿ إِلَّا بِسُلْطَنٍ ﴾ إلا بقوة وقهر ولا قدرة لكم على ذلك ، وأولى من هذا الوجه أن يقال : أيها الثقلان ، إن قدرتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض لتنظروا صنعنا فانفذوا ولكم لا تنفذون إلا بقوة علمية ومقدمات نصبتها لكم وهي العلوم والمعارف والتهذيب ، وأهم ذلك حب العلم وحب الخالق ، واجتماعهما يعطي المرء قوة بها يطلع على العلوم والعجائب ليخرج من سجن هذه المادة ، ﴿ فَبِأَيِّ آيَةٍ زَيَّنَّا تَكْذِبَانَ ﴾ من التيه والتحذير والعفو وكمال المقدرة ، أو المعارح العقلية التي نصيها الله لارتقاء العقول الإنسانية في العلوم العقلية فينفذون بها إلى العوالم العجيبة فوق السماوات العلى .

إن النفوس الإنسانية لا يقر لها قرار إلا بالاطلاع على عجائب هذه العوالم التي ظهر لنا نورها ، وابتدت لنا أنوار كواكبها ، بحيث نرى ضوءها من بعد لا يتخيله الوهم ، بحيث يصل لنا الضوء ، الذي يقطع في الثانية ثلاثمائة ألف كيلومتراً في ألف سنة ، أو مائة ألف سنة أو ألف ألف سنة بل أكثر من ذلك ، فهذا مما يشوق نفوسنا إلى الاطلاع على هذه العوالم المدهشة ، وكيف نفوذ لها ونحن محبسون في هذه الأرض ؟ بل كيف تخترق أرواحنا هذه المسافات الشاسعة لو أرادت الصعود لهذه العوالم بعد الموت ، أو عقولنا معرفتها ونحن في الأرض ممنوعون من ذلك بعوائق ، فإن لكل عالم من العوالم التي فوقنا جواً خاصاً وأحوالاً ليست تليق إلا لمن استعد لها ، ونحن لا يتسنى لنا اختراق أي جو من الأجواء إلا إذا كانت أرواحنا صافية مستعدة لاخرائه ، ومهيأة له ، والنفوس الإنسانية في الدنيا

لا قبل لها بمعرفة علوم تلك العوالم أيضاً معرفة علمية (إلا باستعداد خاص عقلي وخلقى، فالتناس في الدنيا محجوبون إلا من لهم استعداد وعلم وعمل فيعرفون قليلاً، وبعد الموت كذلك، إلا النفوس الصافية المستعدة، ولا يهين للناس السفر في تلك الأقطار إلا الاستعداد لها في هذه الحياة الدنيا بالأخلاق والعلوم والإخلاص، فقوله: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ﴾ لهب خالص ﴿مِنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ﴾ وهو الدخان ﴿فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾ فلا تمنعان من الله، ولا يكون لکم ناصر منه، يقول الله: إذا عجزتم الآن عن أن تنفذوا من الأقطار فأنتم عن النجاة والهرب يوم القيامة أعجز، فإنيكم هناك إن هتم يرسلكم عليهما لهب ودخان فلا تقدران على الهرب، إن هذا كله ليفهم الله الناس أنهم في قبضته، لا يخرجون من حكمه وقضائه.

واعلم أن هذا الذي في الآية له نظير في نفوس الناس اليوم، فكل امرئ في عاداته ودياناته ومعارفه وأخلاقه وشهوته ووطنه محبوس، حتى إن من يعيش في خط الاستواء، ومن يعيش في الجزائر الخضراء قرب القطبين، إذا نقل كل منهما من مكانه تألم لذلك بل ربما مات، وهكذا حيوان البر لا يعيش في البحر وبالعكس، فحيوان البحر إذا نفذ من أقطاره أرسل عليه نيران الشمس وعصر الهواء الجفاف فأذاقه كأس الحمام، وترى الناس فوق الأرض يكرهون الموت، لأنهم لم يعرفوه، ولم يروا هناك حياة غير هذه، وترى القلوب كلها مستعدة للعلوم، ولكن الشهوات، وأنواع الغضب، والعادات المستحكمة تمنعهم من المعرفة والحكمة وتصدهم، كما روي: «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض»، فالشهووات والوسوسة والعوارض في حياتنا تمنعنا من إدراك العوالم، فهي تشبه الدخان والنار، فالنار كالشهووات، والدخان كالعادات والعقائد المرتبكة المانعة من العلم، ونحن إذا متنا لا نكون هناك إلا في المكان اللائق بنا في الجنة أو فيما هو أعلى منها، ﴿وَلَسَكُنَّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢] بحيث لا يتجاوز أحد ما رسم له، لأنه يحجب عنه كما يمنع حيوان البحر أن يعيش في البر، وإياك أن ترى قولي ما هو أعلى من الحية خارجاً عن أقوال العلماء، فارجع إليه في سورة «البقرة» عن الإمام الغزالي فتفكر، فإرسال الذهب والدخان على أهل المحشر وجسهم فيه له نظير في كل شيء في الدنيا والآخرة، وفي معارج الأرواح، والاستعداد هو الذي يعين منازل الناس في الدنيا والآخرة، والاستعداد لا يكون إلا بمقدمات، إنك أيها الذكي لو بحثت اليوم في الناس لوجدتهم جميعاً وأنا وأنت في حال مخصوصة، بحيث لو تركناها لرأينا العوائق دوننا كما صد الذهب والدخان أهل المحشر عن الخروج من القضاء والقدر. فتري كل امرئ لا يعدو ما استعد له وما اعتاده، هذا تراه في نفسك وفي أهلك وفي جارك وفي أمك، وفي أمم الغرب والشرق، كل حكم عليه بما هو بمسيلة أشبه بحيوان البر وحيوان البحر، وبعد الموت يسرون جميعاً فيما استعدوا له، ولا يفكون عنه جزاء وفاقاً وقانوناً مطرداً، فالعادات أحاطت بسياج من لهب ودخان لا يجاوره، ولو قلت لنصراني: صل صلاة المسلمين، لراء في عذاب، وهكذا المجوس وبالعكس، وتفصيل هذا لا نهاية له، ولعلنا بعد الموت نطلع على عالم الكواكب بتفس أحجامها، وليس ينال ذلك منا إلا من استعدت أرواحهم لذلك فخفت فارتقت.

فأما الأرواح الضعيفة فإنها لا تنال ذلك لعدم استعدادها، ولا تظن أن هذا يغير ما قاله علماؤنا، فلتعلم أن العلم هو أعظم نعيم في الجنة، بل كل نعيم الجنة بالنسبة له أمر ضعيف. وبالعلم تستأهل النفس للنظر إلى وجه الله الكريم، وما سوى ذلك فهو متاع لا يهم النفوس الشريفة، والله لا معنى لهذه الحياة إلا بتلك النتيجة العالية الشريفة :

على نفسه فليترك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم

هذا هو نهاية تفسير القسم الثاني إجمالاً مع بعض التفصيل. وفي هذا القسم لطيفتان :

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا الْوُثْقُ وَالْمِزْجَانُ﴾.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾.

قد علمت مما ذكرناه في هذا المقام وغيره أن الميزان لا يعرفه إلا من درس العلوم كلها. ولكن الميزان الأرضي من كل ما يقدر به الأجرام الأرضية بمساحة أو بكيل أو بوزن يحتاج إلى بحث مستفيض ليعرف الناس أن هذه مشتقات مقتبسات من النظام السماوي والميزان الإلهي. وكيف يعرف الناس أن الذراع الذي يقيسون به الثياب، والمقياس الذي يمسحون به الأرض، والرطل الذي يزنون به المأكولات وما أشبهها؛ كيف يعرفون أن ذلك كله مأخوذ من نفس سير الشمس فعلاً لا مجرد قول. ولعمري إن من يقرأ ما سأقوله الآن في هذا الموضوع ليرى العجب العجيب. وليس معنى في هذه المقالة ما يدهشه، حيث يرى أن الأردب والقنطار والدرهم ومساحة الفدان ترجع فعلاً إلى ميزان السماوات. وبعبارة أخرى: إلى مدار الأرض حول الشمس، أو مدار الشمس حول الأرض بحسب الظاهر، وأن هذه كلها مرتبطات بذلك.

الحق والحق أقول: إن من يفهم ما سأوضحه سيعجب غاية العجب! ويقول: حقاً إن هذه معجزة للقرآن مدهشة أكبر من كل معجزة. وكيف لا تكون معجزة والله يقول: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الأنعام: ١٠٨) ألا تظنون أن الميزان؟ (الرحمن: ٧-٨) أي: وضعنا نظاماً لأجل ألا تطغوا في ميزانكم، أي أن ميزانكم مبني على ميزاننا. وهاك ما قلته من رسالة صغيرة سميتها «التربية العملية في الإسلام» لم تطع إلى الآن، وقد وضعتها على هيئة محاضرة. فهاك ما يناسب المقام هنا منها:

(س) قد فهمت ذلك، ولكن من أين لنا أن نوقن بأن علوم الرياضيات التي أوجيها أفلاطون بما ينبغي أن تطلبه الأمة الإسلامية لأجل دينها، وأين ذكر الله هذا في القرآن؟.

(ج) لقد ذكر الله ذلك في القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (الأنعام: ١٠٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (يس: ٣٨-٣٩) الآية.

(س) أنا أريد أين من هذا.

(ج) اقرأ كتبنا: جواهر العلوم. وميزان الجواهر. والنظام والإسلام، ونظام العالم والأمم. نجد فيه آيات كثيرة وحساباً رياضياً جبرياً وفلكياً حقيقياً. وتقف إذ ذاك على ما أودع في القرآن في نحو

٧٥٠ آية، أبانت أنه ينبغي لأذكاء المسلمين تعلم الرياضيات والطبيعات، لا كما فعل أفلاطون وسقراط، إذ خصصا التعليم بالرياضيات فإنها مناط الحق والصدق. ولكننا نقول: لن يكون المرء حاكماً صالحاً إلا بالقوة البدنية والنبوغ في الرياضيات والطبيعات. ولقد كذب الذين قالوا: إن العلم يصد عن ضبط مصالح الناس، فإتاما ذلك خاص بالعلم الذي لا يصحب بهذيب ولا تقويم، ولا تمرين عضلي ولا عشق للحكمة والبحث. فأما ذلك الذي استوفى تلك الشرائط، فما أجدره أن يرفع ذوي النفوس الشريفة إلى مستوى الحكم، والحكم والعدل في القضية والتسوية بين الرعية. وسأتي لك في هذه الرسالة بفائدة عجيبة خلّت منها كتبنا السابقة، وهي من أعاجيب الدهر وعجائب الحكمة، بل هي درة بهية، وآية سنية، وحكمة جوهريّة، وشمس إشراقية، وبديعة نورانية، تلك آية «الرحمن» إذ قال الله تعالى:

﴿الشمسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿١﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٢﴾ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٣﴾ أَلَّا تَقْضُوا فِي الْيَمِينِ ﴿٤﴾ وَالْيَمِينُ أَلْوَنُ ﴿٥﴾ بِأَلَيْسَ بِأَلَيْسَ وَلَا تُخَيَّرُوا الْمِيزَانَ ﴿٦﴾﴾ [الآيات: ٥-٩].

(س) وأي عجب في هذه الآية وأي إبداع؟

(ج) فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب المتكبرين، ألا ترى أنه تعالى يقول: رفعت سمائي وحركتها بالحركات العجيبيات، وقدرتها ووزنتها بالميزان العجيب، فلا شمس تشرق إلا بنظام، ولا قمر يطلع إلا بحساب، ولقد وزنت حركاتها وزناً، وضبطت سيرها ضبطاً، فلا تأخير ولا تقليد، ولا نجم ولا شمس ولا قمر يتحرك إلا بحساب وميزان ظهر لكم في تقويمكم السنوي، وعرفتكموه في نتائجكم المعروفة. فهل رأيتم في عملي من خلل؟ أو اطلعنم على تفاوت؟ هل نجم النجم قبل إبانته، أو بدر البدر قبل أوانه، أو غربت الشمس بعد وقتها، أم أخطأ الليل والنهار؟ كلا. إن في ذلك لعلبة لأولي الأبصار، لتكون أعمالهم موزونة بهذا الميزان. فكما نظمت سماواتي، وقدرت كواكبي، وأدرتها بحساب؛ فهكذا يا عبادي نظموا أعمالكم كما نظمنا، وإياكم أن تحجموا عما رسمنا، فلا تستأخرون دقيقة أو ثانية ولا تستقدمون.

(س) قد فهمت إنشاءك، وعرفت منهاجك، وعقلت طريقك، فما أتيت في هذه الآية أكثر مما في غيرها.

(ج) على رسلك صبراً، ولا ترهقني من أمري عمراً، فسأكمل المقال لتطلع على ما يجهله الأكثرون. انظر إلى قدماء المصريين، ألم تر أنهم جعلوا الفدان والأردب والقنطار مشتقات من دائرة الشمس السنوية؟

(س) وكيف كان ذلك؟

(ج) إن الأرض ليس يضط محيطها كلها كما يضبط محيط مدار الشمس. فلما كان العالم العلوي أضبط وأبقى جعله أولئك الفلاسفة مقياساً لنا، أي: جعلوا منه الرطل المصري والكيلا والفدان والقيراط وما أشبه ذلك، تصديقاً لقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَقْضُوا فِي الْمِيزَانِ﴾ [الرحمن: ٨] أي: إنا وزنا السماء وقدرناها وحسناها وضبطناها في حركاتها، لئلا تزيدوا في موازينكم كالقناطر والأرطال ومكاييلكم كالأردب والكيلا، ومقاييسكم كالفدان والقيراط، إن هذه كلها عينة على نظام شمسنا،

ولو اختلف نظام مدارها لم يضط لكم كيل ولا ميزان، كما لا تضبط أعمالكم إذا تقدم كوكب عن أوانه، أو طلعت الشمس أو القمر قبل إبانها.

(س) هذا قول عجيب لا أفهمه أو صحه لي، فإذا عجبت من جهل الناس فلا تعجب إذا عجب الناس من غموض قولك.

(ج) حياك الله، مهلاً. إن الفرنسيين الذين جعلوا وحدة المقاييس ترجع إلى محيط الأرض، إذ جعلوا المتر جزءاً من ٤٠ مليوناً من محيط الدائرة الأرضية قد وقع الخطأ في عملهم، فإنهم رأوا بعد ذلك أن محيط الأرض ليس ٤٠ مليوناً بل يختلف اختلافاً بيناً، فإذا اختلف الناس في المتر فيما بعد فالأمر يرجعون. أما قدماء المصريين فإنهم قاموا بمدار الشمس السنوي بالحساب العالي فبنوا الهرم الأكبر على أن محيطه جزء من مليار جزء من محيط مدار الشمس السنوي، أي: جزء من ألف ألف جزء من ذلك المحيط، وارتفاعه جزء من ألف ألف جزء من البعد بين الشمس والأرض، أي: مليار ونصف الارتفاع المذكور يساوي قطر محيط دائرة مساوية لمحيط الهرم. فالارتفاع نفسه كما تقدم يساوي جزءاً من مليار من البعد بين الشمس والأرض، ومحيط الهرم يساوي جزءاً من مليار من الدائرة التي تدور عليها الشمس التي ذلك البعد نصف قطرها.

وعليه يكون ضلع الهرم مساوياً لجزء من ربع مليار من محيط الدائرة الشمسية. ومعلوم أن الضلع المذكور يساوي ٤٠٠ ذراع بلدي، أو ٣٦٠ هنداسة، فيكون الذراع البلدي واحداً من مائة مليار من محيط الدائرة الشمسية، أي: جزء من مائة ألف ألف ألف جزء من ذلك المحيط، ثم إن ربع الذراع البلدي المكعب يسع ألف درهم من الماء المقطر، وكل اثني عشر درهماً أوقية، وكل ١٢ أوقية رطل، فالرطل ١٤٤ درهماً، والقنطار مائة رطل، وعليه تكون المقاييس منها عشري ومنها ذو الاثني عشر، والأردب ذراع بلدي مكعب، فتعجب كيف كان الأردب ذراعاً مكعباً منسوباً إلى ضلع الهرم، فهو جزء من ٤٠٠ منه، أو واحد من مائة ألف ألف ألف جزء من محيط الدائرة الشمسية، ألا ترى كيف قسنا ووزنا وكلنا على نسبة محيط الشمس.

إن الفدان عبارة عن $100 \times 100 = 10000$ عشرة آلاف هنداسة، بطوله ١٠٠ وعرضه ١٠٠، وهو نسبة عشرية، والهنداسة جزء من ٣٦٠ جزءاً من ضلع الهرم المنسوب لربع محيط الدائرة الشمسية فأصبح الفدان منسوباً بقياسه للدائرة الشمسية. أليس هذا بعينه قوله تعالى: ﴿لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ وَأَلَيْسُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿[الرحمن: ٨-٩]، فأمر بالاعتدال، وألا تنقص ولا تزيد في وزننا ولا في كيلنا ومساحتنا، كل ذلك على حساب مدار الشمس.

واعلم أن الذراع النيلي $\frac{5}{4}$ من الهنداسة، فيكون ضلع الفدان ١٢٠ ذراعاً نيلياً، والعدان ١٤٤٠٠ ذراعاً نيلياً، ويكون القيراط ٦٠٠ والسهم ٢٥ والدانق ١٠٠، فالذراع النيلي والهنداسة كلاهما يسحان الفدان $144 \times 100 = 14400$.

هل يدري ذلك الفلاح الذي يبيع قطعه بالقططار أن للقططار نسبة إلى مدار الشمس في السماء؟ هل يعلم أن القططار المنقسم إلى أرطال إلى دراهم، أن تلك الدراهم منسوبة إلى الذراع البلدي الذي

إذا كعب ريعه وسع ألف درهم، وإذا كعب هو وسع ٦٤ ألف درهم، وأن هذا الذراع البلدي جزء من أربعمئة من ضلع قاعدة الهرم، وأن ضلع قاعدة الهرم جزء من ألف ألف جزء من ريع محيط دائرة الشمس حول الأرض، وأن هذا المحيط أحد المحيطات التي للشمس العظيمة لا يعلم عددها إلا الله، وهل درى العلاح الذي يقيس أرضه بالقصبة أن هذا الفدان يساوي عشرة آلاف هنداسة، وأن الهنداسة جزء من ثلاثمئة وستين جزءاً من ذلك الضلع المنسوب لمحيط الشمس.

وهل علم من يبيع أردب قمح أنه منسوب إلى الذراع البلدي الراجع إلى ضلع الهرم، المستمد من مدار الشمس، سبحانه الله، وأن الشمس وما فوقها ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُتَهَيِّئًا﴾ [النازعات: ٤٤]، هل علم الناس أن الذراع البلدي اشتق كما اشتق الكيل والوزن وهما من الحساب الاثني عشر، وأن المساحة من الهنداسة والذراع النبلي أولهما عشري والثاني فيه ذو الاثني عشر، وأن هذا كله راجع إلى مدار الشمس، الناس في بلدنا لاهون لاهون جهلوا الدين وجهلوا نظام المدن، وعاشوا عالة على الذين حلوا من قبل في ديارنا، وعلى الأمم حونا، جهلوا أن هذا الأردب، وهذا القنطار، وهذا الفدان، كل ذلك مقادير موزونة محسوبة منظومة راجعة لإبداع الشمس ونظام سيرها، كأن القدماء لما رأوا أن الناس غافلون ذكروهم بهذه الموازين العجيبة البديعة في غدوهم ورواحهم وحسابهم ولبسهم ونهارهم لئلا يغفلوا عن ذكر ربهم، وعن ذكر نظام مدنها، وعن نظام الفلك، أليس هذا عجيباً! إي ربي إنه لحق، إي ربي إنه لحق، لقد وضع وقصة بن داهر الحكيم الهندي الشطرنج، ووضع غيره النرد، وكان لتلك الأوضاع بهجة تذكر اللاعبين بسير الشمس والقمر والأيام وأعدادها والشهور وأدوارها، ولكن أعجب من هذا نظام قدماء المصريين الذين أبرزوا مكنون العلم في الأعمال اليومية لا الألعاب الصبائية، فثامل وتعجب! وانظر كيف تعلم اليونانيون علم المصريين، ودرسوا هرمهم وحكمتهم وميزانهم ورمطهم وقنطارهم وأردبهم، وعرفوا أن ذلك منسوب لضلع الهرم المنسوب لدائرة الشمس، وأن ذلك كله لم يتم إلا بعلم الحساب والهندسة والجبر العالي، وأمثال ذلك، أوضحه أعلامون في جمهوريته وقال: لن يكون الإنسان عدلاً مطيعاً لله قائماً بأمره صادقاً في حكمه حتى يبرع في الرياضيات ويتخلق بأخلاق الله. ثم قرأنا ذلك ونظرنا في القرآن فرأيناها أنزلت على النبي العربي بلا تعليم: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ آلَمِيزَاتِ ۖ﴾ [الرحمن: ٧-٨].

أفليس هذا يكفيك أن توقن أن أمة الإسلام اليوم نائمة نوماً عميقاً، جاهلة بما بين يديها وما خلفها، وأن الله عز وجل أيقظ فريقاً منها ليوقظها من نوم الغفلة والجهالة والفرور، وأن الحكمة الأفلاطونية الفيثاغورية كانت مصرية، كانت بضاعتنا فردت إلينا، وقد أوحى إلى نبينا بمضمونها، فهلا أعددنا للأمر عدته، ونهجتنا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وافق شرعه شرع النبي إدريس عليه السلام الذي علم قدماء المصريين، وجاء وفقاً له في سورة «الرحمن»: ﴿عَنَّمَ الْفُتُورَاتِ﴾ [الآية: ٢]. انتهى ما أردته من رسالتي المسماة «التربية العملية». كتب الساعة ٦ بعد عصر يوم السبت ١٠ أغسطس سنة ١٩١٨ م، بالبغالة: مصر العامرة. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ آلَمِيزَاتِ﴾ [الرحمن: ٧]، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ﴿٢٢﴾

قد تقدم الكلام على اللؤلؤ في سورة «الفاحة»، وعلى المرجان في سور أخرى مفصلاً، ولكن لا بد من فصل قصير تزين به جيد تفسير هذه السورة فنقول:

من ذا الذي كان يظن أن تلك المرجانة التي تترى بها النساء فوق براقعهن بلادنا المصرية في القرى بحيث تراها صفواً واحداً منتظماً على برقعها، منتظماً من أعلى إلى أسفل، ويتبعه قطع من الذهب فيكون المرجان في الأعلى والذهب في الأسفل.

أقول: من ذا الذي كان يظن أن تلك المرجانة كانت صنع حيوان صغير جداً، وأن تلك الحيوانات باجتماعها آلافاً وآلافاً كونت مساكن، وتلك المساكن أشبه بأغصان الأشجار، ثم تتكامل اجتماعاً، وتتلاحق اتساعاً، وتمتد ذراعاً وباعاً، وتتسع انفراجاً حتى تكون منها جزائر، وتلك الجزائر أيضاً تتكاثر وتتكاثر وعلى مدى الزمان تراها في المحيط الهندي والمحيط الهادي «الاسفبكي»، وكيف تراها على شكل الخاتم، ووسطها فيه ماء لونه يحالف لون المحيط الذي هو أزرق، وإذا اجتمعت جزائر كونت حلقة أيضاً، وتعيش الحيوانات في مائها ساكنة مطمئنة، آمنة عاديات الدهر وهيجان المحيط، وترى شجر «الشكولاتة» يكسوها وهو جميل بهيج، ولو رأيت شجر المرجان لرأيت له فروع غبراء كظباء الصحراء، أو صفراء برتقالية، أو حمراء قرنفلية، أو زرقاء تتلاعب بها الأمواج، والريح تعبث بأغصانها، فانظر كيف تصبح هي أنفسها الصخرات المكونة للجزائر المرجانية، وتكون منها جزيرة حجرية، وقد تزيد إلى عشرة إلى مائة إلى ألف إلى عشرة آلاف إلى مائة ألف جزيرة، كالجزائر المعروفة باسم «بلكايف»، فهي مائة ألف جزيرة. وكالجزائر المعروفة باسم «ملاديف» فهي ألف جزيرة كلها صخرية حجرية أصلها شجرات نابتات، وليست بشجرات، إنما هي مساكن بناها الحيوان المرجاني الدقيق الذي سخره الله مع ضعفه ليبنى الجزائر في البحر ويختلها لتكون مسكن الحيوانات بعد ذلك، وموطن الأشجار النافعة للإنسان والحيوان، والجزيرة الواحدة من تلك الجزائر يبلغ محيطها فراسخ عديدة تتكسر أمواج المحيط على جوانبها الناصعة البياض ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]

فصل في اللؤلؤ

وهل أتاك نبأ ما عرفته أنا بعد ما رأيته فيما تقدم؟ رأيت عجباً. ذلك أن عادة علماء التفسير أن يقولوا: إن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح، مع أن الله يقول ﴿مِنْهُمَا﴾ [الرحمن: ٢٢] وقد أولوه بما علمت وتابعتهم عليه. فانظر كيف جاء العلم الحديث جارياً على نفس ظواهر القرآن، إذ كشفوا أن اللؤلؤ يكون من الماء العذب، فانظر ما يقوله الناس اليوم، فقد جاء في مجلة «السياسة الأسبوعية» بتاريخ يوم السبت ٢٧ رمضان سنة ١٣٤٤ هجرية، ١٠ إبريل سنة ١٩٢٦ م تحت العنوان الآتي ما نصه:

تكوين اللؤلؤ

يتكون اللؤلؤ في أنواع كثيرة من الحيوانات الصدفية أو المحارية التي تعيش في الماء العذب أو في الماء المالح، وكانت لآلئ الماء العذب شهيرة عند الرومانيين، وهي تستخرج حتى الآن من بعض جهات

في أمريكا والصين وغيرها، وأجمل نوع من اللؤلؤ هو ما يتكون في الحيوانات الرخوة الصدفية التي تعيش في البحار الحارة، والحيوان موجود داخل محارتين منطقتين على بعضهما، ويوجد منها نحو الثلاثين نوعاً.

وأهم هذه الأنواع ثلاثة:

أولاً: مليجريتا مرجريتي فرا: وهو الاسم العلمي، وهو حيوان صدف كبير، يصل قطره إلى قدر ثلاثين سنتيمتراً، ويصل ثقله إلى نحو عشرة الكيلوغرامات، ويعيش في المحيط الهندي والبحر الأحمر وفي بحار الهند وسيلان، وفي الأوقيانوسية، ويوجد اللؤلؤ فيه بنسبة لؤلؤة في كل أربعة حيوانات.

ثانياً: مليجريتا وديانا: وهو حيوان صدف أصغر حجماً من الأول، لأن قطره يصل إلى اثني عشر سنتيمتراً، وثقله لا يزيد عن مائتي غرام، وهو يعيش في أغلب البحار الحارة، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج الفارسي.

ثالثاً: مليجريتا أميريكانا: وهو حيوان صدف صغير يعيش في البحار الغربية لشواطئ أستراليا، وهو يخالف النوعين السابقين في أنه يعيش في مكانه ملتحقاً على الصخور بعضو خاص، لهذا النوع من الأصداف عضو اسمه «البسوس»، توجد هذه الأصناف على شكل جماعات عديدة الأفراد.

واللؤلؤ اللطيف الشكل الجميل الماء - كما يقولون - هو ما يسمى باللؤلؤ الحر أو الصافي، وهو ذو القيمة التجارية الهائلة، وهو ما يطلق عليه عادة اسم اللؤلؤ، ولا يستخرج أغلبه الآن إلا من الحيوانات البحرية التي سبق ذكرها، وأغلاء ما كان جميل الماء كروي الشكل، أو ممثالاً للكُمثرى في شكلها، وتختلف ألوانه فمنه الأبيض، وهو أكثر شيوعاً بين الناس، ومنه الرمادي والوردي، والأخضر والأحمر والأصفر والأسود والأزرق، واللؤلؤ الأسود نادر جداً وقيمته التجارية كبيرة.

وهناك نوع من اللؤلؤ الحر ذو لمعان ذهبي جميل، يفضلته بعض الغاوين على غيره، وما يجعل للؤلؤ هذه القيمة الاقتصادية المعروفة هو لمعانه وماؤه ولونه، ومرار الزمن وكثرة الاحتكاك في استعماله وتأثير العرق - وهو سبب غير أكيد - يذهب اللمعان والماء، إذ يمتزج كمية من الماء الذي يكون ضمن المواد المكونة لهذا اللؤلؤ، فيقول إذ ذاك العارفون: إن اللؤلؤ مات. وهناك أنواع من اللؤلؤ تموت قبل غيرها بمدة طويلة أو قصيرة رغماً من وجودها بنفس الظروف المعروض أنها هي سبب الموت، وهذا الاختلاف يرجع إلى ما سماه الأستاذ «دويوا» ضعف اللؤلؤ أو قوته، ففي نظر هذا العالم هنالك أمزجة مختلفة في اللؤلؤ تجعل بعضه يتحمل المؤثرات الخارجية، والبعض الآخر لا يتحملها فيموت البعض قبل الآخر.

وموت اللؤلؤ هو السبب في أن أغلب لآلئ المصاغ المحفوظ في المتحف ذهب ماؤها، واندثر لمعانها. واللؤلؤ الكروري أو القريب منه هو أغلاء. وهناك أنواع من اللؤلؤ نصف كروية تسمى بأنصاف اللآلئ وهي أقل قيمة من الأولى، وتستخدم في أنواع المصانع الذي لا يرى فيه إلا أنصاف اللآلئ كزروس الدبايس وما شابه ذلك. انتهى ما جاء في المجلة المذكورة، وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثانية، والحمد لله رب العالمين.

جوهرة في قوله تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾

تأمل في هذه الآية من وجهين: الأول: أنه عبر عنها بشواظ من نار، وفيما تقدم بقوله: ﴿مِّن نَّارٍ مِّن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ﴾ [الرحمن: ١٥]، والشواظ والمارج كلاهما اللهب الخالص، فلماذا جعل الجان مخلوقاً من مارج ولم يقل من شواظ؟ فاعلم أن المارج فيه معنى الاضطراب كما تقدم، وقد أثبت ذلك هناك، وهذا الاضطراب يفيد اضطراب الروح كما تقدم في علم الأرواح. وأيضاً اختلاط الألوان الآن معروف في التحليل فهو من هذا القبيل، فإنما أعدت الكلام فيه لورود هذا اللفظ هناك ولم يرد هنا، فإن ذكره هناك لهذا الغرض، وهذه العكرة لم تعلم قط إلا في زماننا هذا، فإن تحليل الضوء والعلم بأنه مختلط والاطلاع على عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة لم يكن إلا في زماننا، وهذا من أعاجيب القرآن التي لا تدرك إلا بقراءة العلوم، وليس يعقلها الناس بفن البلاغة المعروف، فلا أصحاب المعلقات يدركونها، ولا الذين بعدهم يعلمونها، فهل مثل امرئ القيس، أو لابي العلاء أو المتبي أن يتناولوا هذه المعاني في أقوالهم؟ كلا. فهذه بلاغة لا تخطر ببالهم، وأتى لهم علم الروح حتى يخصصوها بلفظ مارج، وعند إزال العذاب يذكرون الشواظ. الوجه الثاني: أن الشواظ والنحاس الواردين في الآية لهما نظائر في أحوال الإنسانية اليوم كما تقدم، ولكني أريد أن أزيدها أيضاً:

(١) الناس محبوسون في شهواتهم كشرب الدخان، والخمر، والكوكايين. (٢) في أنواع من الطعام. (٣) في أنواع من اللباس. (٤) في أنواع من الزينة. (٥) في أنواع من العادة. (٦) في أوطانهم. (٧) في دياناتهم. (٨) في أرضهم لا يخرجون عنها إلى المريح. (٩) وكل محبوس عند نفوسنا إذا فارقتنا أحسنا بالأم للفراق، فنحن للأوطان وللمن نعشقهم، ونحزن لمراق المألوفات من مال وولد وملك وجاء وما أشبه ذلك، ولا فراق إلا يصحبه حزن، والحزن يعبر عنه الناس بالنار، يحسون بها في باطنهم، وقد يتعدى الباطن ليورث الحمى والسهر، فيقول شاعرهم متحسراً:

يا ليل ما لك آخر   يرجى ولا للشوق آخر

يهنيك بذكر حاضر   يا ليت بلدي كان حاضر

حتى يبين لنا ظري   من منهما زاء وزاهر

والأشعار كثيرة نبيخ فيها أسلافنا، وكلها تصف الأشجان والفراق ونار البعد والحسرة والتوجع فهذه الآية وإن كانت في أمر الآخرة، فهي من جوامع الكلم شملت أحوال الناس من حيث طاعتهم في الدنيا والآخرة، لأن ﴿وَمَنْ كَانِ فِي هَدًى أَعْمَىٰ فَهَوَىٰ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢]، ومثل هذه المعاني لن يتصوروها الشعراء قديماً وحديثاً. انتهى القسم الثاني من السورة

القسم الثالث: في عجائب عالم الآخرة

قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾ أي: حمراء، فهي كلون الورد الأحمر ﴿كَالْيَمَانِ﴾ أي: مذابة كالدهان، وهو اسم لما يلصق به، بوزن الحزام أو جمع دهن ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ السَّمَاءُ﴾ لا يُسْتَلُّ عَنْ ذُبُوبِ إِبْسٍ وَلَا جَنَاقٍ ﴿لأنهم يعرفون بسيماهم، وذلك حين يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف وبعد ذلك يسألون﴾

﴿ قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ يُعَرِّفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَيِّئَاتِهِمْ ﴿ هناك ، ولقد عثر النوع الإنساني مع قلة علمه على قليل من ذلك فانتزع به في حصر المجرمين وإذلالهم ، فهامى ذه حكومتها المصرية قد جعلت إدارة خاصة لعلامات المشتبه فيهم ، وذلك أن لكل امرئ خطوطاً خاصة في إبهامه لا تشابه غيره ، ولا يحصل التباس ، فمتى أخذوا صورتها على الورقة لم يفلت ذلك المجرم ، إذ يعرفونه بتلك العلامة التي لا يشاركه فيها سواء لا في الشرق ولا في الغرب ، وهذا أيضاً في أوروبا وجميع العالم الإنساني .

وهناك بعض العرب في البادية يعرفون الإنسان بأثره ويرثها الابن وراثته طبعية ، وذلك مشهور في طوائف قليلة من الناس وهو من خاصيتهم . وإذا كان هذا في الدنيا فما بالك بيوم القيامة عند من يعلم الغيب .

والحاصل أن لكل امرئ أحوالاً تخصه في جسمه وفي عقله وأخلاقه ، يعرف الناس قليله الآن وبقيته علمه عند الله يعلمه للملائكة ، وهم يعرفونهم بسيماهم ، ﴿ قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكُمَا ﴾ مجموعاً أو يؤخذون بالنواصي تارة والأقدام أخرى ﴿ قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ هَلِيمٌ جَهَنَّمُ أَلْتَبَى يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ فِيهَا ﴾ بين النار يحرقون بها ﴿ وَتَنَّى حَمِيمٌ ﴾ ماء حار ﴿ إِنْ ﴾ ماء حار قد انتهى حره . فهم يسمعون بين الحميم وبين الحميم ، فإذا استغاثوا من النار جعل عذابهم الحميم الآن الذي صار كالهلل ، والمهل : هو دردي الزيت ، أي : عكره ﴿ قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ والنعم في هذا لحمة الناجي منه بفضلته ورحمته ، وأن في الإنذار به تبيهاً وإيقاظاً ﴿ وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ أي : قيام ربه عليه يعني اطلاعه عليه ، فإذا هم بمعصية ذكر الله وأنه مطلع عليه فتركها من مخافة الله ، فمثل هذا يراقب الله في السر والعلانية ، فيفعل الخير للناس في جوارحه ويحب لهم الخير في قلبه ، ويزداد علماً بملأ قلبه ، فمثل هذا ينال جنتين : جنة روحانية لقلبه ، وجنة جسمانية على شاكلة ما عمل في الدنيا ، فهو في جنات ونعيم ، وقلبه مطلع على جمال الملكوت ناظر لربه ، أو يكون أولاً في الجنات الحسية ، ثم تلطف روحه شيئاً فشيئاً ، وكلما خلعت عاداتها الغليظة لطفت ولا تزال تلطف وهي في الجنات الحسية ، ونور علمها يزداد بالجنة الروحية وهكذا يستمر ازدياد المعنويات ونقص الحسيات حتى تحلص الروح من العوالم كلها وتكون إلى ربها ناظرة . وهذا هو غاية المراد .

وهذا التقرير قد رأيت بعض ما يشير إليه في كلام محيي الدين ابن عربي ، إذ قال : إن الروحية يكون لها سلطان على الجسمانية . وهذا بعض ما قلناه ونقلناه أيضاً عن علماء الأرواح في العصر الحاضر ، وقوله : ﴿ قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴿ أي : أغصان ، جمع فنن ، وهو الغصنة التي تتشعب من فروع الشجر ، ولا جرم أن الفنن هو الذي يورق ويشمر ويمد الظل ، لذلك خصه بالذكر ، ﴿ قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فِيهِمَا عِتَابٌ لِّمُجْرِمِينَ ﴿ حيث يشارون في العلالي وفي الأسافل ، ﴿ قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ رُّوحَانِ ﴿ أي : صنفان ونوعان .

وروي أن فاكهة الدنيا كلها لها نظير في الجنة، وهذا المقام له تحقيق مرتين في سورة «البقرة» في أولها. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿١٨﴾ مُتَكَيِّفِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطُهَا مِنْ أَسْتَرْقٍ ﴿١٩﴾ الفُرُش جمع فراش، والبطائن جمع بطانة، والإسترق ديباح ثخين، و«متكئين» حال من الخائفين، لأن من خاف في معنى الجمع ﴿وَجَسَى الْجَنَّتَيْنِ﴾ ثمرها ﴿ذَانِ﴾ يتاله القائم والقاعد والمضطجع ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٢٠﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ ﴿٢١﴾ أي: في الجنان المدلول عليها بالجننتين لكل خائف، وتعدد الخائف يتكاثر عدد الجنان، نساء قصرون أنصارهن على أزواجهن لا ينظرون إلى غيرهم ﴿لَمْ يَطْمِئْهُنَّ أُنْسٌ قَبْلَهُنَّ وَلَا جَانٌّ﴾ الطمئ: الجماع بالتدعية، أي: لا يمس الإنسيات إنسي ولا يمس الجنيات جنس ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٢٢﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ ﴿٢٣﴾ صفاء ﴿وَالْمَرْجَانُ﴾ في حمرة الوجنة، أو أن ألوانهن بياض مشرب بحمرة، فالبياض كاللؤلؤ، والحمرة كالمرجان، فتعاشق اللونين يحدث منظراً جميلاً، وهو أحسن الألوان، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٢٤﴾ هَلْ جَرَأُ الْإِحْسَنِ ﴿٢٥﴾ في العمل ﴿إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ في الثواب وهو الجنة ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٢٦﴾ وَمِنْ ذَوْنِهِمَا جَسَّانٌ ﴿٢٧﴾ أي: ومن نيك الجنين الموعودتين للخائفين جستان لمن دونهم من أصحاب اليمين ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٢٨﴾ مُنْهَامَاتُابٌ ﴿٢٩﴾ خضراوان تضرمان إلى السواد من شدة الخضرة، فنبئت في هاتين الجنتين البسات والرياحين القرية من وجه الأرض أو المنبسطة عليها، وأما أولئك فلهم أشجار فيها فواكه وقرق بين المقامين، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٣٠﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴿٣١﴾ فوارتان بالماء، ووصف الأوليين أجمل، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٣٢﴾ بِهِمَا فُتَيْكَةٌ وَتُخَلٌّ وَرُؤْمَانٌ ﴿٣٣﴾ من عطف الخاص على العام لفصلهما لفضلهما، وأيضاً الرمان فاكهة ودواء، ونسر النحل فاكهة وطعام فليسا خالصين للمتفكه ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث، وحالفه صاحباه، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

واعلم أن الفاكهة إما عطرية كالنخاح، وإما مائية كالبطيخ، وإما حمضية كالليمون، وإما زيتية كالزيتون، وإما مسكرة كالتمر، وإما غير ذلك كثمر التوت، وقوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ أي: خيرات - بتشديد الياء - فهن أقل من السابقات لأن هؤلاء لسن أخير، لأن خير بمعنى أخير لا يجمع، وحسنهن في الخلق والخلق ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٣٤﴾ حُورٌ مُقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٣٥﴾ أي: قصرهن في خدورهن، والمرأة القصيرة والقصورة والمقصورة: المحدرة ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٣٦﴾ لَمْ يَطْمِئْهُنَّ أُنْسٌ قَبْلَهُنَّ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ مُتَكَيِّفِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴿٣٩﴾ الرفرف الخضر الوسائد جمع رفرفة ﴿وَعَبْقَرِيَّ حِسَانٍ﴾ العبقرى منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب، وهو جنس يدخل فيه كل أمر غريب كالديباح الجميل والطنافس وغيرها.

ثم اعلم أن العبقرى أيضاً كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم فهو أعم مما هنا. قال صلى الله عليه وسلم في عمر: «فلم أرى عبقرياً يفري فريه». ووصف العبقرى بالحسان لجملة على المعنى، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿٤٠﴾ تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ﴿٤١﴾ تعالى اسمه، وإذا كان الاسم يتعالى

فما بالك بذاته تعالى! ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ذي العظمة والإنعام لأوليائه ولغيرهم فيعطي كلاً ما هو أهله.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه أبو داود والنسائي غير قولها: «لم يقعد إلا مقدار ما يقول».

وروى مسلم عن ثوبان قال: «كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام، إلى: يا ذا الجلال والإكرام».

لطيفة في قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾

وقوله: ﴿تَبٰرَكَ اَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

لما ذكر الله نعم الدنيا ختمها بفنائها، وأن الباقي هو الله، ولما ذكر نعم الآخرة ختمها بأن الله ذو العظمة والإنعام على العباد وجميع المخلوقات، وتكون نتيجة السورة هكذا: الدنيا كلها نعم ولا يبقى سوى المنعم، والآخرة كلها نعم للمحافظين ومن دونهم، والله هو المستحق للتسبيح والتتزيه، فهو ذو الجلال، ومستحق للحمد على النعم لأنه ذو الإكرام، فتكون النتيجة أن هذه الدنيا وما بعدها نتيجتها العلم، لأن الحمد لا يكون إلا على العلم بالمحمود عليه.

وبالاختصار أعظم نعم في الحنة العلم، وقد رمز له بالإكرام، إذ لا أعرف إكرام الله إلا إذا درست نعمه، ومن أعطى إنساناً نعمة فوجده يجهل قيمتها لا يعاود إنعامه عليه ثانياً، ولسنا نعرف نعم ربنا لنشكرها إلا إذا درسناها في هذه الدنيا، فانظر إلى أول السورة كيف بدلت بالرحمة وبالعلم والتعليم، وختمت بما يشير إلى الحمد، وما بينهما راجع لهما، فالشمس والقمر والشجر والميزان العام في السماوات والأرض، وبقية النعم المتقدمة: لا تعرف قيمتها إلا بدراستها، وبهذه الدراسة يمكننا أن نشكر الله بالقلب بحيث نخلص لله وللناس، وباللسان بالشثناء على الله بالحمد، وبالأفعال بحيث نحسن ونتصرف بالخير بأيدينا.

إن سورة «الرحمن» نزلت إيقاظاً للمسلمين أن يكونوا مفكرين حتى يدرسوا العلم وإذن يكونون حامدين لربهم الذي أكرمهم، والسورة فيها تعريض بأن من جهل النعمة كأنه كذبه، وفي هذا ما هو كالإلهار لمن جهلوا هذه النعم.

والمسلمون اليوم أقل علماً بعلوم الكائنات. وقد آن أن يرجع لهم مجددهم ويعرفوا نعم ربهم، ويسابقوا لنيل الخيرات، والحمد لله رب العالمين. اهـ.

اللطائف العامة في هذه السورة:

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ مع قوله: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾

بَلْتَقِيَانِ﴾ الخ.

اللطيفة الثانية: في عجائب الحسابان في سورة «الرحمن».

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا الْوُثُو وَالْمَرَجَاتُ﴾.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿وَأَسْمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾﴾

مع قوله:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْخٌ لَا يَبْعِيَانِ ﴿١٠﴾﴾

لك الحمد اللهم على نعمة العلم وبهجة الحكمة، أنت معلم المعلمين، وملهم الصالحين، ومرسل الأنبياء والمرسلين، تباركت وتعاليت، قد هديتنا وعلمتنا وأعتنا على إيراد ما وقر في النفس من نعمة العلم والحكمة، أنت الرحمن الرحيم، وبرحمتك أذعت العلم بين الأمم، وأنزلت القرآن، وأبدعت في خلق الإنسان، وريته وعلمته البيان، فعلم خواصه علماً يقيناً أن الكواكب كلها بحساب، ودرسوا أنواع النبات فالفوها ذات بهجة ونظام، ودرسوا العلويات فالفوها حسنة القوام، جميلة الإبداع، رفيعة المقام، مشرقة مبهجة ممثلة مسعدة للأنام، ورأوا كل مخلوق مترناً بمران لا نقص فيه ولا خلل ولا زيادة في الميزان، وبهذا الميزان حفظت الكواكب في مداراتها، والسيارات في أبراجها، والحيوانات في مسارجها، وأرهر النبات وأثمر الشجر وسعد بالحياة نوع الإنسان.

هذه هي الآلاء والنعم الكبريات، ولما أفضت علي من نعمك العلمية وأردت أن أشرح الميزان ألقيت المقام متسعاً، والمجال فسيحاً، بل هو بحر لجي لا يعرف مداه، ولا يدري منتهاه، ولقد تذكرت اليوم ما اتفق لي في زمان الشباب، إذ كنت أفكر في نظام السماوات والأرض، فقرأت للإمام الفزالي جملة هذا معناها: لا يعرف الميزان إلا من درس جميع العلوم، فطار إذ ذاك لبي وخار فكري، وأخذت أشد المعارف، وأبحث في كل تليد وطارف، وأسأل كل عارف وغير عارف، ودرست ما قدر لي، ثم ألقت كتاب «جواهر العلوم» وأتبعته بكتاب «ميزان الجواهر» تذكرة بما قاله الإمام الفزالي رحمه الله تعالى، وهل كان يدور بخلدي أو يخطر ببالي أن أعيش حتى هذا الزمان، وأن أزيد بروح منك فأفسر القرآن، وأصل إلى سورة «الرحمن» كما هي الحال الآن، فأفسر آية: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾﴾ (الآيتان ٧-٨) هذا لم يكن يخطر لي بال، ولم تكن نفسي تشرئب إلى ذلك المقام وفي هذا المقام أنشد قول القائل:

وإذا العناية ساعدتك عيونها

نم فالمخاوف كلهن أمان

واصطد بها العناء فهي حائل

واقعد بها الجوزاء فهي عنان

فإذا كنت موقناً أن العناية ساعدتني في التفسير عامة، فبالعناية الإلهية أبتدئ في تفسير هذه الآية التي يشمل معناها جميع ما تضمنه الوجود من النظام، وأجنزئ بأن أذكر طرفاً يسيراً من ذلك النظام.

(١) فأبتدئ بذكر حقائق الجماد بوصف بعض الأحجار الثمينة.

(٢) ثم أقفي الإشارة إلى نظام النبات.

(٣) ثم أذكر بعض الحيوان الذي يعيش في البحر.

(٤) ثم أقفي على آثاره بعجائب خلق الحيوان الذي يعيش في البحر صغيراً، وفي البر كبيراً،

وهو الضفادع التي يرى العاقل في نموها وتدرجها من العجائب ما تخزله العقلاء سجداً من تلك المادة

الهلامية التي تحيط بالبيض وتأخذ في رفعه كلما زاد نموه حتى تصل به إلى سطح الماء فيكون إذ ذاك قد فقس البيض، فأما المادة فإنها تنحل بتدبير آخر وإبداع عجيب.

(٥) ثم أقفي بذكر بعض حيوان البر وأبتدئ بالعنكبوت، وأبين كيف يتدبّر في نسجه وهيئة سيره فيه مما لم يتقدم له نظير، حتى تعلم أيها الصديق أن تلك العناية التي أحاطت بأجسام الحيوان نقلت إلى إدراكه وعرازه فأخذ ينظم أعماله كما نظمت هيئة جسمه وكأنه تلميذ تربي في معهد جسمه المظم فأخذ ينسج على منواله.

(٦) ثم أتبعه بذكر عجائب النحل وإبداعه في عمله مما لم يسبق له نظير فيما مضى، وكيف كان منه بنائون ونساجون ونجارون وغيرهم.

(٧) ثم أذكر ما يقرب منه وهو الزبور، وكيف يغلف عشه بما يشبه الورق، فيكون ذلك العلاف سبيلاً لدفع صفاره داخل خلاياه التي بناها ونظمها.

(٨) ثم أختم المقام بذكر النمل وعجائبه التي لم يسبق لها نظير، مثل النجارين منه والبنائين الذين يبنون أبراجاً سترى بعضها قريباً، وإليك تفصيل ما أجملت.

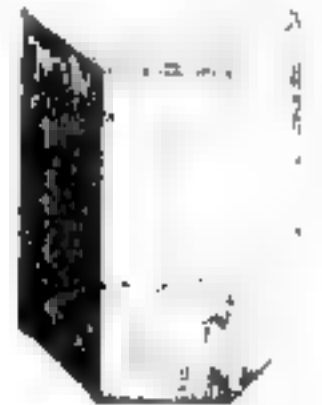
فأولاً: لا أقف عند ما في الجماد من إبداع وإتقان ونظام مثل «الزمرد». انظر (شكل ١). ومثل الياقوت الأزرق البلوري. انظر (شكل ٢). ومثل الزمرد البلوري المركب. انظر (شكل ٣). ومثل أحد الأحجار الكريمة المخضر تونه المسمى بالفرنجية «برل». انظر (شكل ٤). ومثل الحجر المسمى «كوارتز» انظر (شكل ٥). وهاك أشكالها.

(شكل ٣)
زمرد بلوري مركب

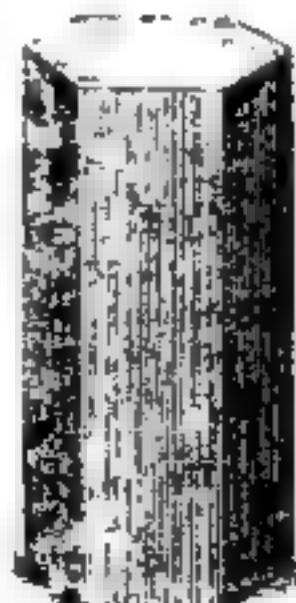
(شكل ٢)

(شكل ١)
الزمرد البلوري

(شكل ٥)
كوارتز البلوري ذي
الخطوط العرضية المقاطعة

(شكل ٤)
برل بلوري ذي
الخطوط الطولية

فهذه الأنواع الخمسة من الأحجار الثمينة نراها ونرى غيرها في الطبيعة على هيئة البلور مسدسة الأشكال منظمة الإبداع، بهجة الألوان، زينة للعالم ونوراً للعلماء المفكرين، فهل أقف عند هذه وحدها نموذجاً للميزان المنسوب في الأرض والسماء؟ كلا. يل أقفي بذكر الميزان في النبات، فأقول:

ثانياً: نرى الحكمة كما سرت في الجماد ونظمته وأحكمته سرت فيما هو أرقى منه وأبدع وهو السات، كما تقدم في قوله تعالى في سورة «الحجر»: ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا وَأَلْقَتْ فِيهَا رَوْسِيَ وَأُلْبَسَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ [الآية: ١٩]، وفي هذا التفسير من وزن ما يذهل الألباب، فبأي مقام أذكرك أيها الذكي؟

(أ) أبا المذكور في سورة «ق».

(ب) أم بالمذكور في سورة «حم فصلت».

(ج) أم بما قبل ذلك في سورة «يس».

(د) أم بالمذكور قبلها في سورة «فاطر» و«السجدة» من تلك الصور البديعة، والأشجار المونقة البهجة الحميلة وأشكالها، وتشريع سوق الأشجار وانتظام حلقاتها بعدد سنيها من بدائع الحكم المودعة في النبات، وكيف كان للأشجار طبقة فوق قشرتها تمنع الماء في داخلها أن يخر، وتحتها طبقة أخرى تمتد منها شعرات تمنع شدة ضوء الشمس من طغيانها على النبات، وربما ملئت بمائل حريف أو مر أو نحو ذلك مما يمنع الحيوان عن تعاطي ذلك النبات، وهناك عجائب الطبقات الخشبية التي جعلت ناقلة الغذاء من الساق إلى فروع وأوراقه. وعجائب اللحاء التي توصل العصارات التي اكتمل نضجها في بقية الأوراق إلى بقية الأجزاء في النبات. فلقد تقدم هذا هناك موضعاً بصورة العجيبة، ودروسه المنتظمة، فافراء على مكث.

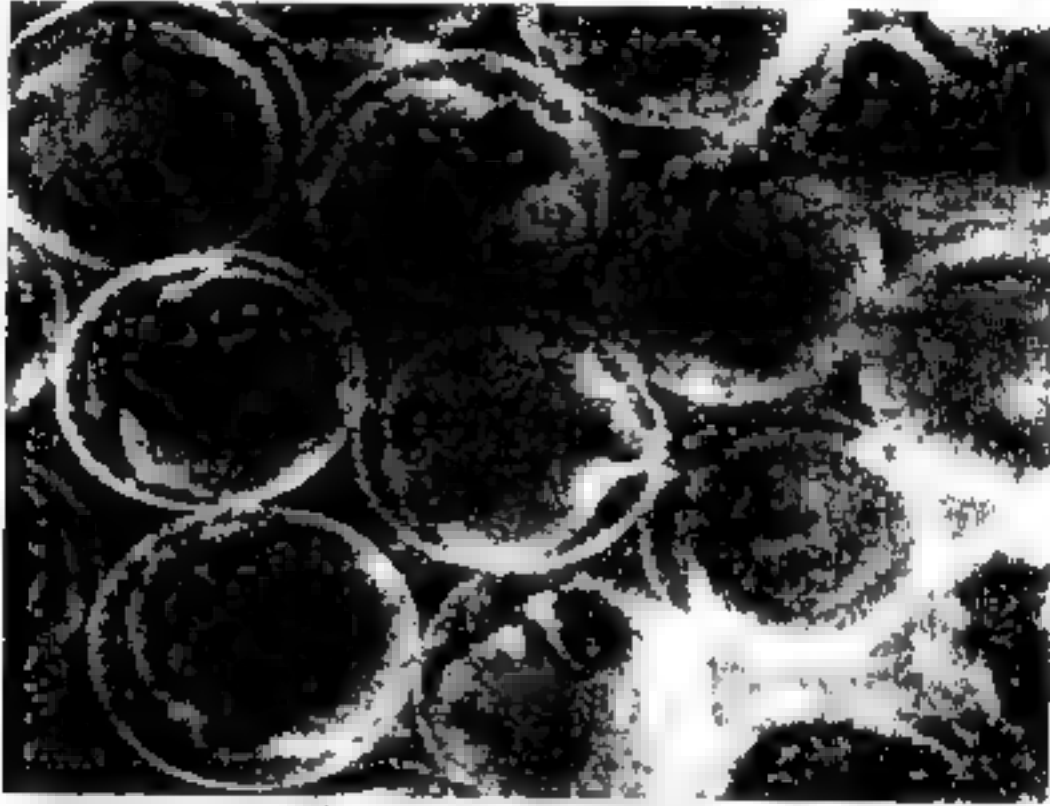
(هـ) أم بما ذكرناه في سورة «الحجر عند الآية ١٩»: ﴿وَأُنْبِتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾، وهناك ترى شجرات مرسومات منتظمات الدوائر الحاصلات من منابت الأوراق. وفيها بدائع تذهل العقل وتبهج النفس. فبينما نحن نأكل الضاح. ونضكه به ونظن أن هذا هو المقصود منه في حياتنا ونفرح به ونقول الحمد لله؛ إذا نحن نرى حياة جديدة. نرى الأوراق التي لا نأبه لها قد جعلت كل خمس منها مشكلات لدائرة تامة، بحيث يكون بين كل ورقتين ٧٢ درجة من ٣٦٠ درجة من الدائرة، وفي كل دائرة تامة شكلان حلزونيان. ومن عجب أن الورقة الأولى من الدائرة الأولى على خط مستقيم مع الورقة الأولى من الدائرة التي فوقها. وهكذا الورقة الثانية، فيكون هناك فوق نظام الدوائر التامة والأشكال الحلزونية أمر آخر وهو الخطوط المستقيمة المنتظمة فيما بين النظائر في الدوائر. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحت هناك نسبة بين تلك الأشكال الحلزونية ودوائرها مع كل الدوائر الأخرى في نباتات كثيرة وأشكالها الحلزونية، حتى إنك ترى هناك سلسلة حسابية منتظمة تسري في كل نبات.

ولما كان هذا قد تقدم فلا حاجة لإعادته هنا، وكفى ما ذكرناه تشويقاً لمراجعته، هذا هو الميزان

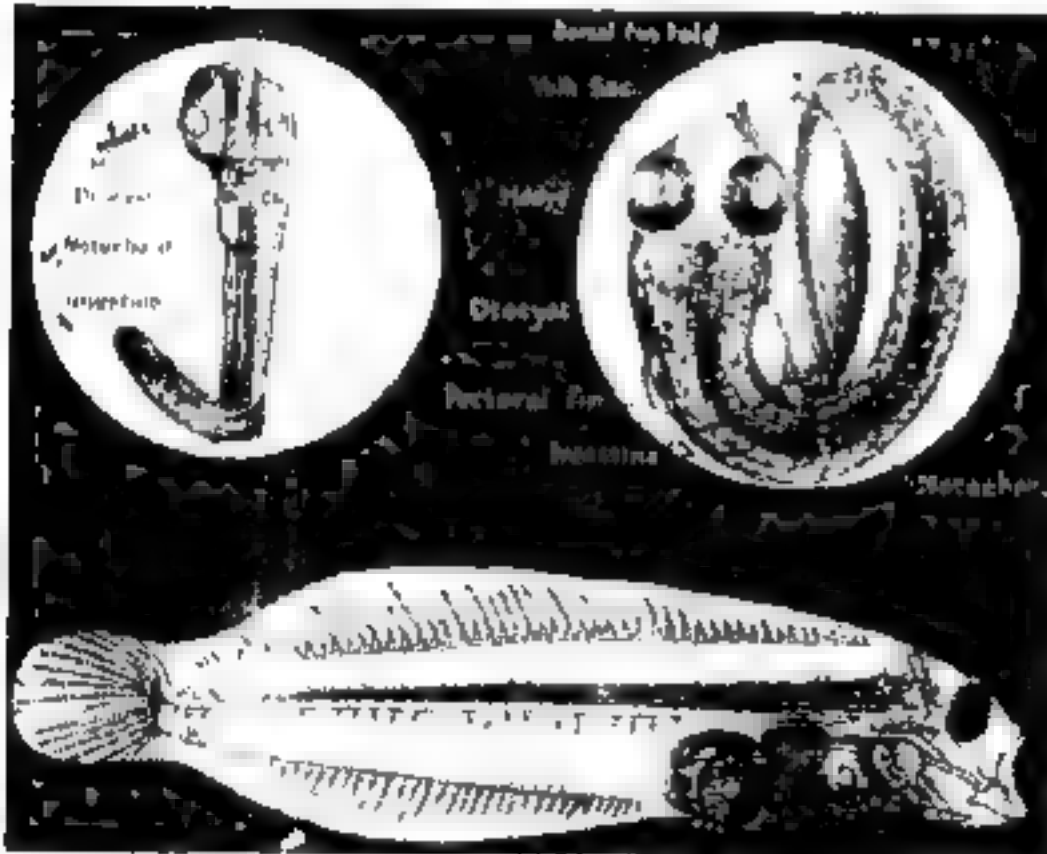
في النبات وهو المقام الثاني.

الكلام على السمك

ثالثاً: فلأخط خطوة فوق ما تقدم إلى حيوان البحر لأنه مقدم على حيوان البر، مكتفياً بذكر سمكة تسمى «بلاس» أو «بليس» يامالة اللام، فأقول: إن هذا السمك الذي يشبه ما يسمى في بلاد مصر «القنومة» والواحدة منه تضع نحو نصف مليون بيضة، وكل بيضة يبلغ قطرها جزءاً من ١٢ من البوصة، وهذا البيض يكون عائماً قرب سطح الماء. ونمو الجنين في البيض يمكن ملاحظة درجاته المختلفة في داخل البيض. انظر (شكل ٦) و(شكل ٧).

(شكل ٦ - نمو سمك بلاس)

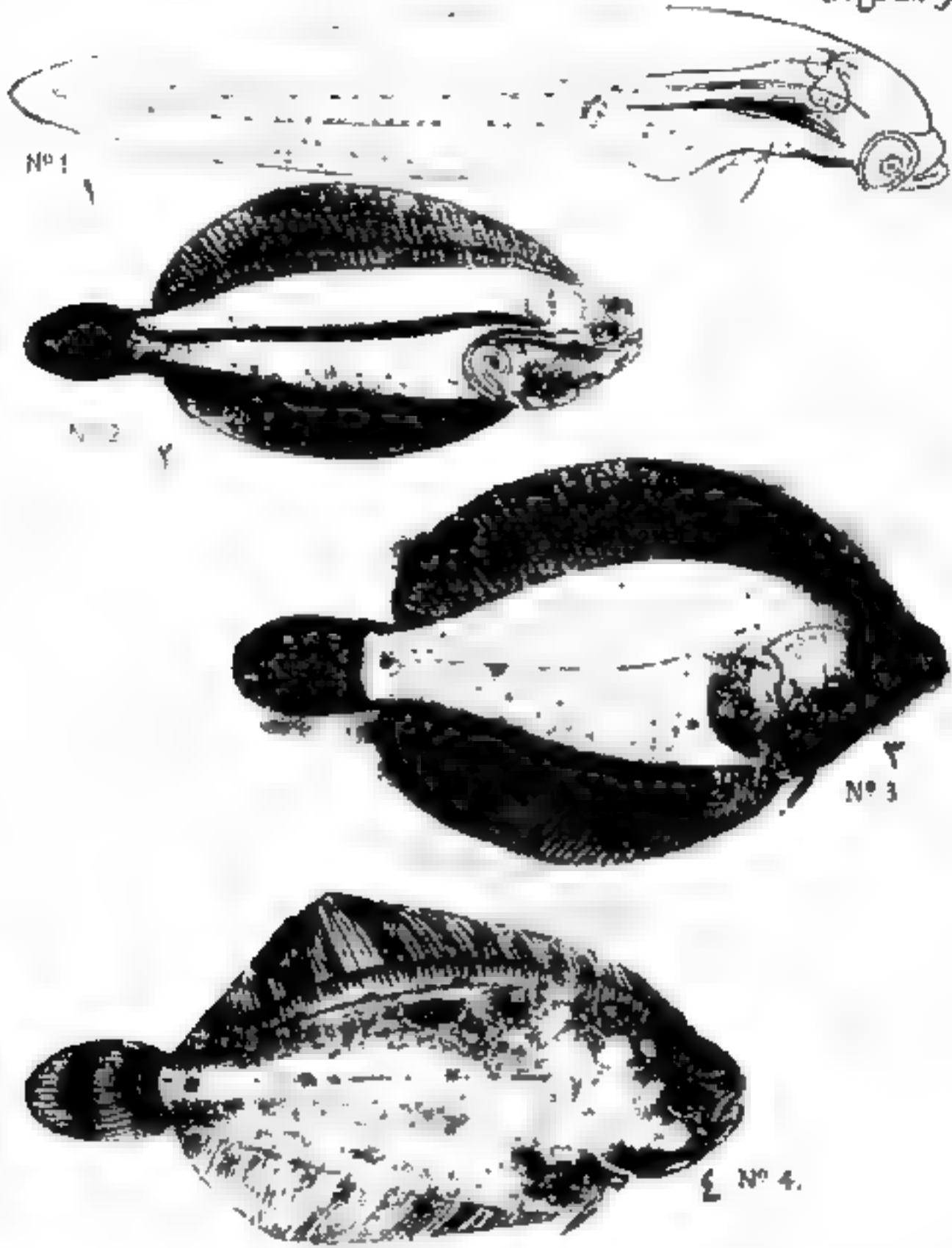
(شكل ٧) نمو السمك بلاس

(١) إن الصورة العليا اليسرى ترينا جنين السمكة في اليوم التاسع بعد الإلقاح، والنقط الصغيرة عبارة عن حواصل ملونة والحجم الطبيعي أقل من جزء من ١٢ من البوصة.

(٢) إن الصورة العليا اليمنى ترينا الجنين مستعداً للخروج من البيض بعد ١٧ يوماً بعد الإلقاح الخلايا الملونة بالسواد أخذت الآن تظهر.

(٣) والصورة السفلى ترينا السمكة الصغيرة نحو ثلاثة أخماس البوصة، وهامي ذه الآن أخذت تأكل المح «صفار البيض» وقد التهمت جميعه.

ثم انظر (شكل ٨)

(شكل ٨)

- (١) ماهي السمكة الصغيرة تامة مع التوازن المعهود في السمك .
- (٢) تريننا تغيراً واضحاً بنجاح ، فالجسم أصبح الآن مسطحاً من ناحية إلى الأخرى ، والعين اليسرى صارت مدورة للجهة اليمنى مائلة نحو الجنب ، وطولها إلى الآن لا يصل إلى نصف البوصة .
- (٣) سمكة شابة - وهو تعبير مجازي - وصلت الآن قاع النهر ، هي تستريح تارة وتقوم أخرى على جنبها الأيسر ، وقد صار طولها بوصة .
- (٤) سمكة شابة في قاع البحر وحوصلاتها الملونة قد أخذت تنحو نحو الجانب الأيمن وهي لا تظهر من الجهة اليسرى نحو الجانب الذي هو فضي اللون ، أما العينان فإنهما جنباً لجنب متجهان إلى أعلى نحو الجانب . انتهى المقام الثالث في السمك .

رابعاً: هل أقف عند السمك في الميزان؟ كلا. بل هناك ما هو أجل منه، وهو عالم الحيوان الذي هو أرقى منه، ولقد مرّ في سورة كثيرة مثل «البقرة» و«الأنعام» وسورة «المؤمنون» وسورة «النور» وسورة «السجدة» و«فاطر» وسورة «حم فصلت» وغيرها، وكنت أود أن أذكر هنا الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر كعالم الضفادع تجميعاً للأقسام، ولكن يمنعني من ذلك أنه قد تقدم مفصلاً موضحاً بالصور في سورة «البقرة» في الطبعة الثانية فإنه هناك أوضح وأجمل وأبدع مما كتب عنها في سورة «طه».

ألا ترى رعاك الله أن فيه نوعي الضفادع وكيفية نمو أجنتها، وحسن إبداعها، وإتقان صنعها، وكيف يرى بيضها في الماء على هيئة الخطوط المتوازية، ولقد فاتني هناك أن أذكر أن الذي حيني في شرحها أنني حينما نظرت ذلك الرسم خطر لي خاطر كان يستع لي وأنا تلميذ بدار العلوم، ذلك أننا كنا نتعلم فن الرسم وكنا نرسم خطوطاً منتظمة، فكنت أثناء الرسم أتفكر في أمرين: أولهما: أنني في هذا العمل أعتبر نفسي في طاعة الله تعالى، وهكذا شأني في جميع الأعمال. ثانيهما: أنني كنت أثناء الرسم أحس كأنني في عالم السماوات الذي هو عالم منظم، ورسم هذه الخطوط يذكرني به.

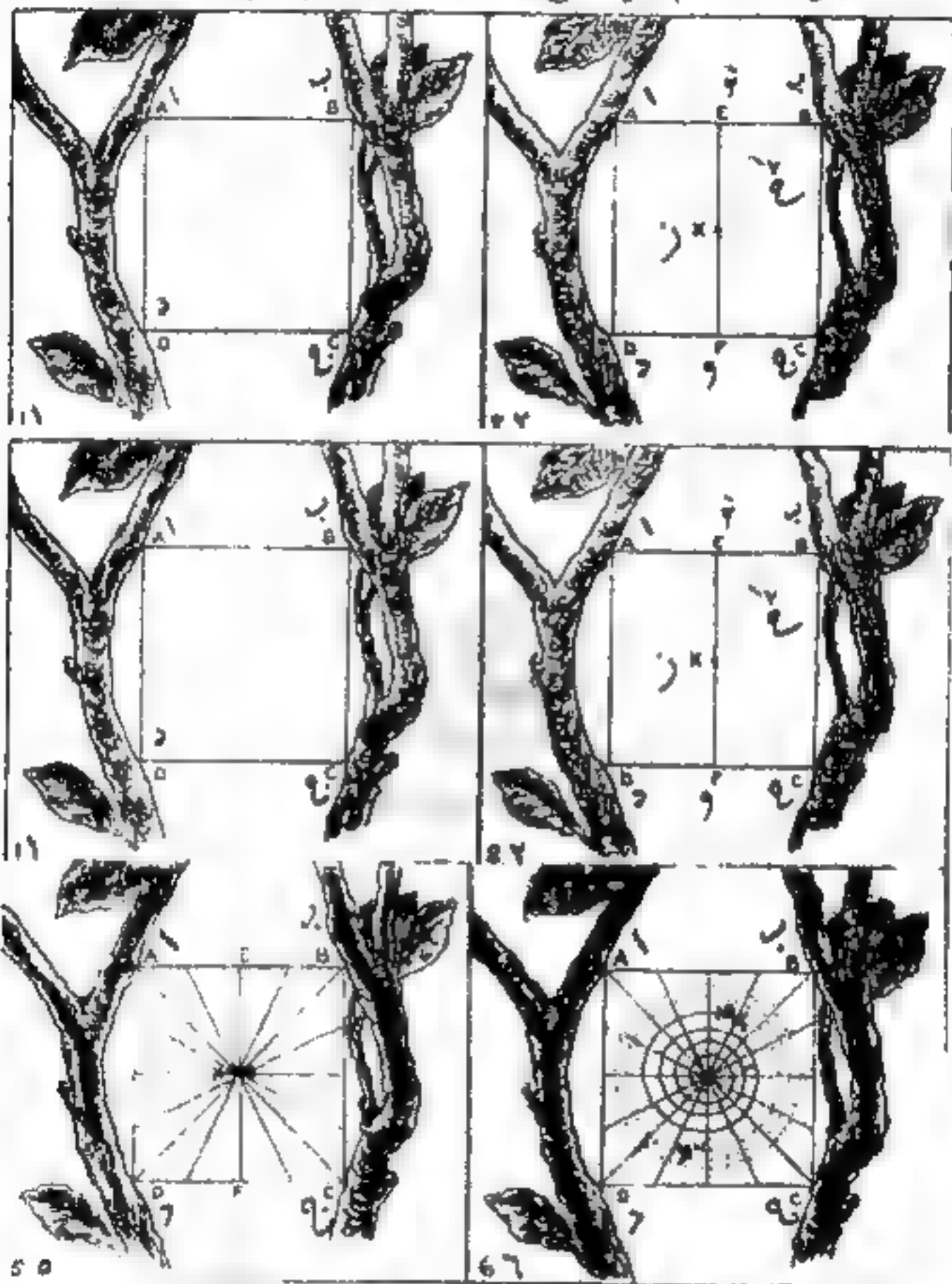
هذا هو الذي كان يدور بخليدي أيام الدراسة، فلما رأيت رسوم الخطوط لبيض الضفادع المتوازية أذكرني ذلك فرسمتها وشرحتها، والحمد لله رب العالمين.

ولكنني لا أقف في الميزان عند حد الحيوانات البرية والبحرية. كلا. فلأنقل للكلام على العنكبوت وهي من الحيوانات التي لا تعيش في غمرة الماء، وبهذا نبداً الكلام على عجائب جديدة لم تكن من قبل، ويان أن ما تقدم في الأحجار الثمينة والنبات والسمك والضفادع، إن كل ذلك إلا صنعة لم نر صانعها، فأما هذه الصنائع التي نريد دراستها المبدوءة بصناعة العنكبوت - التي لم يسبق إيضاحها في سورته كما هنا - فإن أمرها عجب! نعم عجب للحكيم، أما الجهال فهم فريقان: فريق هم السواد الأعظم لا يعرفون من العنكبوت ولا من الحل ولا من الزناير ولا من النمل إلا ما يحس عواطفهم كراهة وحباً، فيبشرون من العنكبوت، ويفرحون بالنحل، ويحشون الزناير والنمل.

هذه آراء أغلب نوع الإنسان في أرضنا، ويلحق بهم أكثر أولئك الذين يتعلمون في مدارس الشرق والغرب علم التاريخ الطبيعي، فهؤلاء يقرؤون هذه العلوم وأكثرهم لا يدرسه إلا كما يدرس علم النحو أو علم الزراعة، كأن أرواحهم لا تعرف إلا الأمور المحسوسة، أما التفكير والتذكر بل السعادة الحقيقية فإنها هاربة منهم، بعيدة عنهم، رحلت من عقولهم، فهم لا يعقلون ولا يسعدون، وطريق آخر وهم أقل هذا النوع الإنساني إذا درسوا أمثال ما سنذكره هنا فإنهم سيدهشون ويقولون نعم رأينا الإبداع في الأحجار الثمينة البلورية وفي النبات وفي السمك وفي الضفادع، لأن الذي صنع هذا هو صانع العالم له فلا غرابة في ذلك، إنما الأمر المدهش أن صانع نسيج العنكبوت هو نفس العنكبوت، وصانع خلايا العسل إنما هو النحل، ويقرب منه الزنبور، ونرى في النمل والنحل بنائين ونجارين، وضباطاً وجيوشاً ومربين. فما هذا الحادث الجديد؟ فهؤلاء يرون أن هذه العوالم ما هي إلا كتلاميذ تربوا في بيت الحكيم وتحت رعايته فقلدوه ونحووا نحوه عمله، وهل عمله إلا النظام المحكم؟.

الكلام على العنكبوت

مثلاً شكل ٩ وهو رسم بياني لسيج العنكبوت . انظر الرسم الآتي .

(شكل ٩)

(١) أربع خطوط أصلية . (٢) أول خط رأسي (هـ و) ، (ز) مركز ، (ح) كيفية صنع الخط الشعاعي .
 (٣) (ز ب) خط شعاعي . (٤) (ز د) خط شعاعي آخر . (٥) خطوط شعاعية صنعت أولاً في جانب ثم
 صنعت بعد ذلك في جانب آخر ، وليست هذه الخطوط كلها متساوية ، فهنا أخذت العنكبوت تتم
 نسيجها ياتقان . (٦) الخط الأسود الحلزوني الأول الملتف بعصه فوق بعض ينتهي عند (ح) ، وأما الخط
 الحلزوني المنقط - أعني الخط الثانوي الحلزوني - فإنه ينتهي عند (ط) .

هذه صورة شمسية لنسيج عنكبوت الخدائق، ترينا الخط الأعلى الأساسي للنسيج، وهو لزوج، وهذا النسيج جالس في الوسط، وربما غادرت العنكبوت ذلك المركز وحيتث يحمل معه خيطاً بسيطاً به يقدر أن يميز أي ذبذبة تعرض في النسيج، فكأنها أشبه بآلة التلغراف البرق. انتهى الكلام على القسم الخامس.

(شكل ١٠ - نسيج عنكبوت الخدائق)

الكلام على النحل

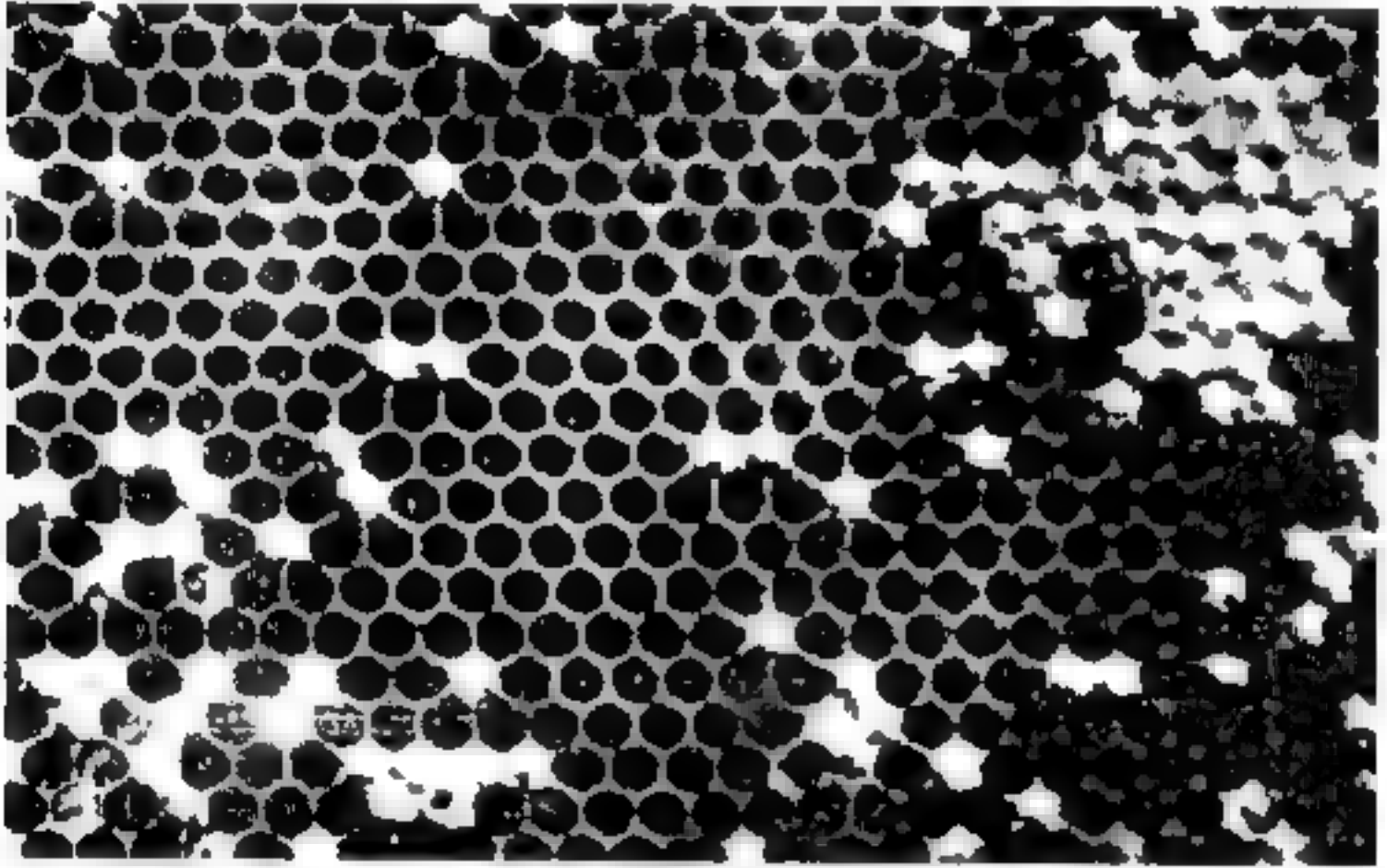

وهذا القسم ليس كافياً لمعرفة الميزان، فلها هنا نبداً في الكلام على النحل فنقول: نبتدئ بذكر نبات يسمى سم النمر يشتر منه النحل العسل وهذه صورته. انظر (شكل ١١).

(شكل ١١) نحل العسل حاملاً كرات الطلع الصفراء من هذا النبات المسمى سم النمر

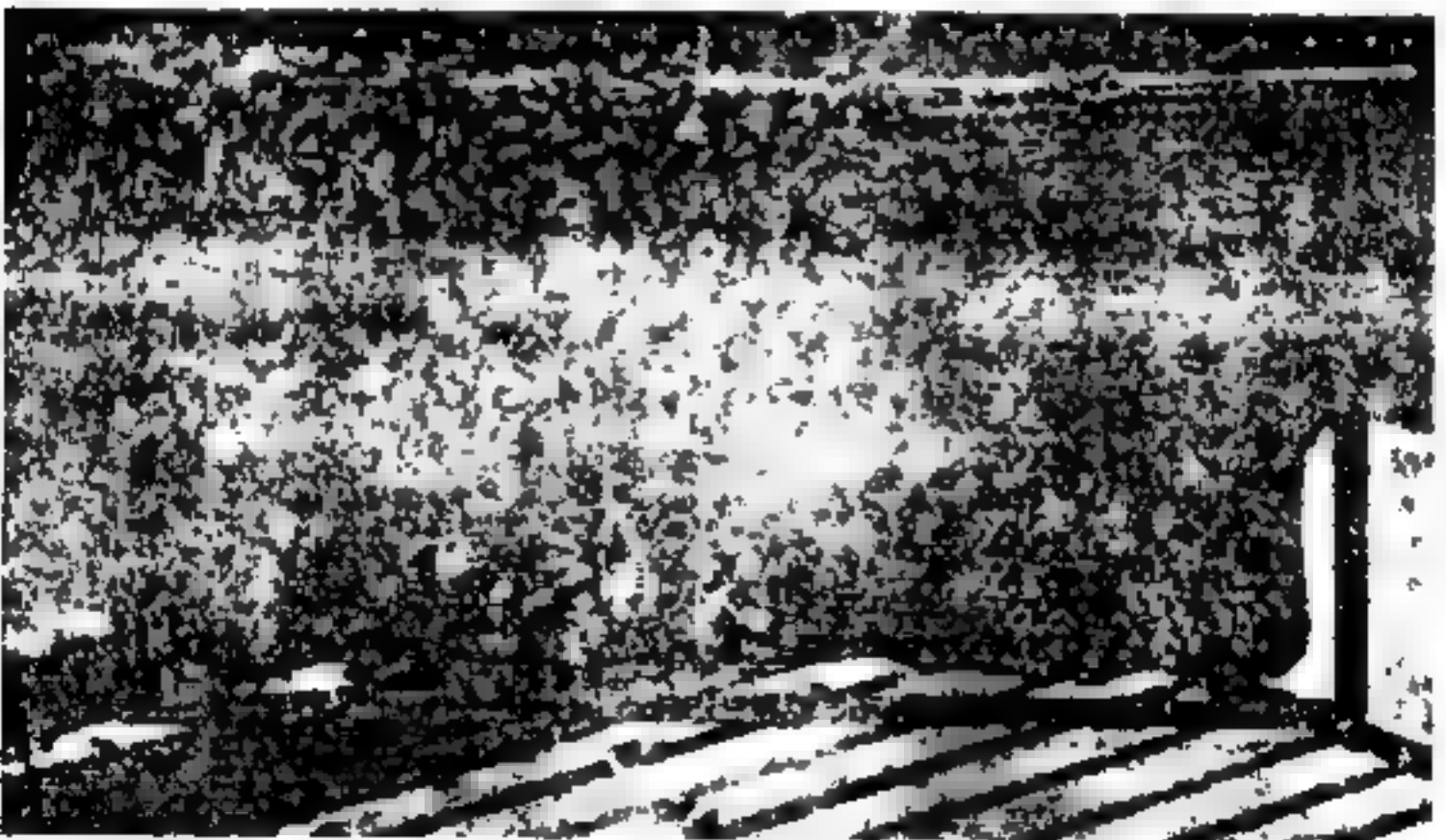
هاهو ذا نحل العسل حاملاً كرات الطلع الصفراء من هذا النبات المسمى سم النمر بالفرنجية، وهو بالعربية عاهد الشمس.

إن بعض الأزهار يجمع منها النحل ما يصير في باطنه عسلاً، وبعضها يجمع منه ما يصير غذاء للذرية الصغيرة، وهي الدود في الخلايا، وهناك أزهار تصلح للحالين معاً، ويوضح ذلك (شكل ١١) المتقدم، ثم انظر (شكل ١٢).

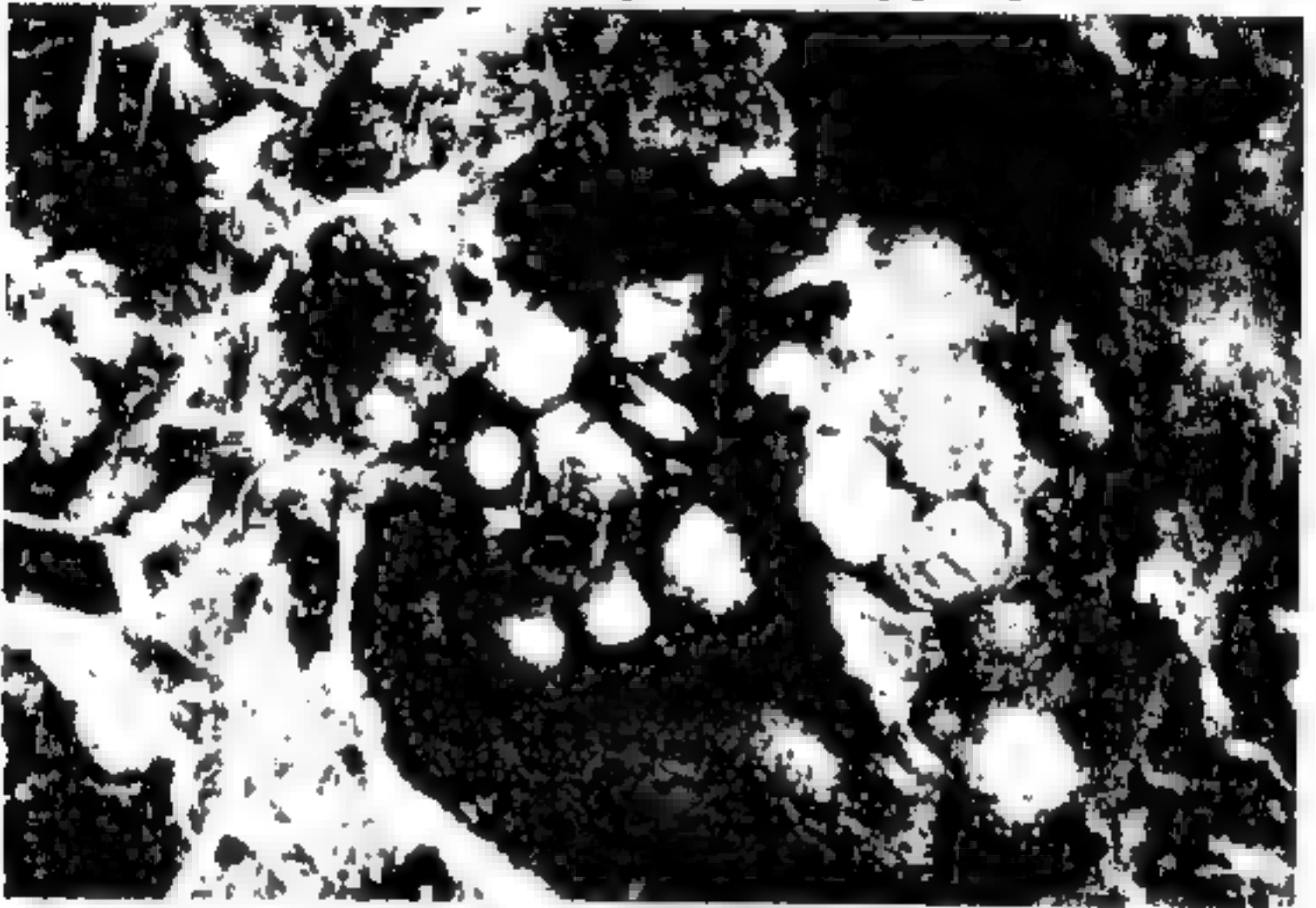
(شكل ١٢)

قرص عريض قرص النحل مع خلايا تحوي دود عاملات النحل وهي التي تسمى عادة الشغالة

(شكل ١٣ - قرص عمل النحل يشتمل على ذكور النحل وعاملاته والخلايا التي فيها العمل)

إن الخلايا التي تربي فيها العاملات من النحل هي الصغريات، أما التي ينمو فيها الذكور فإنها أوسع، وأما التي فيها الملكات فإنها أكثر اتساعاً، وليس في قفير النحل ما يزيد على ست ملكات. إن الخلايا الحارزات العمل تساوي في حجمها الخلايا التي تربي فيها ذكور النحل.

(شكل ١٤ - عش النحل الحجري)

في هذا العش قد نزع الغطاء الرقيق من فوقه ليظهر القرص وخلاياه، وقد كسرت خليتان من أعلاهما الدودات الصغريات السمينة البيضاء وهي ذرية النحل، إن هذه النحل تعرف بنقطة حمراء في انتهاء ذيل جسمها الأسود، وهي لا تصنع عشها أبداً إلا تحت الحجر، ثم انظر (شكل ١٥) وهذه صورته:

(شكل ١٥ - هذا عش للنحلة المنفردة وحدها في هيكل قوقعة الحداثق)

تري في الشكل المتقدم (شكل ١٥) نوع النحل الذي يعيش في عزلة منفرداً عن غيره، ولن يعيش إلا في مكان مجوف، والقوقعة الوسطى تريك نحلة حديثة الولادة قد خرجت حالاً من شرنقتها، والصورة اليمنى عبارة عن قوقعة قد كسرت فظهرت فيها الدودة الصغيرة التي تنقلب ليما بعد ذلك شرنقة، وفي كل قوقعة دودتان دائماً إحداهما ذكر والثانية أنثى.

العليا : النحل المستقل

بنفسه قطاع الورق الذي حجمه
بقدر حجم نحل القفير يقطع
الورقة ليتخذ منها بهذا القطع
خلية ، انظر النحلة تعمل ، وترى
في الجزء الأعلى الأيمن من الورقة
فجوتين مقوستين مرتبتين
منظمتين وقد قطع منهما أجزاء
من الورقة ، والنحلة تراها في
إحدى الفجوتين وقد خفيت
لحم جسمها .

الوسطى : هاهنا النحلة

تحمّل قطعة من ورقة الورد
للحلية ، ثم الخلايا مركبات من
قطع الورق مقوسة على بعضها
والأغطية مصنوعة من القطع
الصغيرة .

السفلى : الأعشاش

مصنوعة من التجاويف والخلايا
مرتبة منظمة . آخر كل خلية
متصل بآخر الأخرى يظهر من
الشكل . إنها لمغطاة بما صنعت ،
إن كل خلية مملوءة إلى نصفها
بالمقاصح ، وتحتوي على بيضة
مفردة .

(شكل ١٦) الخلايا تامة

ثم انظر (شكل ١٧).

هذا النحل ثاقب الخشب أو النحل النجار، يمضي فصل الشتاء في حالة حياة موقوفة لا عمل له، اللهم إلا أنه عادة يبحث عن زاوية ليتخذها مأوى.

(شكل ١٧)

النحل الثاقب للخشب متعلقاً بفكيه في حالة سكون

(شكل ١٨)

خلايا النحل ثاقب الخشب

هذه الخلايا المريضة التي صنعتها النحلة القوية المتينة مصنوعة من قطع خشبية قد اتسقت وانتظمت بواسطة اللعاب الذي يفصل لعل الغراء. ثم انظر (شكل ١٩) الآتي.

(شكل ١٩ - النحل الثاقب للخشب وهو خارج من خليته)

هذه الخلايا التي ينمو فيها جنين النحلة تكون عادة في أروقة مستطيلة بعريش أساسي مثقوب في الخشب، وهذه التي ترى في أسفل الصورة مفصولة من مركزها الطبيعي، والنحل النجار - كما يسمى عادة - أدكن اللون ذو شعر، وهو معتزل مستقل له قوة عضلية، وهو بها قوي متين.

ثم انظر (شكل ٢٠) وهذه صورته.

هذا الشكل أبان خليتين ونحلتين، النحل البناء المستقل المنفرد قد صنع عشاً في غاية المتانة والقوة من الأرض مخلوطاً بسائل من ريقه، وهذا الريق يستعمل للصق الحصىات المصطفيات بعذق ومهارة تامتين، إن الخلايا حينئذ مملوءات إلى أنصافهن بنوعين مما جتته النحلة وهما الطلع والعسل، وبعد أن توضع البيضة تقفل الخلية بمادة الأسمنت انتهى الكلام على النحل.

(شكل ٢٠ - النحل البناء)

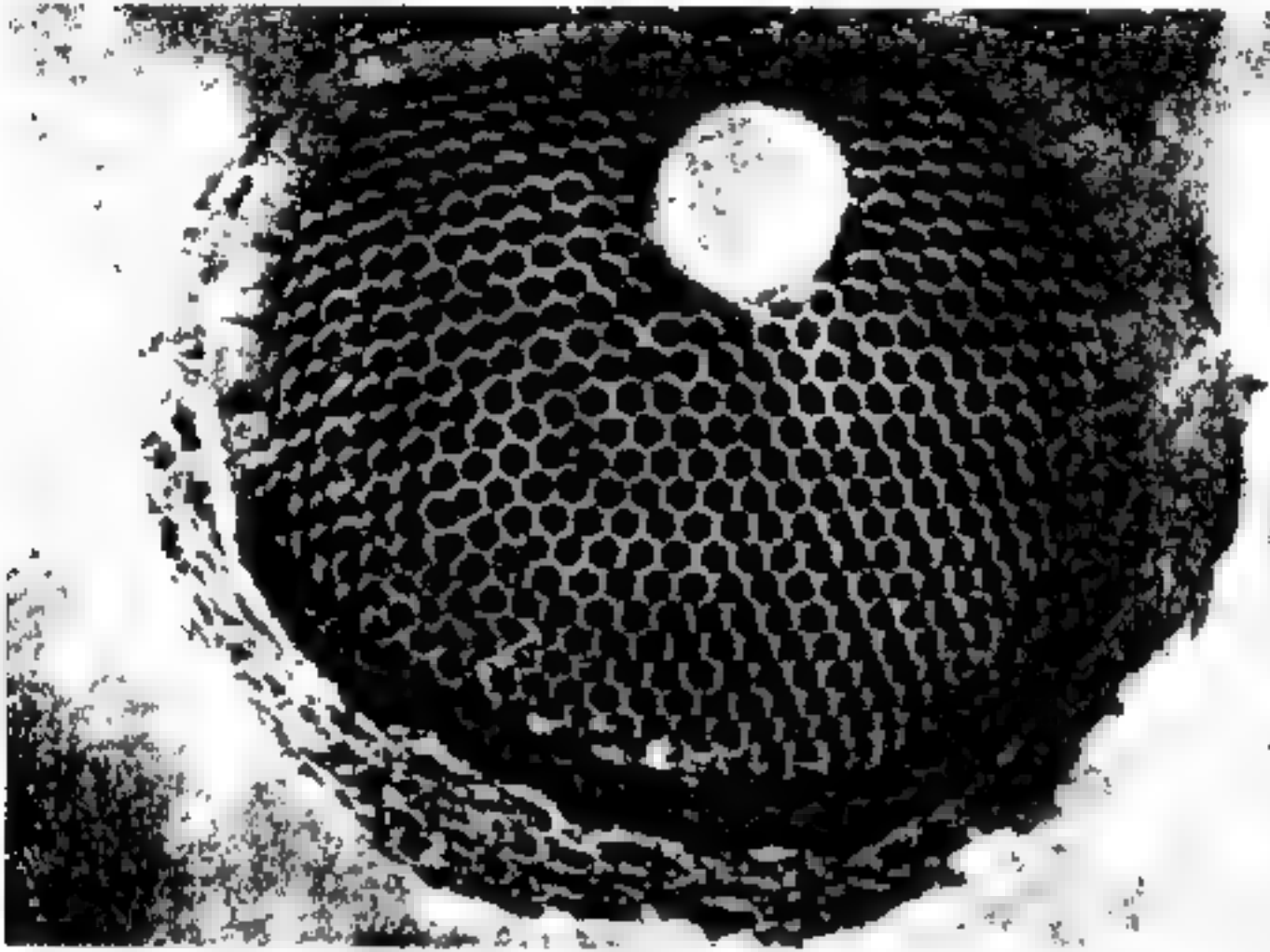
الكلام على الزنابير

إن عش هذا الزنبور المعتاد يبنى من أغصان الأشجار، أو من الأخشاب وهذا قرص معلق على آخر بواسطة حامل عمودي، والخلايا مغطاة بأغطية مصنوعة أشبه بورق الكتابة عند الإنسان وقد تقدم في سورة « طه » أن الزنبور صنع الورق قبل الإنسان، وهذه الأغطية تمنع المطر أن يدخل الخلايا وتحفظ الحرارة في داخلها فتبقى دافئة ودرجة الحرارة في داخل الخلايا قد تكون أعلى منها في خارجها ٢٥ درجة بميزان فهرنهايت. الخلايا تكون مفتوحة لأجل إدخال الطعام للحدود الصغير وهو ذرية الزنابير، فإذا كبر الحدود أخذ ينسج شرقة ويفقل باب الخلية إقفالاً من أعلاها إلى أسفلها.

(شكل ٢١ - عش زنبور الخشب)

ثم انظر (شكل ٢٢) وهذه صورته:

(شكل ٢٢ - قطعة من العش، أو قرص الزناهير من بلاد البرازيل متصلة بنفس من الشجرة)

إن الصورة الشمسية « الفوتوغرافية » ترينا طبقات بالعش فتحفظه من الماء والهواء، وفي داخل خلاياه المسدسة الأشكال ينمو البيض فينقلب ما في داخله إلى دود، والدود ينقلب شرانق « فيالج »، والفيالج تصير زناهير كبيرة، والدائرة البيضاء التي تراها عند أسفل العش عبارة عن عصن مقطوع.

ثم انظر (شكل ٢٣) الآن.

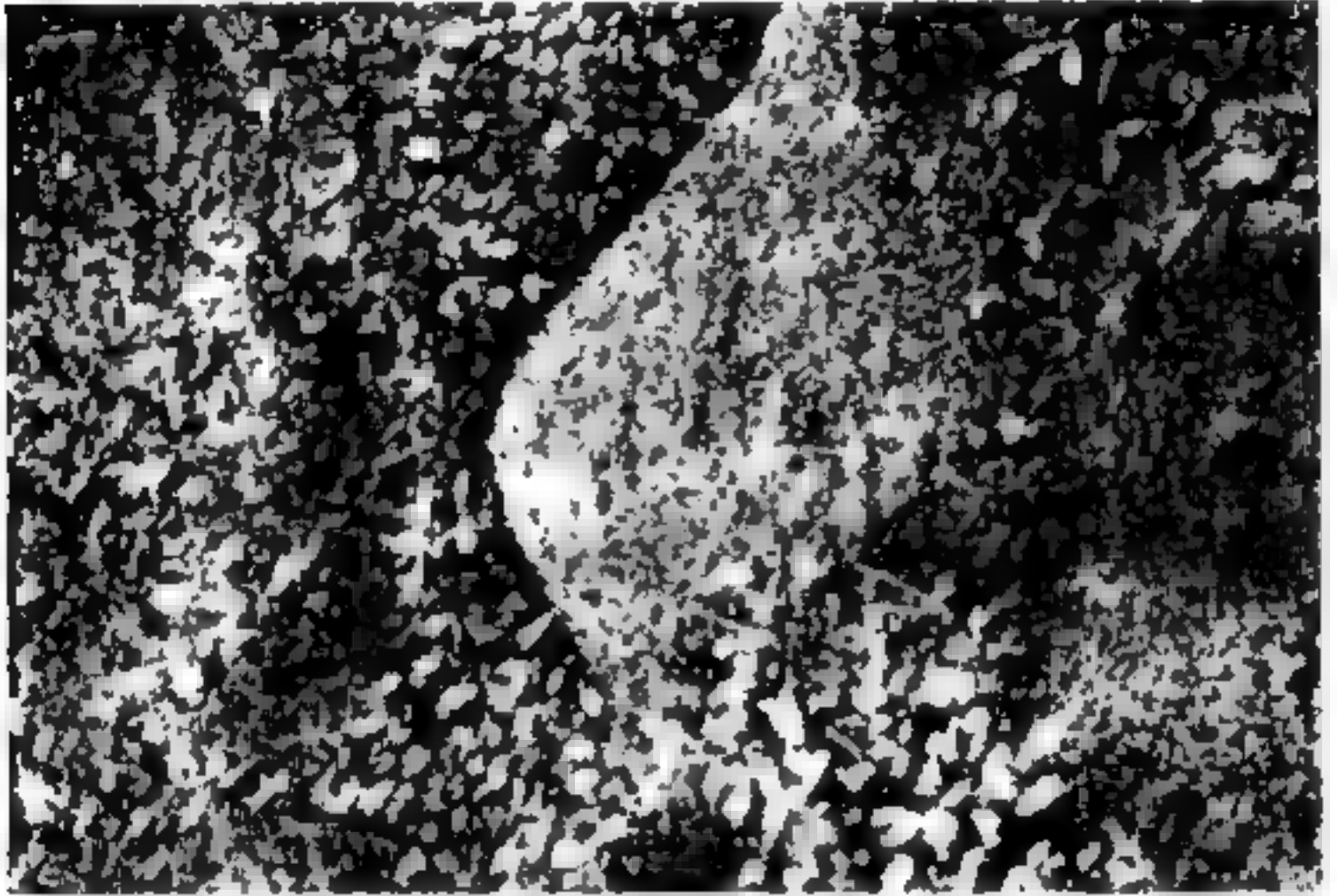

(شكل ٢٣ - عش الزنبور البناء)

الزنبور البناء يصنع عشه من الطين في شقوق الحيطان، ويكون العش غالباً بهيئة طينية خشنة، بحيث ترى على وجهه لطخ من رشاش الطين غير منتظمة، وهذه تكون سبباً لنجاة الزنبور من أن يراه أعداؤه، ومع ذلك يرى العش مبنياً بمهارة فائقة، حافظاً لعناصر بنائه مثبلاً لها، وترى دود الفراش - الذي لسعه الزنبور فلقحه بسمه قد أصبح مشلولاً عديم الحركة - مخزوناً في الخلايا ليكون قوتاً للذرية فيها ومتى خزن ذلك الدود المشلول في الخلايا سدها الزنبور، وهذه الصورة تظهر اثنين مقفلتين على الذرية وعلى قوتها، فأما غيرهما فلم يكمل. وإلى هنا تم الكلام على الزناهير، والحمد لله رب العالمين.

الكلام على النمل

لقد تقدم الكلام على النحل والنمل والعنكبوت في سورهم، ولكن ما رسمناه هنا أو كتبناه لم يتقدم نظيره وهو هنا تفسيراً للميزان العام.

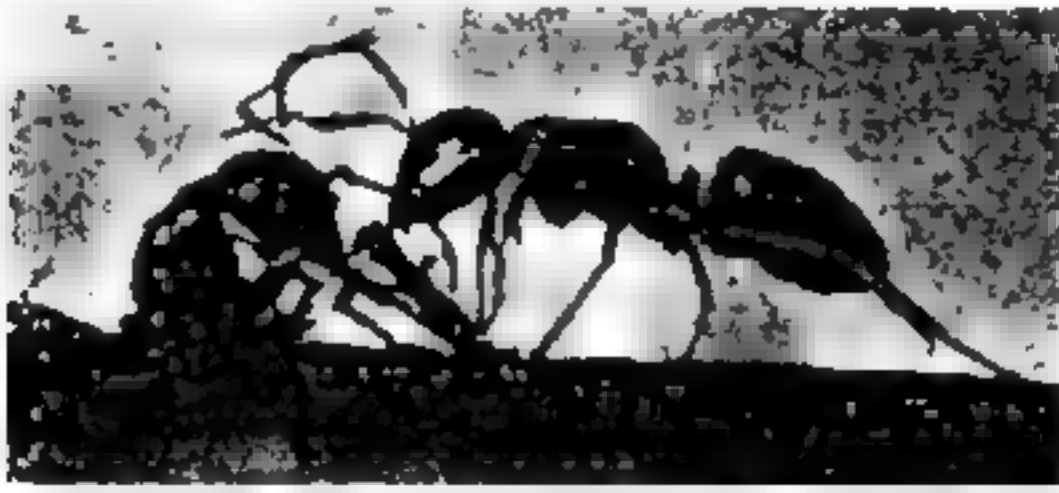
(شكل ٢٤ - عش نمل الخشب وهو ثلاثة أقدام ارتفاعاً)

إن هذا العش النملّي المعتاد المصنوع من الخشب مبني من إبر الصنوبر وقطع من العصي، وهو غالباً فوق القدمين ارتفاعاً، والمحيط الدائري أربعون قدماً، وترى حجرة لا حصر لعددتها وطرفاً شتى في القبة نفسها وفي الأرض من تحتها، وطبعاً هناك الآلاف من السكان والمداخل الكثيرة إلى القبة تقفل عند غروب الشمس، ولعل ذلك تدفع الأعداء الصغيرة من الدخول فيها.

(شكل ٢٥ - نمل)

تسوم ماشيتها، وهي طائر صغير أخضر على غصن من عشب، وهناك أنواع من النمل تستعمل هذا الطائر الأخضر المسمى «اليد» كأنه قطعان ترعى تحت نظرها في هذا الشجر المسمى جوز بري).

(شكل ٢٦ - النمل النجار في عمله)

النملة التي في جهة اليسار الواقفة في مدخل العش المتخذ في الخشب هاهي ذه تسلم قطعة من الخشب للعامل «العتال» جهة اليمين الذي شرع بحملها ليلقيها بعيداً.

(شكل ٢٧)

هذا البرح الموحش العرب الخلفة قد شيده النمل الأبيض في شرق أفريقيا، إن النمل الأبيض ليس من أنواع النمل الحقيقي. كلا، ولكنه يشبه في أطواره، فترى فيه أخلاق الملكة والدكور، والنمل القائم بالعمل والعسكر، إن البرح في هذه الصورة الشخصية صعد النمل من مواد الأرض بعد أن مضغها بمكيه وعصها بريقه انتهى ما أردت ذكره في آية. ﴿وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن ٧]، والحمد لله رب العالمين.

هذه صفحة من مناظر هذا العالم الذي نعيش فيه ، هذه صفحة جميلة بهجة . يا الله ما أجمل صنعك . وأبدع إتقانك ، نظمت الأحجار الثمينة الحامدة فجعلتها أشبه بالبلور في تسديس أشكالها وإتقان نظامها وجمال هيئاتها . أريتنا في هذا الزمان بواطن السمك ، فدرسنا أعصاه الباطنة مفصلة عضواً عضواً بما أعطيتنا من نعمة التصوير الشمسي ، وفاء بوعدك : ﴿ سَرَّيْهِمُ أَنْبِيَا فِي الْأَقْبَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت: ٥٣] ، وذلك لتعرف معنى الميزان .

ومن أعجب العجب وأبدع الخلق ما زادني حيرة ، وأحدث في نفسي نار الشوق العلمي وهو أمر ذرية الضفادع التي تقدم صورها والكلام عليها في الجزء الأول من الطبعة الثانية من هذا التفسير . ألا ترى رعاك الله النوع الأول الذي يترى بيضه في كرات هلامية تلازمه في قاع البرك والمستنقعات ، وهناك يكون الميزان ، فكلما ازداد الماء ثقلًا ازدادت الكرات الهلامية انتفاخاً حتى تقاوم ذلك الثقل فتترفع ، أليس من عجب أننا نرى ربحاً موضوعاً في الماء خارج الحيوان ، وهذه الرحم فيها قوة تجعلها مناسبة لما يحيط بها فترفعه بقانون مسنون .

وأعجب من هذا أن نفس هذه الكرات الهلامية إن هي إلا سجن سجن في تلك الذرية ، فهي من جهة رحم لها وحفاظ ، ومن جهة أخرى إذا طال عليها الأمد وفقس الحيوان كانت شراً وبيلاً عليه وعذاباً أليماً وهلاكاً حاضراً . فماذا فعلت تلك الحكمة بموازنها؟ فعلت معها ما فعلته في دول أوروبا بالنسبة لبلاد الإسلام . ذلك أن أوروبا في هذه السنين أرادت أن تستحوذ على بلاد الشرق وخصوصاً بلاد الإسلام . وهل كان أعدى عدو لهذه الأمم إلا دولة الروس التي بمناواتها لبلاد الصين من جهة وبلاد الترك العثمانيين من جهة أخرى ، فتحت الباب لفرنسا وإنكلترا فأوغلنا في بلاد الإسلام إهلاكاً وتدميراً وإذلالاً ، فماذا فعل الله بأوروبا؟ أخرج لها أناساً من بلادها ، فأحدثوا الرأي الاشتراكي ثم البلشفي ، وهذه البلشفية اليوم أخذت حقها في بلاد روسيا ، وهذه الدولة الآن هي التي سمعت عن بلاد الشرق والإسلام شرها ، وساعدت على استقلال بعض الأمم ، فصارت أوروبا أشبه بجسد قوي أخذ الداء بفثك فيه من نفسه في داخله ، وهذا هو نفس ما حصل في بيض الضفادع ، ذلك الذي أحاطت به كرات هلامية فرقته بمقدار ، ولما انتهى عملها مزقت كل ممزق كما تمزق المشيمة عند ولادة الطفل ، وما الذي يمزقها؟ هي تلك الحشائش الدقيقة التي لا نراها ، وما يلزمها من حيوانات ذرية ، فهذه كلها تفتك بتلك الكرات فيخرج الجنين سليماً معافى من كل شيء يؤذيه .

الميزان واحد ، فهو في سياسة الأمم نظيره في سياسة الأفراد ، مزقت كرات أجنة الضفادع بمخلوقات نبشت في باطنها ، هكذا الأمم الظالمة يكون هلاكها بتفريق كلمتها ، ﴿ يُجِيقُ الْحَقُّ وَيُطِيلُ الْأَبْطِلُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦] .

مصامرة

هاهنا حضر صاحبي العلامة وقرأ هذا الموضوع فسر أيماً سرور ، وأعجب بالصور الشمسية والتعليق عليها وقال : هذه صفحة جميلة أبانت لنا الضار كالزنبور ، والنافع كالنحل ، والأحجار الثمينة والحيوانات الجميلة ، وأدركنا كيف تسج العنكبوت مسكنها وهو نفس شبكتها ، وكيف تكون لزجة

جميلة ، وهذه الصورة الشمسية الأولى من صورته ترينا أن عمله في بناء بيته يشبه أعمال الساجين ، إذ يبتدون بالسدى ويقفون باللحام ، ثم كيف رأينا الزناير يعوزها دود يكون بجانب ذريتها ، على شريطة أن يكون في حال شلل ، فأحضر له الأبوأن دوداً على هذه الشريطة ، وبقي حتى قفس البيض وخرجت اللرية وعندها غذاؤها ، ولا علم للأبوين بها ، أليس هذا هو الميزان والعجب العجيب ! وكيف كان من تلك الحشرات بناء ونساج وثاقب خشب ، وقاطع ورق ، ومتخذ من نحو الجبال بيوتاً ، ومن القواقع ، وكيف رأينا ما يعيش وحده كالعرب في البادية ، ومنه ما يعيش جماعات ، هذا عجب عجب ! فقلت : نعم لله درك ، إن الميزان يجمعها ، وبالميزان كان النصر في الزهور ، والنفع في النحل ، واجتماعهما في الأرض عنلنا واجتماع كل ضدين من خير وشر يكون استخراجاً لقوانا وملكاتنا ، وتذكراً للعقلاء ، وبصيرة للحكماء . إن غرائز الحيوان وعجائبه جعلت في الأرض تبصرة وتذكيراً ، إن الجسم الإنساني يعوزه ملابس ومسكن وغذاء ودواء وهواء وماء ، فهذه كلها قوام لجسمه هكذا قوام عقله يكون بدراسة هذه المخلوقات ، فتواهرها بلثمانه وبواطنها لروحه ، فإذا قصر في أحدهما فهو المسؤول .

تربية الأمم الإسلامية في مستقبل الزمان

ثم قلت : أيها الأخ الذكي ، إن بناء جسم الإنسان تابع لما يتعدى به ، فإذا أكل ما كل رديئة ضارة فالضرر لاحق بجسمه .

*** ويضلها تمييز الأشياء ***

هكذا غذاء العقل إن كان صالحاً يصلح وإلا فلا ، والغذاء الصالح لعقول أمم الإسلام في تربيتهم هو هذه العجائب ، فإنهم إذا درسوها صارت تلك الدراسة سهياً لعقولهم ، فبتكرار تلك المباحث وتواردها على العقل شيئاً فشيئاً يجمع العقل ويصلح ، ويكون أشبه بتلميذ هاشم حكيماً فقلده ، وأي حكيم في العالم يضارع صانعه ، فمن راض عقله من الصغر على هذه المشاهدات أصبح عقله مرتاضاً على الحقائق ، مفيداً لغيره ، نافعا لنوع الإنسان ، إن كتاب الله المجسم دلّ عليه كتابه المنزل فقال : ﴿ وَوَضَعَ الْآيَاتِ ﴾ [الرحمن : ٧] .

درجات الحيوان في الإدراك ودرجات الإنسان

إن هذا الذي يشاهد هذه العجائب وقد مرّن عليها ، ينظر فيجد غرائز الحيوان ترتقي من أدناها إلى أعلاها ، ثم يرى من الحيوان ما يقبل التعليم كالكلب وبعض الأنعام وبعض الطيور ، ثم ينظر فيرى منها ما يقلد الإنسان بدون أن يعلمه ، فهذا أرقى مما قبله وأعظم وهو القرد ، ثم ينظر فيجد نوع الإنسان يرتقي من أدناه ، وهم الذين يقربون من القردة ، إلى أعلاه ، وهم الذين يقلدون صانع هذا العالم في إتقانه البديع .

إن الإنسان اليوم بلغ في العلم حد المراهقين ، لأنه أخذ يتلمس الحقائق ، ويدرس الحيوان ، ويتقصى أثر صانع العالم اقتفاء ما ، فها هو ذا أخذ يطير في الجو ، ويقطع المسافات سريعا ، واخترع وأبدع أيما إبداع ، ولكنه لا يزال في مبدأ الميدان ، نظر هذا الإنسان فلم يكن نظره قاصراً على بناء بيته كالعنكبوت

ولا على ملء خزائنه بالغذاء كالنحل والنمل، بل فكر في هذا العالم كله، لأن روحه من عالم فوق هذه المادة. فعماذا فعل؟ فكر فرأى الصور حوله ثلاثة أقسام، لأنها إما صور مركبة من مادة محسوسة تحيط به. وإما من صور حملها الضوء فوصلها إلى العيون، وإما صور في الهواء بهيئة حروف شكلتها الأصوات فوصلت إلى الآذان. هذه صور العالم كله الذي نعيش فيه، نظر الإنسان فرآه محوطة بهذه الصور. فألطفها الصور الصوتية وأغلفها الصور المادية، وأوسطها الحروف والكلمات في الهواء. درس الإنسان الجماد والحيوان والنبات والسماء والأرض فكانت علوم وعلوم تقدمت في هذا التفسير كالتي في سورة «الروم» عند آية: ﴿يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِيَذْكُرَ الْمُنَافِقِينَ﴾ [الآية: ٢٠]، والتي في سورة «آل عمران» عند آية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [الآية: ١٢].

أوليس من العجب أن الحروف والكلمات التي يحملها الهواء صور تعبر عما فوقها من الصور النورية الواصلة إلى العيون، وعما تحتها من صور النبات والحيوان درس الإنسان علوم التاريخ الطبيعي وعلم طبقات الأرض ونحوها، وهذه هي الصور الغليظة، واستخرج لها موارد من الميزان الذي وضعه الله العالم، ودرس الصور في الهواء وهي جميع اللغات، واستخرج لها موازين، كما رفع الفاعل ونصب المفعول في النحو في اللغة العربية، وكالأبواب الستة في الفعل الثلاثي، وهي: باب نصر وضرب وفتح وعلم وشرف وحسب، وكموارين اسم الماعل واسم المفعول، وهكذا في الصرف، وكالمسند والمسند إليه، والتقديم والتأخير، وأحوال متعلقات الفعل، والذكر والحذف والخصر، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة في علم المعاني، وكالتشبيه وأقسامه، والمجاز وأنواعه، والكناية وفروعها في علم البيان، وكالحناس والطباق في علم البديع، وكما وضع موازين للصور الحرفية الهوائية أخذ يضع موازين للصور العقلية، وابتدأ بالمنطق كما تراء موضحاً في سورة «الروم» بهيئة عامة تسر الناظرين، ولعلم النفس كما في كتابنا «نظام العالم والأمم»، ولعلم السياسة العامة، ولكل شأن من شؤون الحياة جلّ أودق، ومن ذلك أنه حسب الأجرام الفلكية بما انبعث منها من صور ضوئية، فوصلت إلى شبكية العين، فأدركها العقل، فكان علم التقويم، وعلم النجوم والمجرات والسدم العظيمة، كل ذلك تعبر عنه الحروف.

الله أكبر، إن للإنسان سبع قوى مدركات: ثلاث عليا، وثلاث سفلى، وواحدة هي واسطة العقد التنظيم.

أما الثلاثة العليا فهي: البصر والعقل والقوة القلمية التي اختص بها الأنبياء والملمهون، وأما الثلاثة السفلى فهي: اللمس والذوق والشم، وأما الوسطى فهي حاسة السمع، وهي التي اختصت بإدراك صور الحروف المعبرات عن الأقسام الست أعلاها وأدناها.

هذا ملخص نظام هذا الإنسان، وهو الذي أدرك أدق الأشياء من الكهرباء والمغناطيس والراديو وخواص أخرى لا يزال يترقى فيها، وهو الآن في مبدأ الرقي، وهناك هالك معال ومدارج هو فيها سائر إلى الأمام، فبليت شعري أي مناسبة بين ما رأينا في صناعة العنكبوت والنحل والعمل وبين ما عرفناه من صناعة الإنسان؟

الله أكبر، إن الإنسان لم ينل هذه النعم العظمى إلا بدراسة غرائز أصغر الحيوان، لأن من لم يفهم الأدنى لا سبيل له أن يدرك الأعلى، ومن جهل المقدمات حرم النتائج، فهذه الأمم التي ارتقت في مدارج الحياة العلمية هم هم الذين درسوا أصغر المخلوقات الذرية التي هي بعض قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: ٧-٨).

فانظر إلى أي حد بلغ الإنسان في أمانه وهو مسرع إلى الأمام، طار في الجو وفاق الطيور، وهاهو ذا يسارع إلى المعالي، يقول في نفسه: لماذا لا أصل إلى القمر؟ لماذا لا أصل للمريخ؟ فهل هناك ما يمنعني؟ وأي عائق يقف في طريقي ذلك إلى المصاعب؟ وفتحت لي المعائل، فقصت في قاع البحر وطرقت في الجو. كل ذلك بمعرفة الميزان، إن الطيارات التي أطير بها لم تكن في أول الأمر إلا لعبات للصبيان، إن غريزتي التي غرست لي قد كمن فيها كل شيء، أنا من عالم أعلى، أوحى الله إلي غريزتي وأنا طفل أن أطير في الجو طيارات لعباً ولهواً، لأن نفسي من عالم أعلى، فلمعها يشير إلى ما كمن فيها، فأخذت أدرس الطيور، فاستتجت منها علم الطيارات، ثم أرى الناس يطلقون السهام النارية للهو واللعب، فلماذا أقف في الارتقاء على الطيارات؟ ولماذا لا أرتقي أعلى وأعلى؟ ولماذا لا أجعل هذه الصواريخ حاملة لجسمي ولأمتعتي، ألت أنا الذي كنت أسير في الأرض على قدمي فرأيت الخيل والبغال والحمير فحطرت لي أنها تحملني فحملني، ثم رأيت الورق وخفيف الخشب يعوم في البحر فصنعت المراكب وسافرت عليها، ثم رأيت القدر على النار يرتفع فيها البخار فإذا كانت القدر مغطاة رأيتها تضطرب وترتفع، فاستتجت من ذلك أنها تساعد على الانتقال في البر، ثم كانت الطيارات كما تقدم، فلماذا لا أجعل الصاروخ مركبي وحامل أمتعتي أنا فوق الجميع.

الموازن أمامي فلا درسها، أنا هنا في الأرض خليفة الله استخلفني، وركب في العقل وقال لي: فكر واعمل، وهذا هو الذي يجد فيه العلماء اليوم، فانظر ما جاء في جريدة الأهرام يوم ١١ أكتوبر سنة ١٩٣١ م، وأعجب كيف يكون هذا في وقت كتابة هذا المقال، لأجعله بهجة لجماله، وحلية بهية في نظامه، وهذا نصه:

عصر الاختراع والاكتشاف

السهم أو الصاروخ. معجزة هذا القرآن

الصاروخ أحدث استنباط لا يزال رهن التجربة، قد يزيل الوقت ويلاشي الأبعاد وينقل البريد بسرعة عشرة أميال في الثانية، وقد يوصل الناس إلى المريخ، ويستأصل الحروب أو يزيدها هولاً وويلاً، فيدك معالم الحضارة دكاً، فمتى بلغ حد الكمال يعدل الناس عن التراسل بالبريد أو البرق، وعن التخاطب بالهاتف، ويعتمدون على الصاروخ فينقل رسائلهم من أمريكا إلى أوروبا في نحو خمس دقائق.

فلا تتعجب أيها القارئ الكريم، ولا تقل إن زمان العجائب قد مضى، فإن عصر عجائب العلم لا يزال في أول عهده، وقد أرانا في الأعوام القليلة الماضية العجب العجائب، ولكن الصاروخ هذا سيكون أعجوبة القرن العشرين بدليل التجارب السرية التي أجريت في ألمانيا وروسيا وأمريكا.

إن هذا الصاروخ الذي كان فيما مضى من السهام النارية التي يطلقها الناس في الفضاء احتشالاً بعيداً، أو تكريماً لبطل فاتح؛ قد أصبح بعد أن تناولته يد العلم، وأتقنته الهندسة، وأحكم تركيبه الدماغ المبتدع من أعجب ما استنبطه العقل الإنساني، فالراديو والطيارة، ونقل الصور بالراديو، والمدهشات الأخرى التي أتحفنا بها هذا الجيل سوف تصبح من التوافه بالنسبة إلى الصاروخ، فهو سيحدث انقلاباً هائلاً في وسائل النقل والطيران والحرب، وما بدا منه حتى الآن يرسم لنا صوراً للمستقبل كالسفر إلى القمر والمريخ، والدوران حول الكرة الأرضية في أقل من ساعة، فإذا خامر القارئ الشك فيما تقدم بيانه - وهو سيشك في إنكاره دون ريب - فإني أنقل له ما قرأته عن ذلك ليزول ما به من الارتياب، فإن أعظم الأدمغة في العالم قد برهنت مؤخراً بما لا يقبل الريب على أن تحقيق ما ذكرته ليس بالحدث البعيد، فإن مشاكل هذا الاختراع الأساسية قد انحلت، وأهمها مشكل الجاذبية لاختراق الفسحة الكائنة بين عالمنا والعالم الأخرى.

فمن مصي أشهر معدودة أطلق سهم هائل في الجو على مقربة من برلين فبلغ الطبقات العليا وعاد بعدئذ إلى الأرض. وكان ارتفاعه عظيماً جداً، مع أنه لم يكن فيه من الوقود سوى جزء من أربعين جزءاً مما يسهه، وقد وافقت الحكومة الألمانية مبتدع هذا السهم على القول إنه لو جهز بكمية وافية من الوقود لاجتاز مسافة ألف ميل في أعماق الجو، وقد قال الأستاذ «هرمان أوبرت» الألماني أنه أطلق واحداً منها مؤخراً وركب فيه آلة تدفعه من ذاتها، فبقي محلقاً في الفضاء أكثر من ساعة، ولصاروخ الأستاذ أوبرت قوة دافعة تضاهي قوة دفع القطار الحديدي الكبير تولدها فيه آلة تماثل زجاجة اللبن الصغيرة، وهذا يدلنا على القوة الهائلة الممكن توليدها في الصاروخ متى تم للقائمين بإتقانه أمر وضع مولد كبير للقوة فيه.

ومن التجارب التي أجريت في أمريكا التجربة التي قام بها المستر «روبرت جودارد»، فقد أطلق واحداً من هذه السهام التي تحاكي الأنابيب فعلت على الأرض ستين ميلاً، وقال بعد ذلك إنه قد اكتشف السر العظيم الذي يمكنه من إرسال صاروخ إلى القمر، وحرت مثل هذه التجارب قبل ذلك في روسيا ومبتدعها الأستاذ «فيودورف»، وهو الآن يعمل لإتقانها تحت رعاية حكومة السوفييات في إدارتها الخاصة بالمواصلات الجوية، ومثله فعل الأستاذ الروسي «زبولوسكي»، وهو الآن يجهد الفكر في تحسين الصاروخ التوربيدي على حساب الحكومة الروسية، وكان الغرض الأول من ابتداع هذه الصواريخ أن تحشى بالبريد وتنقله بسرعة بين أوروبا وأمريكا، فيكون تخليقها فوق الأوقيانوس أعلى كثيراً من سكان الأرض حيث لا تلاقي أقل مقاومة من الهواء، فتسير عندئذ بسرعة تتراوح بين الخمسة والعشرة أميال في الثانية.

والصواريخ تدار بالراديو بحيث إنه إذا حدث خطأ يمكن إصلاحه والصاروخ طائرة، ويدير الصاروخ بواسطة الأجهزة اللاسلكية رجل يبقى على الأرض محدقاً على الدوام في لوح أمامه يريه طريق الصاروخ والمكان الذي وصل إليه من حيث المسافة والعلو، فإذا أراد المدير تخفيض سرعة الصاروخ أو مضاعفتها وضع يده على مفتاح معلوم، فتطبع بذلك على مولد القوة في الصاروخ

إرشادات المدير الذي على الأرض وتنجم عن ضغطها عليه ما يراد من سرعة أو ببطء، أو تحول عن خطة السير، وهذا من الأمور التي يصعب تصديقها، إلا أن مبتدعي الصواريخ يقولون إنها في متهى السهولة، وقد جربوها مراراً في ألمانيا من بضعة أشهر، فعندما يتنأى الصاروخ من المكان الذي يقصده، فإذا كان ذلك المكان «نيويورك» مثلاً فإن مديره في لندن يضغط زرّاً فيؤثر بالراديو على لوحة الصاروخ فيغلت كيساً من البريد يهبط إلى الأرض في شبه مظلة، ومثل ذلك يفعل إذا أراد إنزال الصاروخ، فلا تمر أعوام معدودة حتى تضع على الكتاب الذي ترسله عبر الأوقيانوس طابعاً خاصاً بريد الصاروخ، فيصل بعد ساعة إلى صديقك في أوروبا.

ولا يبعد أن تبلغ هذه الصواريخ حداً من الإتقان تصير معه صالحة لشحن البضائع، وتكون نفقات إرسالها تافهة للغاية، ذلك لأن نفقة تسييرها معدومة تقريباً، غير أن التحارب المحفوفة بالغموض التي تجري اليوم في روسيا وغيرها من البلدان تشير إلى وجه آخر يبحث على القلق ألا وهو استخدامهما في الحروب، فلا ريب في أن صاروخ «التوربيد» سيكون من أعظم مدمرات العمران هولاً، فإذا عول البشر على استخدام هذه الآلة الجهنمية في الحرب فلا يبقى لإسان مهرب ولا ملجأ، بل يهلك الناس بالأكوف، فهو يضرب بلا إنذار، ويحول أعظم العواصم إلى أكم من رماد في بضع دقائق.

وفي أوروبا اليوم أناس يستطيعون إذا شاؤوا توجيه واحد من هذه الصواريخ التوربيدية عبر الأوقيانوس إلى الولايات المتحدة، فيحدث فيها من التدمير وإهلاك النفوس ما لا تحدثه الحرب الطاحنة في خلال أشهر كاملة، ومن المعلوم أن الطائرات الحربية مهما كثر عديدها لا تقوى على صد الصواريخ، فهو يخترقها بسهولة ويدون أن يصاب بأذى، وإذا وجه إلى الأساطيل الحربية فإنه يفتنها قبل أن يتسرها الوقت للفرار، ولكن الوجه الآخر لهذا الابتداع الجهنمي هو أنه قد يعمل على إبطال الحروب، لأنه عندما تبلغ حد الكمال تقتني كل دولة منه عدداً، فإذا أرادت دولة بدولة أخرى شراً يكون إقدامها على ذلك من قبيل الانتحار، وأين هي الدولة التي تسول لها النفس خوض غمرات عراك تكون نهايته خرابها المحتم؟ ومن أجل هذا نقول: إن المساعي الكثيرة التي يبذلها دعاة السلام اليوم لإنهاء الحروب سوف يكملها الصاروخ بالنجاح، ولكن استخدام الصاروخ في الحروب وفي نقل البريد ليس بالشيء الذي يذكر في جنب ما يتوقعه منه مبتدعوه وهو القيام باكتشافات مهمة في القبة السماوية كالذهاب إلى المريخ، وهذا كان يعد حديث خرافة.

إلا أن ما أتمه العلم لآن وما قام به رجاله من التجارب بالصاروخ قد أدناه من الحقائق، فالصاروخ الذي يوجه إلى المريح يكون بشكل قبيلة كبيرة الحجم، ويكون فيها من الخمسين إلى الستين مولداً للقوة يذهب فيها جماعة صغيرة من الرجال الشجعان محصورين في مكان لا يدخله الهواء، ومعهم من ضروريات الحياة ما يستطيعون معه اصطناعياً مدة ١٥٠ يوماً وهي المدة اللازمة للوصول إلى المريخ والرجوع منه حسب تعديل الفلكيين، ومن الطبيعي أن يزور الإنسان المريخ قبل غيره من السيارات، وذلك لوجود دلائل عديدة على أنه مأهول بجنس من المخلوقات التي تحاكي

سكان الأرض، ويعتقد العلماء أن ألمانيا ستكون السابقة إلى إتقان هذا السهم العجيب كما أنها ستكون السابقة في كثير غيره، فقد قرأت لمراسل جريدة أميركان في برلين أن كبار علمائها منهمكون في درس القوى الكامنة في الجواهر الفردة للاستفادة منها، وهزني الطرب عندما قرأت أن عالماً مصرياً اسمه الدكتور عدنان يساعدهم في ذلك. اهـ.

مكاتب الأهرام بنيويورك

وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْبِزْآتَ﴾ [الرحمن: ٧] مع قوله: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ [الرحمن: ١٩] الخ، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: عجائب الحسبان في سورة الرحمن

ابتدأ الله بذكر أنه رحمن، وأخذ بعد الرحمة مبتدئاً بما هو أشرف وهو العلم، وأنبعها بخلق من يحمله وهو الإنسان، ثم أعقبهما بما يجمعهما معاً وهو التعليم، لأنه لا تعليم إلا حيث يكون متعلم وعلم، وهما قص علينا مبدأ العلوم في سياق حديث الشمس والقمر وأنها بحساب، وبني على ذلك بناء شامخاً ومجداً رفيعاً من حيث انتظام أنواع النبات والشجر، فلولو الحساب في العلويات لم تنظم السفليات، وهنا أتى بما يجمع الظم في السماوات والأرض وهو الميزان السائد في كل دقيق وجليل وعظيم وحقيق، ولكن مبدأ ذلك كله الحساب، فلتبين في هذه المعجالة ما فتح الله به في ليالي الأحد والاثنين والثلاثاء في أواخر شهر مارس سنة ١٩٣١ م

ذلك أن هذا الموضوع أخذ يهتاج قلبي، ويشير شعوري، ويحرك وجداني، اللهم إن أمر الحساب لعجب: فمنه: الشفع والوتر، وبهما أقسم الله فقال: ﴿وَالشَّمْعُ وَالْوَتْرُ﴾ [العنكبوت: ٣].

أفليس من الغريب أن يقسم الله بأمور مكشوفة للعام والخاص والناس لا يهتمون بها، ولا يولون وجوههم شطرها، الشفع والوتر عند الجهلاء كأجسامهم، وكالهواء والماء، فهم غالباً لا يذكرون نعمة الله فيهن، الأعداد حاضرة عند نفوسنا تشاهدها عقولنا كما تشاهد عيوننا الضوء، ولكن غلب على عقول بني آدم أن الأعداد معدومة لا وجود لها، فأما الضوء والشمس والقمر، والجبل والجمل، والبحر والبر، فهن موجودات، ذلك لما وقر في نفوسنا أن ما تشاهده الحواس موجود، وما لا تشاهده الحواس وجوده علم.

لما وصلت إلى هذا المقام حضر صاحبي الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير، فقال: الشفع والوتر والوجود والعدم مادة الفلسفة، القرآن واضح والتفسير قد طال، فماذا تريد بهذه الكلمات؟ فقلت له: التفسير لم يطل، ولقد استبان لك الآن أن القرآن إلى الآن لم يفسر حق تفسيره، فأين تفسيره أيها الصديق؟ فقال: الحمد لله قد فسرهم المفسرون رحمهم الله وفسرته أنت. فقلت: أما من جهتي أنا فأني أقول لك: إن ما خطر لي بحق وصدق في تفسير هذه الخمسة الحروف حسب ما يعوزه مجلد أو مجلدان، فقال: تريد بذلك علم الحساب؟ قلت: كلا. فعلم الحساب شيء والحكمة المستنتجة منه شيء آخر، وتلك الحكمة هي التي بها يعرف بعض سر القرآن، فحيالك الله يا أخي، قل لي: أيتدنى الله بالحساب في أول النعم في السورة التي وسمها بسورة الرحمة مصادفة، أفلا نتذكر ما

جاء في خطبة الصديق رضي الله عنه ، إذ استدل بتقديم المهاجرين على الأنصار في القرآن على أن يكون الأمراء من المهاجرين والوزراء من الأنصار ، قال : بلى . قلت : أفلم تقم بذلك دولة بني أمية ودولة بني العباس اللتان لم تكونا إلا من المهاجرين . قال : بلى . قلت : فإذا كان عشرات الملوك والممالك قامت على مجرد أمر اعتباري وهو التقديم والتأخير في كلمتين اثنتين ، فما الذي تفهمه الآن من تقديم الحساب على جمل كثيرة في سور هي عنوان الرحمة ، ولقد أعظم الله أمر الحساب فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران : ١٩٩] ، وقال : ﴿ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِنْدًا ﴾ [الحج : ٢٨] . الخ . فقال : حقاً إن الأمر لعظيم ، ولكن أمر الحساب دقيق ، فأرجو أن تلخص حكماً منه لتكون نبزاً ونوراً بين قراء التفسير . فقلت :

(١) إن الواحد ليس قبله عدد .

(٢) وهو يعد جميع الأعداد بخلاف الاثنين فإنه يعد نصفها وهكذا .

(٣) إذا زال الواحد زالت جميع الأعداد ، ولقد تزول الأعداد ولا يزول الواحد فهكذا .

(١) الله ليس قبله شيء .

(٢) وهو متصرف في كل موجود .

(٣) ولولا الله لم تكن هذه الموجودات ، وإذا زالت الموجودات لم يرل الله .

فلما سمع ذلك صاحبي قال : هذا حسن ولكنه من باب التشبيه ، أي : إنك الآن ضربت لنا مثلاً

من العوالم المعقولة في نفوسنا ، وهذه المعقولات نظمها الله فصارت ضرب مثل لنا .

ثم ماذا ؟ قلت : إن هذه الأعداد وحضورها في أذهاننا أمر عجيب . فقال : حضورها في أذهاننا

عجيب وأي عجب في ذلك الحضور ؟ قلت : إن وجودها حقيقي وثابت بخلاف ما نراه من الشمس

والقمر والأرض والإنسان . فقال : إذن أنت تعتبر العدد في نفوسنا الذي وجوده ذهني ثابت وحق ، فأما

المحسوسات التي عشنا بها وملأ الله بها القرآن والحكمة ليست ثابتة . فقلت : نعم . فقال : إن عقلي لا

يحتمل لهم هذا . فقلت له : بم ثبتت عندك الأرض والسماء وما بينهما ؟ قال : بالحواس فنحن نراها

ونلمسها الخ . وهي باقية . فالشمس والأرض والجبال بقيت ألوف السنين ، أو ألوف الألوف ، والآباء

والأجداد يرون ذلك ، فأما الأعداد فإتسا هي أمر ذهني لا غير فوجودها عدم . فقلت : أفلا تعتبر العقل

له إدراك كالحواس ؟ فقال : له إدراك أقوى من الحواس . فقلت : العقل هو الذي يحفظ الأعداد

ويتصورها كما ترى العين الضوء ، وتلمس اليد الحجر . فقال : ولكن الحجر ثابت . فقلت : العدد أثبت

من ثلاثة وجوه . ألم تر أن حاسة البصر قد تخطئ فترى الصغير كبيراً كالنار من بعد ليلاً ، وبالعكس

كالشمس بعدها ، قال : بلى . قلت : حاسة الذوق في المرضى نحس بالخلو مرأ ، قال : بلى . قلت : والناس

يختلفون في الجمال ، فكل له فيه ذوق خاص . قال : حقاً . قلت : ونفس الجبال والبحار تتبدل بعد مئات

الألوف من السنين ، لأن الماء يفتت الصخور ، ويحمل الرمال ويقذفها في البحر ، والجمال تترى هناك في

عصور وعصور ، ثم تأتي زلزلة فتظهر تلك الجبال التي كانت أجنة في أرحام البحار . فقال : حقاً والله .

فقلت : إذن المحسوسات يعثر بها التغير من طريق نقص في الحاسة ، أو من طريق اختلاف الأشخاص ، أو

من طريق تغير المحسوس، إذن هذه السماوات وهذه الأرضون تختلف مناظرها من ثلاثة وجوه، فهي إذن ليست ثابتة لوجودها أشبه بالعدم.

ثم قلت: ونضيف إلى ذلك أمراً رابعاً، وهو أن هذه العوالم المشاهدة ليست شيئاً سوى نتائج حركات ظهرت لحواسنا فأدركتها بحسب ما ظهر لها من عدد الحركات في الثانية الواحدة، فإن كانت الحركات في الأثير في الثانية الواحدة نحو ٦ آلاف مليون مليون مرة فذلك هو أمثال الحديد والنحاس، وإن كان عدد الحركات أقل من ذلك بحيث يكون في الثانية الواحدة ٤٠٠ مليون مليون مرة إلى ٧٠٠ مليون مليون مرة في الثانية الواحدة، فذلك هو الور بألوانه السبعة، فالأحمر أدناه والبنفسجي أعلاه، ولا جرم أن هذا الأمر الرابع يفيدنا أن هذه المحسوسات في نفسها غير موجودة، وإنما هي تظهر لحواسنا بحسب عدد حركاتها في الثانية، منوعة المظاهر بتنوع حركاتها لا غير، فأين الوجود الحقيقي إذن لهذه الظواهر؟ اقرأ هذا المقال واضحاً في سورة «النور» عند آية: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٠٢] إذن ما يظنه الناس والحيران موجوداً وهو المشاهد ليس له حقيقة، وما جهلته الحواس وأدركه العقل أحق باسم الوجود، كالأعداد وجميع الحقائق الثابتة.

فالأعداد لا تتغير في العقول والشمس متزول، ولكن العدد هو هو، فكل عقل وجد تبدل له الأعداد كما بدت لنا، وإذا اعترض على ذلك بأنه لم يوجد إلا في ذهننا، قلت: وهل المحسوسات ظهرت إلا لحواسنا؟ وهل هي شيء غير حركات خفية ظهرت لحواسنا على هذه الأنماط، فالاعتراض واحد على المحسوس والمعقول، ولكن يمتار المعقول بأنه لا يعتربه تغير في نفسه، ولا تغير باختلاف الأشخاص، ولا باختلاف الأزمان، إذن الحساب من الحقائق الثابتة، فهو موجود ثابت دائم علمه الله في الأزل، وجعل العوالم على منواله، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٨٥]، لهذا من الحق الذي بنيت عليه السماوات والأرض، الأعداد عوالم لا تحتاج إلى مادة في وجودها، هكذا الأرواح عوالم مجردة مثلها، فكلاهما كالأثير أصل لغيره، وهو مخلوق ابتداء بلا مادة اشتق منها، وهذا من بعض أسرار القرآن، لأن الرحمة بـ «الألف» و«اللام»، أي: كمالها، لا تتحقق إلا بالنوام، والندوام للحقائق الثابتة ومنها الحساب، ولذلك قال: ﴿السَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ﴾ [الرحمن: ٥] وقال في آية أخرى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٨-٣٩] وهل الحق إلا ما كان ثابتاً؟ والحساب ثابت، فبى الله العالم عليه وعلى غيره من الحقائق الثابتة في علمه القديم. فقال: إن هذا القول إجمالي فأريد تفصيله، فقلت: لأفصله في أربعة فصول:

(١) أولاً: إن العدد منه ما يقبل القسمة مثل ٤ و ٦، ومنه ما لا يقبلها مثل ٥ و ٧، فإن ٤ مضاربها ٢ و ٢ و ١، و ٦ مضاربها ٢ و ٣ و ١، وأما ٥ و ٧ فلا مضارب لهما، وإنما يقسمان على نفسيهما وعلى الواحد لا غير، فهذا عدد أولي أصم.

(٢) ثانياً: إن العدد فيه الكامل والناقص والزائد، وفيه الأعداد المتحابية وغيرها من عجائب

(٣) ثالثاً: العدد فيه المتوالية العددية مثل ٢ - ٤ - ٦ وهكذا، والمتوالية الهندسية مثل ٢ - ٤ - ٨ - ١٦ - ٣٢ وهكذا، ومثل ٣ - ٦ - ١٢ - ٢٤ وهكذا.

(٤) رابعاً: العدد فيه الكسر الدائر البسيط مثل $\frac{1}{2}$ فإنه يساوي ٠,٥، فهذا كسر لا ينتهي. والكسر الدائر المركب مثل $\frac{1}{7}$ فإنه يساوي ٠,١٤٢٨٥٩ ١٤٢٨٥٩ ١٤٢٨٥٩، فهذا الكسر لا ينتهي وهو مركب من ٦ أرقام، وكسر $\frac{1}{7}$ بسيط لأنه عدد واحد مكرر.

الفصل الأول: الأعداد الصماء وغير الصماء

وهذه الصفات الأربع تراها جلية في المعدادات المشاهدات. أولاً: العدد الأصم وغير الأصم لهما نظير في العوالم المشاهدة، فإنك ترى الماء والهواء كالعدد القابل للقسمة الصحيحة، أما الحجر والحديد فهو كالعدد الذي لا يقبل القسمة الصحيحة، فقسمة ٤ على ٢ ليست كقسمة ١١ على أي عدد ما عدا نفسها والواحد. فقال صاحبي: أريد أن أعرف الأعداد الأولية معرفة إجمالية لأبني عليها ذلك. فقلت: إنها في الأحاد ٢ - ٣ - ٥ - ٧، وفي العشرات ١١ - ١٣ - ١٧ - ١٩ - ٢٣ - ٢٩ - ٣١ - ٣٧ - ٤١ - ٤٣ - ٤٧ - ٥٣ - ٥٩ - ٦١ - ٦٧ - ٧١ - ٧٣ - ٧٩ - ٨٣ - ٨٩ - ٩٧، فهي في المائة الأولى (٢٥) عدداً، وفي المائة الثانية ٢١ أولها ١٠١ وآخرها ١٩٩.

آخرها	أولها	الأعداد الصماء فيها	
٢٩٣	٢١١	١٦	المائة الثالثة
٣٩٧	٣٠٧	١٦	المائة الرابعة
٤٩٩	٤٠١	١٧	المائة الخامسة
٥٩٩	٥٠٣	١٤	المائة السادسة
٦٩١	٦٠١	١٦	المائة السابعة
٧٩٧	٧٠١	١٤	المائة الثامنة
٨٨٧	٨١١	١٤	المائة التاسعة
٩٩٧	٩٠٧	١٤	المائة العاشرة

وهكذا إلى ٩٩٠١ الذي ينتهي إلى ٩٩٧٣، وفي هذه المائة الأخيرة ٩ أعداد لا غير، وفي المائة قبلها ١٢ عدداً، وهكذا لا تجد مائة في هذه المئات خالية من الأعداد الأولية:

(١) ولا جرم أن العوالم المشاهدة أكثرها أشبه بالأعداد التي تقبل القسمة، وأقلها أشبه بالأعداد الأولية، فضوء الشمس والقمر وعالم الأثير والهواء والماء أكثر جدّاً من الأرض، كما أن الأعداد التي تقبل القسمة أكثر من الأعداد الأولية.

(٢) إن كل مائة فيها أعداد أولية كما تقدم قد تكون ٩ وقد تكون ٢٥ وقد تكون عدداً بينهما مثل ١٤ و ١٥، وهكذا في كل قرن أناس يظهرون في الأمم لهم مبادئ وحكم جديدة لم تكن من قبل، ونابغون في الحرف والصناعات، نسج الناس على متواليهم ولكن الأكثرون مقدون، وهم أشبه

بأعداد ٤ و ٨ و ٩ و ١٢ وغيرها من كل عدد له مضارب ترجع إلى أعداد أولية . فقال : أنا لم أفهم هذا ، فقلت :

(١) اعلم أننا نعد هكذا ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ وهكذا أو نقول : ٣ - ٦ - ٩ - ١٢ - ١٥ وهكذا أو نقول : ٥ - ١٠ - ١٥ - ٢٠ وهكذا : أي أننا نعد إما بالواحد وإما بالاثنين وإما بالثلاثة وهكذا ، فإذا وصلنا إلى عدد أولي من الأعداد الكبرى مثل ١٠٠٩ و ١٠١٣ و ١٠١٩ و ١٠٢١ و ١٠٣١ وهكذا وأردنا أن نعد به فلا بد أن نكرره مرة ومرتين وثلاثاً وهكذا ، كما نقول ١١ - ٢٢ - ٣٣ ، فهنا لا بد لنا أن نعد في تكراره ١ - ٢ - ٣ - ٤ وهكذا ، أي أننا مع كل عدد أولي بعد الألف أو مائة ألف أو غيرها لا بد أن نعد من أول واحد ونسير كطريقتنا الأولى ، ولا جرم أن هذا معناه أن النابئين في كل قرن لا بد أنهم يعرفون ما في التاريخ ، ويبتون مجدهم على مقتضاه بطريقتهم هم ، كما أن العدد الأصم يعد من الواحد وما بعده .

(٢) ثم إننا كما نحلل المركبات في المعامل الكيميائية إلى عناصرها كتحليل الماء إلى أكسوجين وأودروجين هكذا نحلل الأعداد إلى عواملها الأولية ، فتحليل الأعداد في نفوسنا له نظير في الخارج ، وذلك في المركبات مثل تحليل عدد ٤٧٢٥ فإننا نقسمه على ٣ فيكون الخارج ١٥٧٥ ، هذا نقسمه على ٣ فالخارج ٥٢٥ ، وهذا نقسمه على ٣ فالخارج ١٧٥ ، وهذا نقسمه على ٥ فالخارج ٣٥ ، وهذا نقسمه على ٥ فالخارج ٧ ، وهذا نقسمه على ٧ فالخارج ١ ، فيكون ٤٧٢٥ يساوي $7 \times 25 \times 27$ ، ٤٧٢٥ ، وهذا كما نقول الماء حلل إلى ١٦ جزءاً من الأكسوجين ، وجزأين من الأودروجين وزناً أيضاً ، فالتحليل في المادة أظهر حقائقها فتصرفنا فيه ، كما أظهر تحليل الحساب عوامله فتصرفنا فيها وانتفعنا بها ، هذا هو الفصل الأول من الفصول الأربعة .

الفصل الثاني

في عجائب العدد الكامل والأعداد المتحابية وحساب الجذر والتربيع ونحوها
وفي هذا الفصل مسائل :

المسألة الأولى : العدد إما كامل وهو ما يساوي جميع مضاربه مثل عدد ٦ فإن مضاربه هي ١ - ٢ - ٣ ، ومجموعها ٦ ، وكذلك ٢٨ فإن مضاربه هي ١ - ٢ - ٤ - ٧ - ١٤ يساوي ٢٨ فهو عدد كامل ، وإن كانت المضارب أقل منه فهو ناقص ، مثل ١٠ فإن عواملها ١ و ٢ و ٥ ، فهي ٨ ، فهذا عدد ناقص لنقص مجموع مضاربه عنه ، وعدد ١٢ مضاربه هي ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ المجموع ١٦ فهو عدد زائد ، وأكثر الأعداد ناقصة أو زائدة ، كما أن أكثر هذا النوع الإنساني غير معتدل ، والكامل قليل ، كما أن الكامل في الإنسان قليل ، فهو هكذا :

٦
٢٨
٤٩٦
٨١٢٨
١٣٠٨١٦
٢٠٩٦١٢٨
٣٣٥٥٠٣٣٦

وهكذا ، فترى أنه من عدد (١) إلى (١٠) لا عدد كامل إلا واحداً ، وكذلك من ١٠ إلى ١٠٠ ومن ١٠٠ إلى ١٠٠٠ ومن ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ ، ولكنتك في هذا الجدول لا تجد في الأعداد من

فإذا ضربنا ٢٣ في ٤٧ وهما العددان الأولان، ثم ضربنا حاصل الضرب في ضعف المكعب المذكور وهو ٨ وهذا الضعف هو ١٦ فإن حاصل الضرب يكون ٢٥٦، ١٧ فهذا عدد متحاب أول، والعدد المتحاب الثاني تفعل فيه ما فعلنا هناك، فنضرب ١١٥١ في ١٦ أيضاً فيكون الحاصل ذلك العدد ٤١٦، ١٨.

وهذه القاعدة التي رأيتها أيها الذكي هنا يمكنك بها إيجاد أعداد متحابية لا نهاية لها بجعلك قوة عدد ٢ هي الأس، فالعدد المتقدم بقوتها الثالثة أي بضربها في نفسها ٣ مرات، فقوتها الرابعة، وقوتها الخامسة وقوتها السادسة، أي: ضربها في نفسها ٤ مرات، وضربها في نفسها ٥ مرات، وضربها في نفسها ٦ مرات وهكذا يمكنك بها أن تستخرج أعداد متحابية إلى ما لا يتناهى على شريطة أن تحافظ على هذا النظام.

ثم قلت: ومن أبدع الحكم وأعجب العلم ما استنبطه العلماء غير ما تقدم لإيجاد قاعدة الأعداد المتحابية، ذلك أنهم وضعوا صفاً أفقياً مركباً من متوالية هندسية تصاعدية أسها ٢ وحدها الأول ٢ أيضاً هكذا: ٢ - ٤ - ٨ - ١٦ - ٣٢ - ٦٤، ثم يضعون تحت هذا الصف صفاً آخر مركباً من هذا الصف مضروباً في ثلاثة، فيكون هكذا: ٦ - ١٢ - ٢٤ - ٤٨ - ٩٦ - ١٩٢، ويضعون فوق الصف الأول صفاً تكون أبعاده هي عين أبعاده بشرط أن تنقص ١ فهي هكذا: ٥ - ١١ - ٢٣ - ٤٧ - ٩٥ - ١٩١، إذن تكون الصفوف هكذا:

١٩١	٩٥	(٤٧ / ٥٥)	٢٣	١١	٥
٦٤	٣٢	١٦	٨	٤	٢
١٩٢	٩٦	٤٨	٢٤	١٢	٦
١٨٤٣١	٤٦٠٧	١١٥١	٢٨٧	٧١	٠

وهذا الصف الرابع إنما حدث بضرب ١٢ من الصف الثالث في ٦ قبله فالحاصل ٧٢، وينقص ١ فيكون ٧١، وهكذا يصنعون في الحد الثاني فيضربون الحد الثالث من الصف الثالث في الحد الثاني منه، أعني ٢٤ في ١٢ وي طرح من حاصل الضرب ١، وعلى هذه الكيفية يحصل الحد الثالث والرابع وهكذا.

وهذا الجدول تؤخذ منه الأعداد المتحابية، أفلا تعجب أنك إذا أخذت ٧١ وهو الحد الأول من الصف الرابع وضربته في ١١ وهو الحد المقابل له من الصف الأول فإنك تحصل على عدد ٢٨٤، ولو ضربت عدد ١١ في العدد الذي تحته وهو عدد ٤ لحصل عندك عدد ٤٤ فيضربه في ٥ الذي على يمين ١١ يكون عندنا ٢٢٠، وهذان العددان هما العددان المتحابان المتقدمان، وبهذه الطريقة يمكن استخراج أعداد متحابية كما تريد بشرط أن تكون الأعداد المختارة بهذه الطريقة أعداداً أولية لا غير

فلما سمع ذلك صاحبي قال: إن هذا الموضوع طال، وكان الأولى أن تقف بنا عند القاعدة المتقدمة قبل هذا الجدول. أما هذا الجدول فإن أعماله كثيرة، وشروطه كثيرة، وهو صعب على فهو على قراء هذا التفسير أصعب جداً، فما كان يليق ذكره في تفسير آية: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥]. فقلت: أما هذه الصعوبة فأنا أعلمها وأنا أكتب هذا قاصداً. فقال: لماذا؟ قلت: لأن هنا عجباً عجائبا. فقال: وما هو؟ قلت: لسر مصون وجوهر مكنون.

ومن خطب الحساء لم يغلها مهر

لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبيرا

أيها الأخ الذكي، إن أمة الإسلام اليوم يجب أن تلقى إليها العلم لتعكر في أمرها، وتبحث في الأرض وفي السماء، أذكرك أيها الذكي بما مر في سورة «الحجر» عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ [الآية: ١٩]. فقال: أتذكر ذلك؟ قلت: ماذا رأيت هناك؟ فقال: رأيت هناك نظام النبات وهو مرسوم. وهناك مناسبة عجيبة بين أوراق الأشجار. اقرأ هذا المقام وانظر صورة البديعة إن شئت.

ثم قلت له: إن بين أوراق الباتات المختلفة مناسبات عديدة، ولكل صف علاقة مع بعض الصفوف الأخرى، أليس هذا هو نفس الوزن، وهذا الوزن اشتق منه الميزان المذكور في هذه السورة. فإذا سمعنا الله يقول هنا: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [١] وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٢﴾ أَلَّا تَقْلُوبُوا فِي الْمِيزَانِ ﴿٣﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٤﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْبَاءِ ﴿٥﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿٦﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿٧﴾ [الرحمن: ٦-١٢]، فذلك كله بحساب موزون كوزن النبات، قال: نعم. قلت: فجعل الله وجل العلم، فإذا أنا أيها الأخ الذكي أتيت بالأعداد المتحابة ووضعت الجدول المذكور وهو الصعب فلم أضعه جزافاً. كلا. إن المصطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه، فانا الآن أريد أن أبين أن الحساب الذي فطرنا عليه وهو حقائق ثابتة لا تحوّل لها ولا تغيير، بل يستحيل تغييره قد قام عليه نظام العالم، فكما وجدنا الأعداد المخبوءة في نفوسنا ذات نظام ثابت، هكذا وجدنا الأوراق في الأشجار لها ذلك النظام الثابت، ووجدنا لها جدول ذات ارتباط وانتظام كالانتظام الذي رأهنا في نفوسنا عند دراسة الأعداد المتحابة.

فوا حسرتاه على المسلمين أولاً، وعلى نوع الإنسان ثانياً، جهل هذا الإنسان نفسه، وجهل ربه بدرسون الحساب وأكثرهم يعيشون ويموتون وهم لا يفكرون، ﴿قَتِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ [عن: ١٧]. فيا ليت شعري أيها الأخ الذكي كيف نرى نفوسنا مفضورة على الحساب والنظام البديع، ثم نجد نفس ذلك النظام أو ما يشبهه في نظام الكواكب، ونظام النبات ونظام الحيوان.

الله أكبر، إن دراسة هذه المعجائب هي السعادة، أليست هذه هي الباب والسلم لمعرفة عجائب نفوسنا؟ إن نفوسنا مفضورة على الحساب، والحساب كامن فيها، والحساب جميل بديع مشوق لما فيه من البدائع والمعجائب.

وهذا الحساب الذي عرفنا طرفاً منه ثابت في علم الله عز وجل، وقد بنى نظام الدنيا عليه، وبهذا نفهم معنى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥]، ونعرف مثلاً الآيات من القرآن، إذ يقول: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ [يونس: ٤٩] ويقول: ﴿لَا يَسْتَلْجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الاعراف: ٣٤] ويقول: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، ويقول: ﴿إِنَّ دَلِيلَكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ دَلِيلَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]. ومن هنا نشعر بمعنى القضاء والقدر، ومن هنا نعرف كيف يكون تهذيب الأخلاق.

فقال : تهذيب الأخلاق ! لعل هذا خروج عن الموضوع ؟ فقلت : هو في نفس الموضوع ، بل هو تكميم له . فقال : إن الموضوع هو أن عجائب الحساب تعطينا نموذجاً ضئيلاً يعرفنا نظام الله وقدره وعجائب صنعه ، وإن هذه العوالم منشآت على حساب فطرت عليه نفوسنا ، وهذه حقائق ثابتة ، والله يقول : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴾ (٣٨) ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الدخان : ٣٨ - ٣٩] وهكذا ، فبهذا عرفنا أن هذه العوالم بنيت على حقائق ونفوسنا تشعر بطرف من هذه الحقائق ، فأما الأخلاق فهي شيء آخر . فقلت : إن تمرين الطلاب في مدارس العالم قاطبة على مقدار تمرينهم في العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية بحيث تصقل نفوسهم بحميد الصفات وجميل الأفعال ، لأن تلك النفوس تشعر بجمال ونظام ثابت في هذه العوالم ، فيكسبها صفة الجمال والهاء والعدل والنظام ، فيظهر ذلك في أفعالها ، فقال : هذا مقبول عقلاً وتؤيده أفعال الإنسان ، لأنني رأيت الخلاق حينما يأتي له صبي ليعلمه يأمره أن يقف زمناً وهو يشاهد مزاوله الخلاق ، فيكون ذلك أول باعث له على التقليد وسهولة العمل ، وللمشاهدة أثر فعال ، فهكذا مزاوله العلوم الطبيعية والرياضية ، ولكن أنا أريد نصاً من القرآن على ما تقول ، لأننا الآن في تفسيره ، ولن يعتقد المسلمون هذا القول إلا بنص من القرآن بشرط أن يكون في هذه السورة . فقلت : إن النص فيها . ألم يقل الله تعالى : ﴿ وَرَضِعْ أَلْبِيزَاتِ ﴾ (٥) ﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴾ [الرحم : ٧-٨] ، يقول : نصت الموازين في سماواتي وفي أرضي ، وخلقكم فيها لتشاهدوا أفعالي بالبحث والتنقيب ، فتربى ملكاتكم على النظام ، ومن أحب عملاً أحب تقليده طبعاً ، فيكون ذلك داعياً لكم أن تزنوا أعمالكم ، فلا إفراط ولا تقصير ، فقال : الحمد لله الذي علم الحكمة وهدى ، وسيكون لهذا القول ما بعده ، وستكون في الإسلام أمة لم يعلم بها التاريخ ، فإن تفسير الآية اللفظي من غير تدقيق لا يعطي كمال هذه المعاني التي تقلب عقول النوع الإنساني وتغيره من حال إلى حال .

انحطاط تعاليم الحساب في بلاد الإسلام

وهل له نظير في المشاهدات الحمية

وكيف عرف الأوروبيون أن الأخلاق تصقلها هذه العلوم ، وإذا كانت أخلاق المتعلمين منهم شريفة فلماذا نراهم يتعلمون في الشرق ؟

ولكنني أريد أن أسألك إذا أذنت لي في بعض أمور مرتبة على هذا النظام الحسابي . فقلت : حباً وكرامة . فقال : أولاً : إني وأنا مجاور بالجامع الأزهر كنت أطلع على بعض كتب نحو « شمس المعارف الكبرى » للبوني فأجده يذكر هذه الأعداد المتحابة ، ويقول : تخرج أعداد اسم الرجل بأعداد اسم المرأة الخ ، وله هناك دعوات ويخور وهكذا ، إن المطلع على هذه الكتب يقطن أن هذا من الدين . فقلت : أعلم أن هذا الموضوع لا يتم فهمه إلا بمثل وهو نهر النيل . إن نهر النيل يستمد ماءه من المطر النازل من السماء ، وهذا المطر ينزل بعضه فيكون ثلجاً فوق الجبال العالية هناك ، وإن كان ذلك في خط الاستواء لشدة الارتفاع ، وبقية المطر ينزل بعضه في باطن الأرض ، وبعضه يجري على ظاهرها ، والذي يجري على ظاهرها هو الذي ينزل في البحيرات هناك ، ومنه يكون نهر النيل ، والثلج فوق الجبال يمد

النهر طول السنة بما ينحل من مائه بحرارة الشمس، فإذا مرّ الماء في بلادنا إلى البحر الأبيض المتوسط سقى الزرع وأدر الضرع، ولكن بعض الماء يتفرد ولا يتصل بالنهر فيكون في برك ومستنقعات، فهو منفصل من النيل المتصل بالبحيرات والمطر والجبل، وهذا الماء المنقطع هو من أفعال الله عز وجل، ومعلوم أن الله هو الرحمن، فرحمته تسري في كل شيء، فهذه البرك والمستنقعات لا يصلح ماؤها للشرب. بل تكون ضارة للإنسان والحيوان، فيخلق الله عز وجل فيها الناموس والذباب والحشرات، ويعطيها من رحمته قوة وسلاحاً، ويحفظ نسلها مهما حاربها الإنسان وأذاها، لأنه أولاً: يريد بقاء هذه الحيوانات وتكاثرها لأنها مخلوقاته. وثانياً: يجعلها مطهرات للجو. وثالثاً: يجعلها جنوداً تقتل هذا الإنسان الجاهل النظام حتى يرجع عن جهله.

إذا فهمت هذا أيها الأخ الذكي فاعلم أن الأمم جميعها في أول أمرها تكون شطة مفكرة ذكية فإذا حلّ بها الضعف وانتابها الخور؛ فكت أو صال علومها، وانحلت عراها، واستعملت العلوم في غير ما وضعت له، وأصبحت تلك العلوم فيها أشبه بالناموس والذباب وبقية الحشرات فلا تزال تؤذي.

والحشرات مؤذيات، والله فيها أيضاً رحمة، فهو كما خلق الحشرات وجعل حياتها جارية على قوانين؛ هكذا إذا جهلت الأمم أصول علومها تبعثت تلك العلوم وتناثرت بعد أن كانت قلادة واحدة فتري علم الأعداد مستعملاً في غير ما وضع له، بحيث ترى الأعداد المتحابة المتقدمة قد جعلت لأمور صيانية بعد أن كانت دراستها لمعرفة الحكمة، ونظام الخليقة، وحب صانع العالم، والتمكن من العلوم لسعادة الحياة وارتقاء الإنسانية، ونرى علم النحو والصرف والمعاني والبيان والبدیع لا تتجاوز معرفة ألفاظ القرآن، فيضيع العمر فيها ويقف العقل عندها، بعد أن كانت مقدمات لمعرفة أمثال هذه الأسرار ونرى علم الفقه وأصوله لا يقصد إلا لمعرفة آراء الشافعي وأبي حنيفة أو نحوه مع بقاء عقل الطالب في قيد ذلك الإمام لا يتجاوزه، مع أن الأصول ما وضعت إلا للاجتهد لا للاستعداد. ثم إن القاضي يتولى القضاء لغرض التبسط في الحياة، وحوز الدرهم والدينار، مع أن هذا ترف، والترف أصل الشقاء في هذه الحياة نفسها، والقضاة في زماننا هم الذين يطلبون القضاء لأجل المال، ولأجل الترف والتنعيم في الحياة، كل ذلك لأن هذه العلوم تقرأ والطالب ذاهل عن أصل وضع الدين، لأن أصل الدين جاء ليجعل في الناس طبقة تكون سياجاً للأمة وقواداً لها، والقواد يكونون أقرب إلى الزهد، وهكذا الملوك والأمراء كلهم يحرصون على المال لأنفسهم لا للدولة، وكل ذلك ناشئ من الجهل بأصول الحياة وأصول الدين، فإن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لم يحز المال لنفسه بل للأمة، وعمر رضي الله عنه كذلك وبقية الخلفاء، فخلف من بعدهم خلف جعلوا الإمارة مغنماً، فهؤلاء وهؤلاء أشبه بالحشرات العائشات في البرك والمستنقعات، والتشبيه صحيح، لأن الذين يقرؤون سورة «يس» لأجل جلب الرزق؛ أو الذين يكتبون وفقاً محسوباً بهيئة خاصة لأجل ذلك؛ أو الذين يتولون القضاء أو الإمارة وهم غافلون عن حقائق ما هم بصدد؛ أو الذين يتولون الزعامة لإعطاء العهود ولكن قصدهم جمع المال فقط؛ فهؤلاء لا فرق بينهم وبين الحشرات في البرك وفي المستنقعات، ومثلهم في ذلك الذين يحسبون بـ «الزائرجة»، فهؤلاء لهم حساب منظم نظاماً بديعاً، وقد يكون وراء

هذا الحساب أخبار بعض الحقائق، والأكثر منهم يتحلف كما حقيقته أنا معهم ودرسته دراسة تامة، وهكذا الذين يعرفون علم الرمل وأمثالهم، ومثلهم من يحضر الأرواح لقصد المنافع الدنيوية، فكل هؤلاء يجب الاستيقاظ لهم.

على قادة الأمة - وهل القادة إلا المفكرون الذين قرؤوا علوماً شتى ومنهم قراء هذا التفسير - أن يحذروا من البلاد الإسلامية تلك الكتب التي فيها الرايحة والرمل، وأمثال كتب البوني، فهذه مضاعفات للعرائم، فإن الإنسان يترك العمل ويتكل على الأمل، وجميع ذلك يضر الأمم ضرراً بليغاً، لأن الساحر وأمثاله يريدون أن يعيشوا على حساب الأمة، وهذا هو الوبال والضلال، بل يجب أن نحصى الأمة ولا يترك أحد بغير صناعة، فهذا هو الواجب الآن.

فقال صاحبي: لقد شفت صدري في هذا السؤال فأرجو الإجابة على السؤال الثاني. فقلت: سل ما تشاء.

السؤال الثاني: إن هذا القول أحدث عندي إشكالاً وإشكالاً وحيرة، إنك أثبت من القرآن في هذه السورة أن العلوم الرياضية والطبيعية تفصل العقول وتهذب الأخلاق، أي: تساعد على ذلك، ولكن يقتضي هذا أمرين:

الأمر الأول: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وبقية الخلفاء الراشدين كانوا على سداد في آرائهم وفضل عظيم، وقد أجمع الناقدون من الأمم المعاصرة لنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا أذكى وأعدل من قيصر وكسرى في زمانهما مع أن المناريس في الفرس والرومان كانت مكتظة بالطلاب وهؤلاء الملوك تعلموا فيها، فكيف وجدنا من لم يقرأ رياضيات ولا طبيعيات أعدل وأتم أخلاقاً من القارئ المتعلمين.

الأمر الثاني: أن بعض الأوروبيين الحاليين يقرؤون الرياضيات والطبيعات هم شر خلق الله على الناس وعلى أنفسهم. ثم أخذ يقول: وأي دليل أتم وبرهان أعظم على نقض هذه النظرية عما نراه من الموازنة بين أخلاق الأوروبيين الذين هم في زماننا وهم بلا سراء دارسون هذه العلوم، وبين أخلاق الصحابة الذين لم يدرسوها أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسرد ما جاء في الجزء الثاني من كتاب «حاصر العالم الإسلامي» من أن الأمم الأوروبية في هذه الحرب الكبرى عاهدوا المسلمين ونقصوا العهد، فهذه أمم ناكثة للعهد لا يوثق بها. ثم قال: أليس من أقبح الأخلاق نقض العهد! أولكم يقرأ هؤلاء هذه العلوم؟ ثم لتنظر ما جاء في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب «أشهر مشاهير الإسلام»، فقد جاء فيه في صفحة ٣٣١ تحت العنوان الآتي ما نصه:

خبر جندي صابور، وأمان عبد أمضاء جيش المسلمين

روى الطبري أن أبا مبرة لما فرغ من السوس خرج في جنده حتى نزل على جندي صابور، وزر ابن عبد الله بن كليب محاصرهم، فأقاموا عليها يغادونهم ويرأونهم القتال، فلم يفجأهم يوماً إلا وأبواب البلد تفتح، ثم خرج الناس وخرج الأسواق وأبنت أهلها، فحار المسلمون من ذلك، وأرسلوا فسألوهم أن ما لكم؟ قالوا: وميتم إلينا بالأمان قبلنا وأقررنا لكم بالجزية على أن تمنعونا، فقال

المسلمون : ما فعلنا . فقال أهل جندي سابور : ونحن ما كنا . فسأل المسلمون فيما بينهم ، فإذا عبد يدهى « مكتفياً » كان أصله منها هو الذي كتب لهم ، فقالوا : إنما هو عبد . فقالوا : إنما لا نعرف حركم من عبدكم ، قد جاءنا أمان فنحن عليه قد قبلناه ولم نبدل ، فإن شئتم فاغدروا . فأمسكوا عنهم وكتبوا بذلك إلى عمر ، فكتب إليهم يقول : إن الله عظيم الوفاء فلا تكونون أوفياء حتى تفوا ، ما دمتم في شك أجزوهم وفروا لهم ، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم . اهـ .

ولما أتم هذا المقال حديق بيبصره إليّ وأخذ يقول : إن النظرية لا حظ لها من الحقيقة ، فهامهم أولاء القياصرة والأكاسرة قديماً ، وهكنا ساسة أهل أوروبا حديثاً سقطوا في الميدان الأخلاقي وهم الدارسون لهذه العلوم ، والصحابة وعمر لم يخونوا العهد وصدقوا ما عاهدوا ، وأهل أوروبا اليوم ناكثو العهد .

جواب هذين الاعتراضين

فقلت : أيها الأخ الذكي ، إن الأمم لها دوران : دور البناء ، ودور الحصار ، فهي في دور البناء تكون أقرب إلى الخير ، لأنها لا تزال على الفطرة ، ولا يعوزها إلا أمران : إزالة الخرافات في العقائد ، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم في الأخلاق . ومتى زال هذان العائقان انبعثت الفطرة إلى الأعمال الصالحة لأنه لا غشاة تحجبها ، ولا غطاء ، ولا ران عليها ، وهذا جوابي على اعتراضك الأول ، فإذا رأيت أبا بكر وعمر وبقية الخلفاء أفضل من ملوك زمانهم ، فذلك أن هؤلاء الملوك قد حجبت عنهم فطرتهم بالحصارة وغشوات الزلات المنكرة الفاشية في الأمم التي طال عليها العهد ، وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون .

فأما الأمم في دور الحصار فإن الشرور والشهوات والطمع والبغي تكون حجاباً على القلوب فلا بد من دراسة العلوم الرياضية والطبيعية لتسقل النفس فتضرب من فطرتها ، وتحب الحق الذي درستته لأنه مخبوء في النفس وظاهر في الطبيعة ، فمتى شهدت أخذت ترجع إلى فطرتها شيئاً فشيئاً ، وذلك من غير جدال شأن جميع الطبقة المتعلمة في الأمم الراقية ، وهم بلا جدال حافظون لكيان دولهم وعندهم عدل بقدر إمكانهم . فقال : ما دليلك على هذا ؟ قلت : دليلي أننا نرسل أبناءنا يتعلمون القوانين في مدارسهم ، وأيضاً أن الأمم التي نغير على بلادنا بقضائها وقضيضها وتعلينا ؛ لن يتم ذلك لها إلا بحفظ بلادها أولاً ، لأن الأمم أشبه بالآلات التي تستخرج الماء من الأرض ، فكل صناعة وعلم جزء من تلك الآلة ، ومتى فسدت قطعة منها وقفت حركتها ، فإذا كنا نراهم على هذا النمط ؛ فمن المستحيل أن يكون القضاء مجبولين على الظلم ، وإلا لاختل النظام ، ويقولوا في بلادهم جائمين .

فقال : هذا حق ، ولكني أقول إنهم يظلموننا نحن ، وقد وازنت بين إخلافهم وعدنا وبين وفاء الصحابة . فقلت : حقاً إن هؤلاء القوم أخلفوا عهودهم معنا ، ولم تضعهم ثقافتهم بالعلوم ، والصحابة كانوا أقرب إلى العدل مع الأمم منهم ، ذلك لأن هؤلاء أشبه برجل اتبع رأي الأطباء في الطعام والشراب فأكل الفاكهة والخضر ولكنه ابتلي بشرب الخمر واتبع الشهوات ، فهؤلاء وإن غذيت عقولهم بالعلوم الطبيعية والرياضية وصلحت كما تصلح الأجسام بالأغذية الصحية انتابتهم أمراض

اجتماعية أفسدت فطرهم بالنسبة للأمم الشرق كما يفسد الجسم المعتدل بالأغذية الطبيعية إذا شرب الخمر أو أكثر من التبغ والقهوة والشاي والمخدرات الأخرى.

إن هذه الأمم يعطون تلاميذهم في جامعاتهم وكلياتهم درساً خاصاً بأمم الشرق فيقولون: إياكم أن تعاملوا هذه الشعوب معاملة الأوروبيين، لأننا نريد أن نفهم على حال أدنى ليكونوا تحت طاعتنا خاضعين. وهذا جوابي على اعتراضك الثاني

ولا فرق بين هؤلاء الأوروبيين الذين يذلون الأمم الشرقية وبين كثير من أسلافنا بعد عصر الخلافة الذين ظلموا الأمم وخرّبوا البلاد. اقرأ في مقدمة ابن خلدون، وارجع إليه في سورة «النمل» عند آية: ﴿إِنَّا آتَلُّوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [الآية: ٢٤] الخ. فقال: شرحت صدري شرح الله صدرك، وبهذا تم الكلام على الإجابة على السؤال الثاني، والحمد لله رب العالمين.

ملخص ما تقدم

هنالك أخذ صديقي العالم يحدثني في هذا الموضوع قائلاً: إنني أخاف أن يكون هذا القول خارجاً عن الموضوع، نحن في آية: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥]، وإنني لما سمعت منك أن دراسة هذه العلوم تعلم العدل خرجت عن الموضوع بذكر السياسة بين الشرق والغرب، وأردت بذلك اختبار طريقك، هل ما يقوله كثير من الناس حق بالنسبة لك من حيث إنك دائماً تخرج عن دائرة التفسير؟ فقلت: إن ما تقوله كنت ألاحظه أثناء كلامك، وأعلم أنك تريد إخراجي من الموضوع استدراجاً، ولكني أنا أعلم أن الكلام لم يخرج عن الموضوع، فما رأيته أنت نقصاً للأسلوب أراه أنا كملاً، فقال: وكيف ذلك؟

فقلت: إننا قلنا: إن العوالم كلها مبنية على الحساب، والحساب ثابت في النفس، والعالم على مقتضاه، وقلنا: إن الأعداد الأولية أقل من الأعداد التي تقبل القسمة، وإن الأولية يعوزها بعض البحث، والأعداد الكاملة تحتاج إلى بحث أتم، والأعداد المتحابة العجيبة يعوزها تنقيب أكثر لجمالها ولقلتها وإبداعها وعجائبها، وإن هناك التوالية الهندسية والمعدية، والجذر والتربيع، والكسر الدائر وغير الدائر، وأثبت أن هذه العلوم تصقل العقول ولها دخل في تهذيب الأخلاق، فلما اعترضت أنت على ذلك بأعمال الأكاسرة والقيصرة وبأعمال أهل أوروبا أجبتك بما أقنعك. وبعد هذا وذاك أرى أن هذا كله في تفسير الآية، ألم تر رعاك الله أن الشمس والقمر مبيان على الحساب، قال: بلى.

قلت: والزرور بأقسامها كلها مبنية على حساب الشمس والقمر. فقال: بلى. قلت: أليست هذه هي العلوم الطبيعية والرياضية؟ قال: بلى.

قلت: أو ليس قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧-٨] راجع لعلم الأخلاق والسياسة معاً، لأن السياسة أخلاق أيضاً في ساحات أعم من الأخلاق الفردية. قال: بلى وربي. قلت: إذن ما أردته أنت لم يخرج عن الموضوع بل هو إتمام له وأنت في ذلك من المصلحين. قال: الحمد لله والشكر له. وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني من العدد الزائد والناقص والأعداد المتحابة، فلنبتدئ في:

الفصل الثالث: في الجذر والتريع والمتواليية العددية والمتواليية الهندسية

ولا أريد أن أطيل الكلام على بقية المواضع هنا، فمن أراد فليراجع ما تقدم في سورة «الدريات» عند آية: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الآية: ٢١] في المجلد الثالث والعشرين من هذا التفسير. وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية في عجائب الحساب في سورة «الرحمن»، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثالثة: زيادة إيضاح قوله تعالى:

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾

اعلم أن اللآلئ على ثلاثة أنواع: طبيعية، ومولدة، وصناعية، وهذه ستكلم عليها من طريقين: الطريق الأول: تمييز كل منهما، وبيان نفعها المادي في التجارة. الطريق الثاني: بيان جمالها العلمي في الحكمة.

الكلام على الطريق الأول: وهو تمييز أنواع اللآلئ الثلاثة اللؤلؤ الطبيعي

لقد تقدم الكلام عليه في سورة «الفاتحة»، وهناك بيان أنه يخلق في المحار الذي يعيش في البحار، ويتكون في باطنه، وهناك إيضاح كاف لحياة وأوصاف هذا المحار، ونزيد عليه هنا أن نقول: لقد اختلف العلماء في سبب تكون اللؤلؤ في جوف المحار، فمن قائل: إن اللؤلؤ يتكون بسبب حيوان حلمي صغير يدخل جسم المحار فتجتمع حوله المادة اللؤلؤية لتحتله، وقد بحث «هردمان» و«هورتل» في لؤلؤ سيلان فقالا: إن في قلب كل لؤلؤة بحثاً فيها نواة هي بزررة دودة من نوع الدود القرعي، ووافقهما غيرهما على ذلك. فهذان العالمان ومن وافقهما عينا نوع ذلك الداخل الغريب في جوف المحار الذي اجتمعت حوله مادة اللؤلؤ.

وقال الدكتور «جاييموس» قولاً لا يخالف ما تقدم بل يوضحه فقط، ذلك أنه امتحن نوعاً مخصوصاً من محار اللؤلؤ فوجد أنه تحمل فيه الدودة الحلمية المعروفة بلفظ «جمنوفالس»، وهذه الدودة يحيط بها كيس من نسيج بشرة المحار الذي يفرز المادة الصدفية، فإذا ماتت أو خرجت من الكيس أخذ الكيس يفرز المادة اللؤلؤية طبقات بعضها فوق بعض فيكون لؤلؤة، ولا يتكون هذا الكيس حول جسم آخر إذا دخل أنسجة الحيوان سواء أكان هذا الجسم جماداً أو حيواناً حلمياً غير «الجمنوفالس»، إذن هذه الدودة المخصوصة هي سبب تكون اللؤلؤ في هذا النوع من المحار، أما غيره فإنه يتكون بأي جسم غريب دخل المحار بدليل ما سيأتي في اللؤلؤ الصناعي، وإنه يتكون بإدخال أي جسم.

اللؤلؤ المولد

لما عرف الناس ما سبب تكون اللؤلؤ في جوف المحار قالوا: لماذا لا نربيه كما نربي الدجاج والسماك وسائر الحيوان؟ فعمدوا إلى المحار، وأدخلوا في جوف كل واحدة منه هنة صغيرة كالهنة التي

تدخل في الهيئة الطبيعية فتكون اللؤلؤ، ولكنه يحتاج إلى زمان طويل كالذي يقضيه في اللؤلؤ الطبيعي فأخذوا يدخلون في جوف المحار هنة كبيرة، فهذه يتكون حولها اللؤلؤ سريعاً على مقدار كبير حجمها، وقد كسب القوم بهذا في التجارة مالاً كثيراً بسبب العلم، لولا العلم بسبب تكون اللؤلؤ ما أمكنهم تربيته ولا تقصير زمنه ولا إكثاره، ولا يعرف اللؤلؤ الطبيعي من المولد إلا بأشعة «إكس».

اللؤلؤ الصناعي أو المقلد

جاء في تاريخ اللؤلؤ أن رجلاً فرنسياً سنة ١٦٥٠م يسمى «جاكون» كان يغسل نوعاً من السمك في ماء عذب، فرأى في غسالته لمعاً كلمعان اللؤلؤ حين يجف، فخطر له أن يطلي به خرزاً من الزجاج بعد مزجه بشيء من الشمع حتى يلصق بالزجاج، فعل وصنع أول لؤلؤ صناعية في التاريخ، فاشتهرت لأنه وأقبلت عليها الفواني في ذلك العصر، وصارت الغاية لا تحسب جواهرها كاملة إن لم يكن بينها عقد من هذا الخرز اللامع، وقد أصبحت هذه صناعة فرنسية أشار لها العالم «زويمر» سنة ١٧١٦، ومصدر هذه المادة نوع من السمك يسمى «الينوس لوسيدوس». وفي إنكلترا يستخرجونه من قشر سمك «الرنكة» الهرنغ. فهذه الأسماك تغسل بالماء العذب غسلًا لطيفاً حتى تنظف من الملح والقذر ثم تحك الحراشف التي على بطنها بقفا سكين فتسب المادة اللؤلؤية في الماء، وإذا أريد حفظها في الماء أضيف له شيء من «الأمونيا» حتى لا يتطرق الفساد إليها سريعاً، وكيفية صنع الخرز الذي يطلى بهذه المادة اللؤلؤية هو ما يأتي:

(١) أن يؤتى بخرز فارغ من الداخل يستحضر بضع زجاج عادي غير ملون في فوالب صغيرة بحسب الحجم المطلوب.

(٢) أن يؤتى بكتل صلبة من الزجاج، فلينوع الأول من الخرز الزجاجي يطلى من الداخل، ثم يحشى بنوع من الشمع ملون أو غير ملون. أما النوع الثاني فيطلى من الخارج إذ لا جوف له يطلى، وهذا يفوق الأول في مشاكته للؤلؤ الحقيقي، ولكن طلائه معرض للتدثر بخلاف الأول، وثمن العقد الواحد من هذا النوع من ريال إلى جنيه فقط. انتهى الكلام على الطريق الأول وهو تمييز أنواع اللؤلؤ، والحمد لله رب العالمين.

الطريق الثاني: بيان جمالها العلمي في الحكمة

هذا الطريق الثاني لا يتسنى معرفته إلا بعد فهم الطريق الأول لذلك قدمناه. إن الله عز وجل جعل هذه الدنيا ونظامها مرقاة للعقول الإنسانية لترقي بها إلى معارج الحكمة، فانظر إلى نظام اللؤلؤ، وما اللؤلؤ إلا طبقات دقيقة مبلورة، أي: مشكلة بأشكال متظمة من كربونات الجير، ثم إن هذا الذي نشاهده من الألوان الزاهية على سطحها لم يكن شيئاً سوى تكسر أشعة النور على هذه الطبقات الدقيقة، هذا هو اللؤلؤ وهذا هو السبب في جماله، وهنا يتدنى العجب في العلم فنقول:

اللؤلؤ إذن جير مع كربون، أي: جير مع فحم، مادتان اتحدت إحداهما بالأخرى اتحاداً خاصاً بأجزاء محدودة، امتصهما المحار من ماء البحر، فالمحار هو الذي يتغذى بهذه المواد الجيرية والمواد الفحمية وغيرها. وهذا الغذاء يصطفي منه هاتان المادتان: الجير والفحم، ثم يصيران جسماً متحداً

واحداً، وهذا الجسم يلمع، لماذا يكون هذا الجمال؟ ذلك الجمال بسبب ضوء الشمس وغيره، فضاء الشمس الآتي لنا من طبقات بعيدة يقع على هذا الجسم الجيري الفحمي، فيجد هناك ذرات منظمة تحيط بهذا الحزم، صالحة لأن تعكس عنها ذلك النور، فيحصل تموج باهر وجميل، فهذا هو جمال اللؤلؤ، هو ناشئ من تدبير في باطن المحار، وتدبير في ضوء الشمس، وتدبير في هيئة خلق اللؤلؤة، فهناك مادة من جير وفحم، وهناك نظام الذرات المنظم، وهناك شعاع الأنوار كالشمس، وهذا قوله تعالى: ﴿إِنْ رَئَيْتَ لَطِيفَ لِمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فظهر هنا في هذا كما في غيره لطفه في صنع اللؤلؤ، إذ استخرجه من مواد معروفة عندنا لا يريق فيها ولا لمعان، فما هو الفحم؟ إن هو إلا مادة مظلمة تحرقها فنستدفئ بها، وبها تجري القاطرات والسفن في البحار، وبها تدبر الآلات، ونصنع خبزنا وما نريد من الأعمال، ومنه اشتقت مئات الألوان في الصباغة، وهكذا كان الغار الذي تضاء به شوارع المدن الكبار كالقاهرة والإسكندرية وغيرهما، إن الفحم أو الكربون هو نفس الناس على شرط أن يكون نقياً، وهو اللؤلؤ على شرط التحايد مع الجير، إن الله اشتق من هذه المادة لؤلؤاً وماساً كما اشتق العقل في الإنسان من المادة الجامدة، إن الفحم المظلم قد اشتقت منه الأنوار، واشتق منه الجمال، فالأنوار معروفة مشاهدة، وهكذا أنواع ألوان الصباغة، وأما الجمال فهو ما نحن بصدده من اللآلئ الجميلة، جعل الله الجمال هنا من مادتين متبذبتين: الفحم والجير، ليبين للناس أن كل ما حولكم فيه أسرار لا نهاية لها، بل كمن في كل مخلوق جمال لا يدركه الناس إلا بالعلم، وأكثر هذا الإنسان معرورون محجوبون، والعلم هو الذي يوقظهم لأمرين: رقي دنيوي، ورقي نفسي، أما الرقي الدنيوي فمثل ما ظهر في هذا المقام من توليد اللؤلؤ وعدم الاكتفاء بما يكون من المحار بحسب طبعه، كما قال الله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [فبأي آلاء ربك تكذبان] [الرحمن: ٢٢-٢٣]، فجعل ذلك من الآلاء، أي: النعم، وذكر لفظ «رب» وأضافه للمخاطبين، فقال: ربكما أيها الإنسان ويا أيها الجنان، وذلك ليدنا على أمرين: تربته هو سبحانه لهذا اللؤلؤ، وتربيتنا نحن له، وهو اللؤلؤ المولد، فإن الناس يربونه الآن، ولمعرك ما ذكره الله هنا وعبر بما فيه معنى التربية إلا ليوظ المسلمين إلى أن في ذلك علماً نحب دراسته وجوياً كغالباً لرقى العقول ولرقى الصناعات بالتربية العلمية من نوع الإنسان لهذا اللؤلؤ وكرر الله لفظ «رب» وراء كل نعمة من النعم في هذه السورة إيقاظاً لنا أن تفكر في تربية هذه العوالم كلها وتقف على الحقائق، وهذا هو سر «الفاتحة» التي يقرؤها المسلم صباحاً ومساءً فيقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

فسورة «الرحمن» التي جمعت ذكر المخلوقات في الدنيا والمخلوقات في الآخرة قد ناطت ذلك كله بالتربية، وأفادت إيضاح سورة «الفاتحة»، وبينت التربية وأنواعها إجمالاً، فلم تذكر شمساً ولا قمرأ ولا نجماً ولا شجراً ولا سماء ولا أرضاً ولا فاكهة ولا نخلاً ولا حباً ولا عصفاً ولا إنساً ولا جاناً ولا شرقاً ولا غرباً ولا بحراً ولا برزخاً ولا لؤلؤاً ولا مرجاناً ولا ناراً ولا نحاساً ولا سفينة في بحر ولا جنة ولا حوراً عيناً ولا غيرها، إلا ذكر بها معبراً عنه بالنعمة والتربية، ذكرى للمسلمين بعدنا، لسيقرؤون هذا القول وأمثاله، ويدخلون في بحر لحي من العلم والحكمة وهم مجدودون.

من عجائب هذا المقام أنك ترى أن أنواع اللؤلؤ لم تفارق البحر سواء أكان طيباً أم مولداً أم كان صناعياً، ألم تر أن الصناعي إنما هو عبارة عما يكون من مواد عالقة بحراشف السمك، وهذه المادة اللامعة يطل بها الزجاج، فالطبيعي من المحار، والصناعي مما يرى على حراشف السمك، وهذا يطل به الزجاج إما من داخل وإما من خارج.

وما هو الزجاج؟ إن هو إلا رمل متحد مع مغنيسيا وجير، فرجع الأمر إلى أن الجمال من فحم وجير ورمل، فأما المادة التي تلمع على حراشف السمك فإنما خلقت فيه لمنفعة نفسه، ذلك أنه ينعكس بسبب تلك المادة بريق فضي وهاج عن بطنها، فبذلك تختفي عن أعين أعدائها لما تلقي على أعين أولئك الأعداء من النور الذي يهر أبصارها فلا تتمكن من رؤيتها فلا تقتنصها.

فتعجب من مادة جاءت للسمكة وقاية من الأعداء، وللعادات الحسان جذباً للأحباب والأصدقاء ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمن: ١٤]، ﴿وَالْأَرْضُ أَمْسَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المداريات: ٢٠].

والى هنا تم الكلام على قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢].
وبهذا تم تفسير سورة «الرحمن»، والحمد لله رب العالمين.

كتب صباح يوم الأربعاء ١٧ من شهر أغسطس سنة ١٩٢٧ م.

تفسير سورة الواقعة

هي مكية إلا قوله تعالى:

﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٤١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

لمدنية

آياتها ٩٦، نزلت بعد « طه »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَهَا لَوْفَعَتُهَا كَآذِبةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾
وُسِّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُبَشَّاةً ﴿٦﴾ وَكُنُفٌ مَّرْجَاةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ﴿٩﴾ وَالسَّيِّقُونَ السَّيِّقُونَ ﴿١٠﴾
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتٍ الْيُسْبَىٰ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾
عَلَىٰ سُرُرٍ مُّوَضَّوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِفِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾ يُطَوِّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدُنَّ مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾
بِأَسْفَاطٍ وَأَبَارِقٍ ﴿١٨﴾ وَمَعَالٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٩﴾ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَرُونَ ﴿٢٠﴾ وَفَنِيكِهِمْ مِنَّمَا
يُغْتَابِرُونَ ﴿٢١﴾ وَلِخَيْرٍ طَیْرٌ مِمَّا يَشْتَبُونَ ﴿٢٢﴾ وَخُورُ عَيْنٍ ﴿٢٣﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْثِ الْمَكُونِ ﴿٢٤﴾
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْلِيمًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٧﴾
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ فِي سِدْرٍ مُمْتَدُودٍ ﴿٢٩﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٣٠﴾ وَظِلٍّ
مَّمْدُودٍ ﴿٣١﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣٢﴾ وَفَنِيكِهِمْ كَثِيرٌ ﴿٣٣﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ وَفَرْشٍ
مَّرْفُوعٍ ﴿٣٥﴾ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً ﴿٣٦﴾ فَجَعَلْنَهُمْ أَتَكَارًا ﴿٣٧﴾ عُرْبًا أَدْرَابًا ﴿٣٨﴾ لِأَصْحَابِ
الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤٠﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤١﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ
الشِّمَالِ ﴿٤٢﴾ فِي سَمُومٍ وَخَبِيرٍ ﴿٤٣﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ﴿٤٤﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٥﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٧﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا

وَصَحُّا تَرَابًا وَعِظْمًا أَرِثًا لَمُبْعُوثُونَ ﴿٧٧﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا أَوْ أَبْنَاؤُنَا فَلِإِثْمِ الْآوِلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٧٩﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الْفَائِزُونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٨٠﴾ لَا حِيلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿٨١﴾ فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٨٢﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٨٣﴾ فَشَرِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ ﴿٨٤﴾ هَذَا تَرْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٥﴾ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿٨٦﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٨٧﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٨٨﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿٨٩﴾ عَلَىٰ أَنْ يُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٩٢﴾ أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّزَّاعُونَ ﴿٩٣﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَتَلَّكُمْ نَفْكُهُمْ ﴿٩٤﴾ إِنْهَا لَمَعْرُومُونَ ﴿٩٥﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَرَأَيْتُمْ أَتَمْنَاءَ الْيَدَىٰ تُشْرَبُونَ ﴿٩٧﴾ أَأَنْتُمْ أُرْسِلْتُمُ مِنَ الْعِزِّ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٩٩﴾ أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿١٠٠﴾ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿١٠١﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَفِتْنًا لِلْمُقَرَّبِينَ ﴿١٠٢﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٠٣﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ الشُّجُومِ ﴿١٠٤﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَّةٌ تَوَّعًا لَوْ تَفْلَحُونَ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿١٠٦﴾ فِي كِتَابٍ مُكْتُونٍ ﴿١٠٧﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿١٠٨﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿١١٠﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ﴿١١١﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُوفُ ﴿١١٢﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١١٤﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿١١٥﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٦﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٧﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿١١٨﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١١٩﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٢٠﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿١٢١﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿١٢٢﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ﴿١٢٣﴾ إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿١٢٤﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٢٥﴾ ﴿

هذه السورة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في تفسير البسملة.

القسم الثاني: في ذكر السابقين وأصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة وجزائهم، من أول السورة

إلى قوله تعالى: ﴿ هَذَا تَرْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ﴿٨٥﴾.

القسم الثالث: في ذكر العجائب الكونية والاستدلال بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى

وقدرته، واختتام ذلك بملخص القسم الأول.

القسم الأول: في تفسير البسملة

أكتب هذا في صباح يوم السبت ٢٠ أغسطس سنة ١٩٣٢م ذاكراً ما شاهدته في مساء يوم الثلاثاء الفائت ١٦ من هذا الشهر، ذلك أنني توجهت إلى مزرعتنا بجهة المريج بالقرب من القاهرة سيراً على قدمي كما ذكرت نظيره سابقاً في هذا التفسير، لأن ذلك أقرب للصحة وأروح للبدن، وكل مؤلف لا يسير كل يوم أميالاً على قدميه لا حظ له غالباً في انتفاع الناس بمؤلفه، لضعف النشاط في روحه واعتلال صحته، وبينما أنا سائر إذ رأيت امرأة أعراية ترعى غنمات وشاباً معها يساعدها في ذلك، والمرأة لابسة أهداماً قالعة تحمل مغللة على ظهرها، فخطر لي ما يأتي:

هذه المرأة في نظر الشاب أجمل امرأة وأشرف، لأنهم يرون الفلاحين وأهل المدينة آدمى منهم منزلة وأقل سعادة، ثم وازنت بين هذه المرأة وأختها التي تعيش في القصور عصر وهي جارتها، وهذه الأخيرة لا ترى لها سعادة إلا في أن تكون مرفهة البال، محبوبة في القصر، قد حرمت من الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، وتمتعت بأنواع اللذات في قصرها، ولا عمل لها غالباً إلا أن تزين صباحاً ومساءً، وإذا ذكرت لها هذه الأعراية حقرتها وعدتها من سقط المتاع، إذن السعادة في هذه الحياة تابعة للعقيدة، فالبدوية سعيدة بعقيدتها، والحضرية سعيدة بعقيدتها، وإن كانت الأولى أقرب للحقيقة لصحة بدنها وارتياضها في الهواء وضوء الشمس، وهاتنا ظهرت لي هذه القاعدة: السعادة تتبع العقيدة، فأهل كل دين في الأرض يرون سعادتهم بدينهم سواء أعبدوا صنماً أم فيلاً أم شجراً أم حجراً، وفي الآية: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَيُدْخِلُهُمْ فِي سَعِيرٍ وَمَا أَوتَيْتُمْ أَثَارًا وَمَا لَكُم مِّنْ مُّصِيرٍ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، فالناس جميعاً يتبعون ما ألقى إليهم من العقائد والآراء، فأرباب كل حرفة سعداء بحرفتهم، بل للصوفى يظنون أنفسهم في بحبوحة السعادة والهناء.

اللهم إن رحمة كل حي في الأرض رحمة جزئية، وهذه الرحمات الجزئية بعالمنا تحيط بها الشمس والأقمار والكواكب، تلك العوالم التي تدوم قروناً وقروناً، وعشرات آلاف آلاف السنين، إذن هذه الرحمات الجزئية فوقها رحمة كلية كأنها دائمة، تشرق الشمس وتغرب وهكذا القمر والنجوم جلّ الله، جلّ الله، عجب وعجب! شروق وغروب للكواكب، وحياة وموت لمن على الأرض، وهم يسعدون سعادات جزئية سواء أكانت تلك السعادات ضالة خاطئة، أم مهدية صالحة، عبد الساس الشمس والقمر، لماذا عبدهما؟ لدوامهما، وما لا دوام له لا سعادة فيه، السعادة الوقتية كلا سعادة، فليعيش الناس في الأرض، وليموتوا وليتمتعوا وليأكلوا ولتأكل أنعامهم ثم ليموتوا، فهذه سعادات جزئية، بل الشمس والقمر والنجوم أيضاً لا دوام لهن فقد ثبت أنهن متغيرات، وسيأتي يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات كما أثبت ذلك العلم الحديث.

الله أكبر، إذن سعادة نفوسنا بعقائدها، والعقائد المعرضة للتغير لا سعادة بها، وأهل الأرض غير باقين، والشموس والأقمار والكواكب ذاهبات من الوجود كأهل الأرضين، إذن هذه أيضاً رحمات جزئيات والرحمة الكلية مصدر تلك الرحمات.

إذن الرحمة على ثلاثة أقسام: رحمة جزئية سريعة التغير، ورحمة جزئية بطيئة التغير، ورحمة كلية هي مصدر الرحمتين السابقتين ولا تتغير.

ولقد أثبتنا أن السعادة تتبع العقيدة، بل لا دوام لحى من العقلاء إلا بفكر يجتذبه ورأى يتبعه، إن الآراء غذاء العقول كما أن الحبوب وأنواع النبات غذاء للأجسام، وأكبر العقول من تتغذى بأكبر العلوم وأبهاها وأدومها، وهو ذلك المصدر الذي منه استمد ذلك الجمال والبهاء، وأنواع الرحمت شمس وأقمار وأغذية وفواكه وأنواع الحيوان والإنسان، يعبد الناس ربهم، ويظن جهالهم أن ذلك أشبه بما يفعله العبيد مع ساداتهم وهو خطأ فاضح، إن الناس يفرمون بإعظام الناس لهم، ولكن الله هو الذي خلق الناس فلا وزن لهم عنده من هذا القليل، لأنهم لا عمل لهم إلا بإعاقته هو، أما السيد والملك فعمل الناس ليس مستمداً منه، فلذلك يفرح بإعظامهم، إذن قول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦] ليس يقصد منه إلا منفعة العابدين وارتقاؤهم، وقد قدمنا أن السعادة على مقتضى العقائد والآراء، فكلما ازداد الإنسان عبادة أو علماً بهذه الدنيا وجمالها ازدادت النفس اطمئناً وارتقاءً وحكمة بمن هو باق، وينبع بقاءه بقاء الشمس والقمر وكل من على الأرض، وعلى ذلك تبقى هذه النفوس إلى الأبد حية سعيدة لأنها تبقى بحياة وبقاء من تفكر فيه بعبادة ويعلم، إذن بقاء الناس بعد الموت سعيداً لمن يكون ولن يتم إلا بأن نفوسهم تمتلئ علماً بمن هو أجمل وأدوم وأرحم الأحياء، وهو الذي أبدع هذا الجمال والبهاء والحسن والإشراق، وهذا معنى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول سورة «الواقعة» هنا.

في سورة «الواقعة» قوم أشقياء بالنار وقوم سعداء بالجنة، وأعقب ذلك بعجب وأي عجب! ذكر الماء والنار والنبات والإنسان والمشرقات في السماوات، فما على الأرض ليس له إلا السعادة الجزئية لقلة دوامه، والمشرقات في السماوات أدوم وأبقى، وقد ذكرت بعد ذلك في السورة: ﴿قُلْ أَقْسِمُ بِمَوْلَاجِ الشُّجُورِ ﴿١﴾ وَإِنَّهُ لَفَسْعٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٦]، إذن عظمة النجوم لا تعقل إلا بالعلم، ذلك أنها أدوم من الماء والنار والحيوان والنبات المتقدم في السورة، وختم السورة بالسعادة العليا وهو القسم الثالث من أقسام الرحمة، وهي السعادة الدائمة فقال: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤]، فذكر التسبيح، وذكر الرب، وذكر العظمة، التسبيح تنزيه عن كل ما لا يليق لمقام القدس، فإذا خلق الموت والحياة في أهل الأرض، وإذا غير الشمس والأقمار في السماوات؛ فذلك لأن العوالم لا يتم نظامها إلا بهذه الدرجات، فكل ألم وكل شر جرئي لم يكن إلا مقدمة للرحمة، والرحمة الحقيقية امتلاء النفس بمعرفة الربوبية والعظمة الباقيتين، ولولا ذلك لم تخلق هذه النفوس في الأرضين.

نفعة الرحمت

لما وصلت إلى الضيعة أخذت أطوف بين الحقول، وأجلس تحت الأشجار، فخيّل إلي أن نغمت الأشجار المسقات، وحفيف الأوراق، وغرير الأعشاب، وتغريد الطيور، وطنين الحشرات، وهبوب النسمات في البطاح، وأن ضياء الشمس ونور القمر وتلاؤل الكواكب نهاراً وليلاً لم يخلقن إلا

ليكن أعراساً لهذه الأرواح التي تزف الآن من عالم الحشرات إلى عالم الكمال والجمال، فالتنغمات المذكورات قائمة مقام الدفوف والمزامير في الأعراس الأرضية، والمشرقات في السماوات قائمة مقام المشاعل في الأعراس، بل أنا حينما جلست في الحقل تخيلت أن نفسي هي التي تزف إلى ذلك العالم الجميل، والمشرقات في السماء تزين الموكب، وكأن الرحمت العلية تحدثني بهذه التنغمات، وتؤنسني بحفيف الأشجار، وبنداع الأزهار، وتقول لي: هيا إلى العلا، قم فبشر أهل الأرض بهذه البشارات، إن في الأرض نفوساً امتلأت بهذه المعاني وفهمت هذه الرحمت، وهذه هي التي تزف إلى العوالم الجميلة، وهذه الأرواح هي الخلائف في الأرض، وهي التي تفهم آية: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ خَلْقًا مِّنْ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الأنعام: ١٦٥]. وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة. كتب صباح يوم السبت في التاريخ المذكور، والحمد لله رب العالمين.

القسم الثاني

في ذكر السابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وجزائهم

مقدمة في مناسبة السورة لما قبلها

اعلم أن هذه السورة بينها وبين سورة «الرحمن» مشابهة، ففي هذه ذكر النعم في القسم الثالث وهو خلق الإنسان وخلق الزرع والماء والنار، وفيه الإقسام بمواقع النجوم على عظمة القرآن، وهذه كلها من آلاء الله كما المذكورة في سورة «الرحمن»، وفي القسم الثاني وصف الجنة والنار، وذلك في سورة «الرحمن»، فبين السورتين تشابه، وإتباعاً قدم ذكر القيامة وأصحاب الجنة وأصحاب النار ووصف المقامين ليناسب آخر سورة «الرحمن»، فإن القسم الثالث منها في وصف أهل النار وأهل الجنة والعذاب والنعيم، وقد وصف أهل الجنة لمناسبة ذكره في آخر السورة، فكان سورة «الواقعة» من حيث ترتيبها بعكس سورة «الرحمن» ابتداء وانتهاء.

ولنشرع في التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة، فنقول ومن الله التوفيق:

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ إذا قامت القيامة، سميت واقعة لتحقق وقوعها ﴿لَيْسَ لَهَا لَوْفَعَتُهَا كَذِبَةً﴾ أي: نفس كاذبة، فهي حين تقع لا تكون نفس تكذب على الله فتكفره، ولا على القيامة فتكفرها، لأنها تحققت بالوقوع والظهور والمعينة والعذاب، فأما في الدنيا فما أكثر النفوس الكاذبة على الله بإنكاره وإنكارها لأنهم لم يعاينوا العذاب كما عاينه المعذبون، هي ﴿خَافِضَةٌ﴾ تقوم ﴿رَافِعَةٌ﴾ لآخرين، وأيضاً تزيل الأجرام من أماكنها فتخفض وترتفع، فإن الوقائع العظام هذا شأنها ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ يقول تعالى: هي خافضة رافعة وقت تحريك الأرض حركة شديدة وزلازلها بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل، وقوله: ﴿وَتُسَبَّحُ الْجِبَالُ سُبْحًا﴾ أي: صارت كثيراً مهيلاً وسيرت الجبال على وجه الأرض حتى ذهب بها، يقال: بس الغتم، إذا ساقها، ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُّثْبَتًا﴾ متشراً ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا﴾ أصنافاً ﴿ثَلَاثَةً﴾ ومعلوم أن كل صنف يذكر أو يوجد مع صنف آخر يسمى زوجاً، كالعينين

والرجلين واليدين والتعنين، فكل منهما يسمى زوجاً، وهما معاً زوجان، فهاتان أزواج ثلاثة لا زوجان ﴿فَأَصْحَبُ الْمُيمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمُشْئِمَةِ﴾ (١) وَأَصْحَبُ الْمُشْئِمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمُشْئِمَةِ ﴿أي: أصحاب المنزلة السنية وأصحاب المنزلة الدينية، لأن العرب كانوا يسمون باليمين ويتشاءمون بالشمال ويصح أن يقال: أصحاب اليمين والشؤم، وقوله: ﴿مَا أَصْحَبُ﴾ الخ، أي: شيء هم أو هو تعجيب من حالهم في المقامين ارتفاعاً وانحطاطاً، وهو مبتدأ وخبر أخبر بهما عن المبتدأ الأول في المقامين، ﴿وَالسَّابِقُونَ﴾ مبتدأ، أي: السابقون إلى الخيرات في الدنيا خبره ﴿السَّابِقُونَ﴾ إلى الجنات في الآخرة ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿أي: هم في جنات النعيم﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى ﴿أي: هم ثلة، والثلة: الأمة الكثيرة، أي: هم كثير من الأولين، يعني الأمم السالفة من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ أي: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي هذا ما ورد: «إن أمتي يكثرون سائر الأمم»، فمعنى أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة، ويكون أتباع هذه الأمة أكثر، ويقول بعضهم: من الأولين متقدمي هذه الأمة، ومن الآخرين متأخريها، لما روي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة، يقول الله: هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كائنون ﴿عَلَى سُرُرٍ مُّتَوْضِعُونَ﴾ مسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت ﴿تُكَيِّسُ عَلَيْهَا﴾ على السرور ﴿مُنْقَبِلِينَ﴾ لا ينظر بعضهم في قفا بعض، فهم حسو العشرة في المجالسة، لا سيما إذا صاروا أرواحاً صافية، فهناك صفاء العيش، وذهاب الأخلاق المادية من كل ما يوجب الافتراق، أو غلبت الروحانية على الجسمانية ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ للخدمة ﴿وَلَدُنْ مُّخْلَدُونَ﴾ مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم ﴿بِأَمْشَاتٍ وَأَبَارِقٍ﴾ الأكواب: جمع كوب، وهي الأقذاح المستديرة الأفواء لا آذان لها ولا هري، والأباريق: جمع إبريق، وهي ذوات الخراطيم والعري ﴿وَمَعَاسٍ﴾ وقدح فيه شراب، فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس، ﴿مِنْ ثَمِينٍ﴾ من خمر نجري من العيون ﴿لَا يُصَدَّعُونَ﴾ غثها ﴿لا يفرقون بسببها كما يحصل في أهل الدنيا، أو لا يصدر صداعهم بسببها كما في خمر الدنيا فإنها تصدع وتحدث الافتراق حال السكر والمريدة ﴿وَلَا يُزْفُونَ﴾ ولا يسكرون، يقال: زف الرجل ذهب عقله بالسكر، وقرئ بكسر الراء، أي: لا ينفذ شرابهم، يقال: أنزف القوم، إذا فني شرابهم، ﴿وَتُكَيِّسُ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ يأخذون خيره وأفضله ﴿وَلَحْمٍ طَيِّبٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ يتمنون ﴿وَحُورٍ عِينٍ﴾ جمع حوراء عيناء، أي: ولهم حور عيّن، أي: بيض ضحاح العيون، أو معطوف على «ولدان» أي: يطوف عليهم ولدان وحور ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْثِ الْمَكْنُونِ﴾ المصون عما يضربه في الصفاء والنقاء، يفعل ذلك كله بهم ﴿حِزَاءٍ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بأعمالهم ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ باطلاً ﴿وَلَا تَأْثِيمًا﴾ ولا نسبة إلى الإثم، أي: لا يقال لهم: أئتم، ﴿إِلَّا قِيلًا﴾ أي: إلا قولاً، ثم أبدل منه: ﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ أي: إلا قولاً ذا سلامة، وهذا استثناء منقطع، أو سلاماً مفعول به «قيلًا»، أي: لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا: سلاماً سلاماً، أي: يفشون السلام بينهم فيسلمون سلاماً بعد سلام، ويسلم الله عليهم، والملائكة، فهم آمنون من المكروه أبداً، بخلاف أهل الدنيا إذ لا سلام في الأرض، فالأمم في حرب ومكر دائماً، والأفراد يتعادون، والله من فوقهم يرسل عليهم صواعق

وأشياء من المكروه، أما في الجنة فهذا كله لا وجود له، فهم متحابون، والله لا يرسل عليهم من المكروه ما نراه الآن في الدنيا. ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ في سائر مَنَحْضُودٍ السدر: شجر النبق، والمَنَحْضُود: الذي لا شوك له كأنما خضد شوكه ﴿وَمَطْلَحٌ مَّنْضُودٌ﴾ الطلع: شجر الموز، والمَنُضُود الذي تضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه، فليست له ساق بارزة ﴿وَمَطْلَحٌ مَّنْضُودٌ﴾ منبسط ممتد لا يتقلص ولا يتفاوت، فهو أشبه بظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ﴿وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ﴾ مصبوب يسكب لهم كما يشارون بلا تعب ولا نصب، فهنا أصحاب اليمين ونعيمهم التام هو أكمل ما يتصور لأهل البوادي، ونعيم السابقين في تمامه أشبه بأكمل ما يتصور لأهل المدن، وذلك ليظهر التفاوت بين المقامين بما نراه نحن الآن في أهل الدنيا. قال تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ كَثِيرَةٌ﴾ كثيرة الأجناس ﴿لَا تَقْطُوعُ﴾ لا تنقطع في وقت ﴿وَلَا مَنُوعُ﴾ ولا تمنع ممن يتناولها، ﴿وَفُتِحَتْ مَرْفُوعَةٌ﴾ أي: ساء مرتفعة على الأرائك ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾ أي: ابتدأناهن ابتداءً من غير ولادة، وورد في الحديث: «هن اللواتي قضن في دار الدنيا عجائز شمطاً رمصاً جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً»، ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً﴾ عذارى ﴿عُرُبًا﴾ جمع عروب، وهي المتحبة إلى زوجها الحنة التعلل ﴿أَتْرَابًا﴾ مستويات في السن بنات ثلاث وثلاثين سنة وأزواجهن كذلك، فهؤلاء أنشأناهن ﴿لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ أي: هم ثلة من المؤمنين الذين هم قبل هذه الأمة، وثلة من الآخرين. وهم مؤمنو هذه الأمة.

﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ في سَمُومٍ وَخَيْبٍ في حر نار ينفذ في المسام، وماء متاء في الحرارة، ﴿وَمَطْلَحٌ مِّنْ يَّخْمُومٍ﴾ من دخان أسود في جهنم ﴿لَّا يَارِدُ وَلَا كَرِيمٌ﴾ أي: لا بارد الهواء ولا كريم المنظر، فإن فائدة الطل أمران: دفع الحر وحسن المنظر، وهذا الظل من دخان حار أسود، فلا يآوي من أذى الحر ولا يسر النظر، ثم بين سبب ذلك فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ﴾ في الدنيا ﴿مُتْرَفِينَ﴾ منعمين فشغلهم ذلك التمتع عن الاعتبار والادكار، كما في آية أخرى: ﴿أَذَقْتُم طَهْنِيَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ أَلَذَّيْنِ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ [الأحزاب: ٢٠]، وهذه قاعدة عامة في المتعمين من المؤمنين والكافرين، فالتمتع يصد الإنسان عن تهليل نفسه، بل إن عاقبة التمتع في هذه الدنيا الفقر والذلة كما يعمل بعض المسلمين، إذ يتقربون من الفرجة ويحاربون إخوانهم المسلمين طلباً لحطام الدنيا، كما سمع اليوم في بعض بلاد الإسلام ذلك لأجل التمتع، فهؤلاء جزاؤهم يتبدئ في هذه الدنيا فيصيرون أذلاء هم وأعقابهم، وهكذا المسرفون لأجل النعمة يصبحون أذلاء، ثم قال تعالى: ﴿وَكَانُوا يُصِيرُونَ عَلَى الْغَيْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي: الذنب العظيم، وهو الشرك، ومن هذا القيل بلغ الغلام الحش، أي: الحلم، وهو وقت المزاينة بالذنب، ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبَدًا مِّثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا أَيْتًا لَّحَبَوْتُونَ﴾ أو: أَبَاؤُنَا الْأُولُونَ كررت الهمزة للدلالة على أن البعث يكون إنكاره أشد إذا كنا تراباً وعظاماً، ويكون أكثر شدة إذا تعلق بالآباء الأولين لتقدم عهدهم، ﴿قُلْ إِنِّي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ أي: إنهم يجتمعون ويحشرون ليوم الحساب ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ إِلَيْهَا أَلْصَّاقُونَ الْعَكْذِبُونَ﴾ بالبعث، والخطاب لأهل مكة ومن يحا نحوه،

﴿لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ﴾ «من» الثانية لليان، والأولى للابتداء، ﴿فَعَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ لشدة الجوع، وشجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم، ﴿فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ لغلبة العطش ﴿فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾ أي: الإبل التي أصابها الهيام، وهو داء يشبه الاستسقاء، جمع أهيم وهيماء كأحمر وحمراء، ﴿هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي: ما ذكر من الزقوم والحميم ما أعد لإكرامهم، وهذا قول عمرو بن كلثوم:

قربناكم فجعلنا قراكم   قيل الصبح مرداة طحونا
يكون ثغالها شرقي تجد   ولهونها قضاة أجمعينا

يقول: قربناكم وقت الفجر بصخرة تطحنكم، أي: حاربناكم فقلبناكم، وهذا هو إكرامكم باعتباركم جتتم ضيوفاً في ديارنا، هكذا هنا أكرم الله هؤلاء بالزقوم والحميم. انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الثالث: في ذكر العجائب الكونية

والاستدلال بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى وقدرته

قال تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ أي: فهلا تصدقون بالبعث؟ ومن قدر على الابتداء بقدر على الإعادة، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ﴾ ما تصبون في الأرحام من النطف ﴿أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾ تقدرونه وتصورونه وتجعلونه بشراً سوياً، ﴿أَمْ نَحْنُ الْخَافِيُونَ﴾ نحن فقدرنا بئسكم أَلَمَوْتُ أي: جعلناكم في الموت سواء شريفكم ووضيعكم، ويكون «قدر» بمعنى قضى، أو قسمناه عليكم قسمة الأرزاق على اختلاف وتفاوت، فاختلقت أعماركم من يوم إلى سنة إلى مائة أو أكثر أو أقل، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ على أن نُبدل أمثلتكم ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُجْزِينَ عَنْ أَنْ نَأْتِي بِخَلْقٍ مِثْلِكُمْ بَدَلًا مِنْكُمْ فِي أَسْرَعِ حِينٍ﴾ ونخلقكم ﴿فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: ننشئكم النشأة الثانية في وقت لا تعلمونه ولا تعلمون كيفيته كما علمتم النشأة الأولى من جهة التماسل. والقصد التحريض على العمل الصالح، فإن التدبيل والإنشاء أولهما بالموت، وثانيهما بالبعث، وكلاهما لا يعلم وقته، فلا الموت معلوم ولا البعث وقته محدد، فليخذ الإنسان عدته قبل الفوت، ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى﴾ الخلقة الأولى ولم تكونوا شيئاً مذكوراً ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ أي: ما تثيرون من الأرض وتلقون فيه البذر ﴿أَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ﴾ تبتوناه ﴿أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ المتبثون ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ هشيماً ﴿فَطَلَّئْتُمْ تَعْلَهُونَ﴾ تتعجبون مما نزل في زرعكم، أو تتلمنون على اجتهدكم فيه، وقرئ «فطللتم» على الأصل وتقولون: ﴿إِنَّا لَمُعْرَمُونَ﴾ والغرم: ذهاب المال بغير عوض ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَخْرُومُونَ﴾ حرمانا رزقنا، إذ حرمانا الذي كنا نطلبه من الربيع في الزرع، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ آلاءَ اللَّهِ الَّتِي تَشْرَبُونَ﴾ أنتم أنزله من السماء المزن: السحاب، واحده مزنة، أو المزن: السحاب الأبيض وماءه أعذب، ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنتَرُونَ﴾ بقدرتنا، والرؤية هي بمعنى العلم قد علقنا عن العمل بالاستفهام، ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجْنًا﴾ ملحاً أو مرأ لا يقدر على شربه ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ فهلا تشكرون أمثال هذه

النعم ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ تقلحون من الزند، يعني التي تقدح منها النار، كما تقدم في سورة «يس» وهما شجرتان رطبتان: المرخ والعفار، فأحدهما يعتبر زناداً، والثاني يعتبر زنده، والماء يقطر منهما، والنار عند القدح تخرج بينهما، وليست النار خاصة بهما بل هما مماتزان، فقد قالوا: في كل شجرة نار واستمجد المرخ والعفار. ﴿أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَتَرْخُسُ الْمُنْشِئُونَ﴾ الشجرة التي منها الزناد، أو نار الدنيا فإنها تذكره بنار جهنم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم»، وقد مضى أن هذا يوافق الكشف الحديث في سورة «آل عمران» محققاً هناك. ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا﴾ جعلنا نار الزناد ﴿تَذِكْرَةً﴾ تبصرة في أمر البعث وفي الظلام ونموذجاً لنار جهنم ﴿وَمَنْعَةً﴾ ومنعة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ الذين ينزلون القواء وهو الفقر، أو للذين خلت بطونهم أو مزادهم من الطعام، يقال: أقوت الدار، إذا خلت من ساكنها، فهؤلاء المقوون جعلت النار لهم لإنضاج طعامهم فيصلح لأكلهم، ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي: قل سبحان ربي العظيم، ولما نزل قال صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم» ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ يقول تعالى: أنا لا أقسم لأن الأمر واضح فلا حاجة للقسم، أو فأقسم و«لا» مزيدة للتأكيد، وكلا الوجهين دال على شرف النجوم ومواقع النجوم، وأن الناس ينبغي أن يفكروا فيها ويعتبروا بها، وقوله: ﴿يَخْرُجُ الْجُورُ﴾ أي: بمساقطها في مغاربها أو منازلها. ولما كان أمر النجوم في مواقعها عظيماً شأنه أعقب ما تقدم بحملة معترضة بين القسم والمقسم به إشعاراً بعظمتها وآثارها النافعة، فقال: ﴿رَأَيْتُمْ لَيْسَةَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾، وقوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ حسن مرضي نفاع جم المنافع، ﴿فِي كِتَابٍ مُّكُونٍ﴾ الكتاب: اللوح المحفوظ، والمكتون: المصون فلا يطلع عليه إلا المقربون، فقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ بيان لكونه مكنوناً فلا يطلع على اللوح المحفوظ إلا المطهرون من المادة التي تعوق عن إدراك الحقائق، ولا يكون ذلك إلا في الملائكة، وإن جعل الكتاب هو القرآن كانت صيافته ألا يأتيه الباطل ولا يطلبه إلا المطهرون من الكفر، وقوله: ﴿نَزِيلٌ مِنْ رَبِّكَ الْعَلِيمِ﴾ أي: منزل منه وهو صفة رابعة للقرآن ﴿أَتَيْهِذَا الْخَبِيثُ﴾ القرآن ﴿أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ﴾ متهاونون، يقال: أذهن في الأمر، الآن جانه فيه ولم يتصلب تهاوناً به ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ أي: شكر رزقكم ﴿أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ بمن منحه، فتسبون الرزق للأتواء فتقولوا: مطرنا بنوء كذا، أو تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفُ﴾ (٤٢) ﴿وَأَنْتُمْ جِيهَدُ تُنْظَرُونَ﴾ (٤٣) ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (٤٤) ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ (٤٥) ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ لولا: للتحضيض في الآيتين، والفعل الذي يستلزمه للتحضيض هو «ترجعونها»، و«لولا» الثانية مكررة للأولى للتأكيد، ومدينين: مجزيين يوم القيامة، أو مملوكين مقهورين، يقال: دانه، إذا أذله واستعبده، يقول الله لأهل الميت: هلا ترجعون نفس ميتكم إذا بلغت الخُلُوف وهو يعالج سكرات الموت إن كنتم غير مملوكين؟ والحال أننا نحن أقرب إليه منكم بقدرتنا وعلمنا وبملائكتنا، وأنتم تنظرون إلى المحتضر ولكن لا تعلمون ذلك، أو لا تبصرون الذين حضروه من الملائكة، والمعنى أنكم أيها الناس شأنكم عجب! جحدتم آيات الله، وكذبتم رسله، وكنا به، وقلتم: هو سحر واقتراء،

وجعلتم رزقكم من الأنواء، فملخص حالكم أنه خالق ولا رازق، وإذا كان الفعل لا بد له من فاعل؛ وقد نفيت الله وكذبتهم رسله؛ فإذا الفاعل لهذا كله أنتم، لأن الخالق إما الله وإما أنتم، فإذا نفيت الله فأنتم الخالقون، إذن فلم لا ترجعون الروح لبيحكم وهو يعالج سكرات الموت؟ فإن كنتم صادقين فارجموها! الحق أنكم لا تعقلون بالبرهان، فلما لم تروا الفاعل كذبتهم به، وهذه صفة الحيوان والجهال، إذ للدليل علوم، فليس عدم رؤية الشيء دليلاً على عدمه.

﴿ثُمَّ إِنِّي كُنَّا مِنَ الْغَاثِ الْبَاقِ﴾ المتوفى ﴿مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿فَرَوْحٌ﴾ فله استراحة وفرح ورحمة ﴿وَوَيْحَانٌ﴾ وورق طيب ﴿وَجِئْتُ نَعِيمٌ﴾ ذات نعم، ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ ﴿فَسَمِعْتُكَ﴾ يا صاحب اليمين ﴿مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي: من إخوانك يسلمون عليك، أي: فيقال له ذلك، أو: فسلام لك يا محمد، أي: سلامة منهم، أي: فلا تهتم لهم، فإنهم سلموا من عذاب الله.

﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ﴾ بالبعث ﴿الضَّالِّينَ﴾ عن السبيل وهم أصحاب الشمال ﴿فَرُلْ مِنْ حَمِيمٍ﴾ ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ إذ يجد في القبر سموم النار ودخانها، وهو الذي جعل نزلاً لمقدمه كما يجعل للضيف، كما تقدم على سبيل الإهانة، والتصلية: الإدخال، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي ذكر في السورة ﴿لَهُوَ حَقٌّ آتٍ﴾ أي: حق الخبر اليقين الذي لا شك فيه ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي: فترى ربك العظيم عن كل ما لا يليق به، أو فصل بذكر ربك العظيم وبأمره، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة، والحمد لله رب العالمين.

لطائف هذه السورة: في هذه السورة لطيفتان:

اللطيفة الأولى: في آية: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾، وهي رسالة أرسلتها إلى بلاد المغرب الأقصى يوم الأربعاء ٢٣ مارس سنة ١٩٣٢م ثم نشرت هاهنا.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿تَحْنُ قَدَرًا بَيْنَكُمُ الْمَوْتُ﴾.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾

تحذير المسلمين من الخطر فيما يشربون

أيها المسلمون، أحذركم من كل ما يعطيكم لذة وقتية، ويعقبه اسحلال في القوى وضرر عظيم. أيها المسلمون، أنا لا أقول لكم: دعوا الخمر فإنها محرمة، فإنكم بذلك عالمون، ولكني أقول لكم فوق ذلك: إنها جعلت فخاً لا صطياد أمم الإسلام وإهلاكهم وإذلالهم وإنها قواهم، فيصبحون صرعى الأوهام في ديارهم خاملين.

أنا لا أقول لكم: إن أمريكا المسيحية حرمت الخمر حفظاً لأهل بلادها من عادات الدهر ومصائب المرض وخلل العقول وضعف الأجسام. أنا لا أقول ذلك لكم لأنكم به عالمون، فإذا كنتم تعلمون ذلك فاعلموا أنكم أولى بذلك المنع، لأنكم أولاً مسلمون، ولأن كثيراً منكم تحت دول مستعمرة تنتهز الفرص لإذلال المحكومين.

وهل أناكم نبأ أهل الأندلس قديماً؟ وقد ينس بابا روما ودوق فينيزيا وبارونات أوروبا من إخضاع الأمة العربية إذ ذاك، وكيف أشار عليهم «براق بن عمار» بأن يعقدوا معاهدة لحرية التجارة والتعليم والدين حتى يتاح لشبانهم شرب الخمر والتمتع بلذات الحياة، فتقل الحمية والنخوة والمروءة، وبذلك يخضعون ثم يطردون، وما وصلت تلك المعاهدة إلى مالك بن عباد بقرطبة وقد فرغ من تحصين مدائنه وقلاعته حتى أرسلها للأمراء فأقروها ولم يكذبها حتى أسسوا أربع مدارس كبرى على نفقة دوق فينيزيا وصار عدد المبشرين بالأندلس ألفاً، وعدد المعلمين بالمدارس التي أنفق عليها البابا ٤٥ وأنفق البابا من خزائنه لترويج الخمر خمسمائة ألف «فلورين»، راجع كتاب «غادة الأندلس»:

(١) هنالك شرب الشبان الخمر جهاراً نهاراً.

(٢) واخلعوا رداء الحياء والحشمة.

(٣) وحرقوا عوائد آبائهم ودولهم.

(٤) ولبسوا الحرير ونبدوا الصوف والشعر.

(٥) وأهملت تعاليم البلاد.

وكانت نتيجة ذلك ما تعرفون أيها الشبان مما فعله فرديناند وزوجته إيزابيلا، وهو طرد العرب من تلك البلاد أجمعين أكمين أبصعين.

أيها المسلمون، حذار أن تظنوا أن الرواية تمت فصولها، إن للرواية فصولاً، أنجبون أن أحدثكم بشأنها؟ اصغفوا إلي واسمعوا، تعلمون في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر المسلمين وحذرهم من المسيح الدجال، وجاء فيها أن معه جنة ومعه ناراً، وأن من اغتر بجنته دخل النار، ومن اصطلى بناره دخل الجنة، وأنا أقول رافعاً صوتي لكم: أيها المسلمون الفضلاء، إن هذه الروايات لها آثار في زماننا وأسرار في أحوالنا الحاضرة، وذلك أن كل أمة فعلت في المسلمين ما فعله بابا روما ودوق فينيزيا وبارونات أوروبا من بث الفجور والفسق والخلاعة بين المسلمين لإذلالهم وإصعاقهم، فهو من أنصار ومن أصحاب ومن أشباه المسيح الدجال، فهو يعطينا الخمر ليسكرنا ثم يدخلنا تحت سيطرته فتصطلي ناره، نعم هذه الأمم ليست هي نفس المسيح الدجال، ولكن الفعل هو نفس الفعل، فكل من أظهر لنا المودة وأراد إذلالنا فهو لا يشبه المسيح الصادق، بل هو المسيح الكذاب الدجال.

فلتحتسروا أيها المسلمون من كل مطعم أو مشرب أو مجلس يفركم بهجته ولذته تكون عاقبته الدمار والهلاك والعار والبوار.

ليس مما يؤلم النفوس أن تقرأ في التاريخ المتقدم أن قسيساً اشترى عنب قرطبة كله وعصره عنباً وقال: لا أعطيه إلا لأحبائي الشبان المسلمين، فخدع الأمة، وأهل البلاد غافلون نائمون لا يعقلون ولا يفهمون، فطاحوا أجمعين.

أوليس من العجب أن تقرأ في كتاب «الكونت هنري دي كاستري» الضابط العظيم الفرنسي في بلاد الجزائر المسمى «خواطر وسوانح في الإسلام» ما نصه بالحرف الواحد في النسخة المترجمة صفحة ١١١: أما انقراض الأهالي شيئاً فشيئاً كلما دخل التمدن الأوروبي بلادهم «الجزائر» فتحن

لا نصده إلا قليلاً، لأن احتكاكهم بالمتدنيين ربما قلل من وسائل العيش لديهم، ولكنه لا يؤثر في وجودهم، بل هم لا يزالون يتناسلون أكثر من الأوروبيين، ونضيف على ذلك أن المسكرات التي استعملها الأوروبيون للتعجيل على وجود بعض الأمم المغايرة لهم لا تؤثر على أهالي الجزائر لكونهم يفتونها مفتاً شديداً. انتهى بالحرف الواحد.

أعجبكم هذا أيها المسلمون؟ أعجبكم أن تكون الدروس بالأندلس لا تزال تتلى إلى اليوم، وأن الخمر ونشرها في البلاد يراد بها القضاء على أبائكم وخراب البلاد، أفليس هذا كلام رجل من أعظم الفرنسيين يقول لقومه: الخمر والنعيم لم يقللا نسل المسلمين فلتنظر طريقاً آخر للعيش معهم. أليس الدرس مستمراً ورواية الأندلس تمثل والمسلمون نائمون هائمون، أندرون ماذا حصل بعد ذلك أيها المسلمون؟ لعبت الدول المستعمرة دور آخر في إبادة المسلمين، وعرفوا أن الخمرة إذا نجحت في بلاد لا تبالي بالعقل ولا بالدين فإنها لا تؤثر في الأمم التي لا تزال ذات مجد أثيل، وشرف وفضل مبین كالمراكشيين.

ماذا دهي إخواننا المراكشيين؟ انتشر الشاي بينهم، والشاي لا يدمعه من السكر، والسكر يباع بأعلى الأثمان.

رحمك اللهم. رحمك اللهم. إن أمر الشاي أشد خطراً، وأبعد أثراً، لأن الشاي لا تظن فيه الظنون ولم تدمه الديانات ولا الشرائع ولا القوانين.

أيها المسلمون، هل تسمعون ما أقول لكم، واحسرتاه قد قرأت في كتاب اسمه «كتاب اليد في الصحة والعلاج» للأستاذ «كيلوج» الأمريكي الذي نشره قبل تحريم الخمر بعشرين سنة، فقرأته رتب المضار أربع رتب: الخمر، ثم الدخان والشاي. ثم القهوة، ثم الكاكاو، فجعل الخمر أشد ضرراً، ويليهما الدخان والشاي وأتى براهين كثيرة. وأتذكر منها أنهم أتوا بورق الشاي فأكله حصان فمات، فعدوه إذن سماً بطيئاً، وهناك تجارب لا محل لذكرها الآن، وإنما الذي أريد أن أقوله الآن: إن السكر الذي يشرب مع الشاي قد عدوه من الأغذية المميتة، إن أكل الفواكه وما فيها من السكر الطبيعي نفع وجيد للصحة، ولكن السكر الصناعي مفسد للأجسام ومنهكها، وإن كان في أول الأمر يعطي قوة، وتظهر الصحة على وجوه الشيوخ والشبان والأطفال، أنا لست طبيباً فعلياً أن أنقل لكم من كلام أطباء أوروبا ما به تقتسمون.

جاء في كتاب «دستور التغذية» لصديقنا الأستاذ محمد فريد وجدي صفحة ٢٦ ما نصه: قال الدكتور «جاستون دورفيل»: إذا كان الإفراط في الأكل من الأخطار الكبيرة فإن تناول الأغذية المركزة كالسكر واللحم بقصد التقوي، أو تحسين التغذية، أشد خطراً على الصحة.

نعم إن تلك الأغذية القوية توجد لنا قوة فنحس بسعادة جسمية ولكنها سعادة وقتية، إذ تنقلب إلى ضعف وانحطاط، فهذه الأغذية التي يخيل للناس أنها مقوية هي كضربة سوط تنزل على الحصان المعبي فتجعله يجري قليلاً ثم ينحط انحطاطاً لا قيام له منه، فمن من الناس ضحايا هذا القرن الذي يقال إنه قرن النور لم يتناول الأغذية المركزة، وهما عدد أصنافاً وذكر منها السكريات والشوكولاتات

والخلاوات المشبعة بالسكر والكحول ، فإن هذه المواد مهما كان مقدارها صغيراً فإنها تتجه إلى خلايانا مجتمعة فتحدث اضطراباً ، وهذا الاضطراب تنوهم أنه قوة بدنية ، ولكنه ليس في الحقيقة إلا خطوة نحو الصدمة الأبدية . انتهى ملخصاً .

وجاء فيه بعد ذلك ما نصه : وقال الدكتور « جامستون دورفيل » أيضاً : السكر أحد الأغذية المهلكة لأجسادنا ، فالتناول منه كعادة معاصرنا من أربع قطع إلى ست قطع فوق الغذاء المقرط يتسبب أمراضاً مميتة . لقد كان آباؤنا يجهلون السكر الصناعي ، وكانوا أبداً منا انحطاطاً في قواهم ، والأرق الذي يكثّر لنا الآن إنما هو من السكر المعروف ، إن السكر إنما يتفع بهيئة علاج ، فهو دواء ، والدواء إذا استعمل شراً أو غذاء عادياً كان من المهلكات ، فهو نافع إذا وصف للدواء ، ضار إذا تعاطيناه في أكثر الأوقات كالطعام والشراب ، ومن أراد السكر فليأكل الفاكهة ففيها سكر طبيعي وهو غذاء نافع ، إن السكر الصناعي مهلك الأبدان . انتهى باختصار .

الشاي الذي مع السكر : فلتنظر في هذا الشاي الذي يشربه الناس مع السكر ، قد قدمنا أنه من المواد التي تلي الخمر في إهلاك الأمم ، وأزيد عليه الآن أن الشاي يضاف إليه ماء مشع بالأفيون ، ومتى شرب الإنسان منه فإنه يعود عليه فلا يأتي موعده إلا وقد انحطت القوى فلا يفيق إلا بشربه . إذن في الشاي الذي يشرب في أكثر بلاد الإسلام ثلاث مضار : نفس الشاي ينص علماء الطب ، والأفيون المضاف إليه ، والسكر الصناعي الذي صاحبه :

ولو كان سهماً واحداً لاتقته ولكنه سهم وثان وثالث

أيها المسلمون عموماً ، وأهل شمال أفريقيا خصوصاً ، ﴿ قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ ﴾ [عبس : ١٧] ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٌ ﴾ [إبراهيم : ٣٤] ، ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب : ٧٢] .

الإنسان اليوم كثير الدهاء ، كثير المكر ، عرفت أوروبا أن الخمرة لا يتعاطاها الصالحون من المسلمين فماذا تصنع أوروبا ؟ تجلب الشاي ، وهل جلبه إلا التجار ، هذا أمر سهل ، ولكن السم في الدسم والسكر بحسب الظاهر لا ضرر فيه ، فانظروا كيف أصبح الناس مستعبدين بسبب الشاي والسكر أشد من استعبادهم بالخمر . يولف العلماء في أوروبا كتباً في ضرر أغذية ثلاثة مميتة ويمدون منها السكر وأهل الإسلام نائمون . لا ، لا أيها المسلمون ، من تمكنت عادة الشاي ومعه السكر منه فليعلم أن الأفيون معهم ، وأنه أصبح فريسة ، فإيها الشاربون للشاي في مراكز ، يا من حكم عليكم أن تكونوا شاربين صباحاً ومساءً اتقوا الله في أبائكم وبناتكم ، حذروهم ، بل اشربوا سراً ولا تعطوهم جرعة واحدة ، ولست أقول لكم اتركوه لأن الذي يتركه منكم أصحاب النفوس الكبيرة أهل العزائم والهمم والمجاهدات . هذه نصيحتي لأهل مراكز خاصة ، والمسلمين عامة ، أحذركم فتنة أصابت البلاد والعباد ، الله أكبر ، استقلال الأمم يكون بعد الامتحان ، والله قد امتحنكم أيها المسلمون بالملابس الفرنجية ، والخمور والشاي والسكر ، وجعلكم لهذين مستعبدين ، فإذا قلتم الاستقلال الشخصي بلبس الملابس الوطنية وند المهيجات من الخمر والشاي المثلث المضار ؛ فأنتم إذن أهل للاستقلال السياسي ، لا استقلال لأمة إلا باستقلال أفرادها من الملاذ الفردية .

يا من تشربون الخمر وتكرعون الشاي والسكر معها، أنتم مقيدون بقيود من حديد أذلاء، فتخلصوا من هذه القيود الفردية تنحل عنكم الروابط الاجتماعية، وتصبحوا سادة في بلادكم، أحراراً في دياركم، سعداء في أوطانكم ويخرج إذ ذاك المستعمرون.

أين عزائمكم؟ أين مجدكم القديم؟ أين نخوتكم العربية؟ أين ملككم العظيم؟ أعدكم بهذا كله بعد أن تذروا ما حذرتكم، فقد حذرت وأنذرت وبرهنت لكم وأنتم أهل لما أقول، وستعملون به وأنتم به موقنون. وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ [الواقعة: ٤٥]، وهي الرسالة التي أرسلتها إلى بلاد مراكش في التاريخ المذكور ونشرت هناك، والحمد لله رب العالمين. كتب في صباح الأربعاء ٢٢ مارس سنة ١٩٣٢م بحي السيدة زينب.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿لَنَحْنُ قَدَرْنَا لِيَتَّكُفَّ الْمَوْتُ﴾

نذكر في هذه اللطيفة ما جاء في جريدة الأهرام مناسباً لهذه الآية بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٠م تحت العنوان الآتي، وهذا نصه:

الخلود وطول العمر

حوادث مذهشة عن طول الأعمار

يفكر الفلاسفة قديماً وحديثاً في حياة الإنسان من جهة [مكان إطالة العمر عن المتوسط المعروف أو إلى أن يكون المتوسط مائة أو مائة وخمسين أو مائتين، ومن جهة ما إذا كان ممكناً أن يعمر الإنسان إلى الخلود].

ظهر مؤلف حديث للمسيو جورج لاكورسكي بعنوان «العلم والسعادة»، وله قبل ذلك مؤلفان أحدهما باسم «أصل الحياة» والثاني باسم «سر الحياة».

في كتاب «العلم والسعادة» يعرض مسيو لاكورسكي لمسألة طول العمر والخلود. أشار المؤلف إلى كتاب لمسيو خان فينو الفيلسوف باسم «فلسفة طول العمر»، وقال: إن هذا الفيلسوف يطلعنا على أن الأمثلة النادرة جداً التي يعرفها الناس بشأن طوال الأعمار ليست ندرتها بالدرجة التي يتصورونها، فمن الأسف أن الإحصاءات الصحيحة الدقيقة لم تكن إلا قريية العهد، ومن المستحيل علينا مثلاً أن نعتمد على سجل المواليد عن ٩٦٩ سنة عاشها «ماتوسالم» أو الـ ٨٠٢ التي زعم أن ملك جزيرة «لوكمبانز» قد عاشها، والتي تكلم عنها «بلين» و«فليز ماكسيم» وقد ذكر «استرابون» أن بين سكان بنجاب أفراد قد عاشوا ٢٠٠ سنة.

وقال «بلين»: إنه في عهد فيسياسيان عمل إحصاء ظهر فيه أن عدد سكان بلاد المقول سيراالين ٣ ملايين نفس كان فيه ١٧٠ شخصاً يبلغ عمر كل منهم أكثر من ١٠٠ سنة، أي: بنسبة واحد من ذوي الأكثر من المائة إلى كل ٢٠ ألف من السكان.

ويقول «بلين»: إن ماركوس أبونيوس عاش أكثر من ١٥٠ سنة، ويقول لوسيان: إن تريسياس عاش ستة قرون، وإن سكان جبل أتوس كان يعيش الواحد منهم ١٣٠ سنة.

وقال السكندر كورنيليوس: إن أحد الاليريين عاش ٥٠٠ سنة واسمه دودون.

وقال ابن كبريون: إن «سنجرين» ملك قبرص عاش ١٦٠ سنة. وفي حياة القديسين عاش القديس سيمون ١٠٧ سنوات، والقديس تاكريس ١٦٥ سنة، والقديس انطوان ١٠٥ سنوات، واليوما مطران الحبشة ١٥٠ سنة.

ويقول «هالار» في كتابه «العناصر الطبيعية»: إن الإنسان من الحيوانات التي تعيش زمناً طويلاً. ويظهر أن الحد الطبيعي لوجوده حياً هو ٢٠٠ سنة، ويقول بأن اثنين من المعمرين مات كل منهما بحادثة: الأول: توماس بار وعمره ١٥٢ سنة، وقد مات أثر عسر هضم بعد غداء حفلة أقامها ملك إنكلترا تكريماً له، وأن الثاني توفي متأثراً ببرودة شديدة، وكان للأول عند وفاته ابن عمره ١٠٢ سنة، وللثاني ولد عمره ١٤٠ سنة.

وظهر من إحصاء ١٨٩٧ في بوس إيرس أن عبداً اسمه برنو كوتريم جاوز عمره ١٥٠ سنة. وفي سربيا بلغ عمر ثلاثة من المعمرين ما يأتي: الأول: ١٣٥ سنة، والثاني: ١٢٥ سنة، والثالث: ٢٩٠ سنة.

وبلغ في الولايات المتحدة عدد المعمرين الذين جاوزوا المائة سنة في سنة ١٨٩٠ م ٣٨٩١، وفي لندن ٢١ شخصاً. وفي روسيا يبلغ عدد المعمرين الذين جاوزوا المائة سنة كثيراً، ويدل إحصاء ليفونيا على أن معمرأ يبلغ عمره ١٦٨ سنة، ومات في سنة ١٣٤٦ رجل في لوسرن يبلغ عمره ١٨٦ سنة، ومات زارع إيقاسي عندما بلغ عمره ١٨٥ سنة.

وما زال يعيش في مصر معمر عمره ١٥٤ سنة، وما زال يذكر عمله القنصلي في عهد نابليون، وفي تركيا كان يوجد رجل عمره ١٥٦ سنة اسمه زارو، وقد أرسل إلى أمريكا ليكون مثلاً على فوائد منع المسكرات وقد مات أخيراً، وقد شوهدت صورته في الأفلام السينماتوغرافية وصورة الشمسية، وقد أعجبت بها، إذ الناظر إليه لا يقدر للرجل من العمر أكثر من سبعين سنة إذا نظر إلى مشيته.

لكثرة المعمرين في الدنيا وضع بعض العلماء قوانين عامة، ومنذ القرن التاسع عشر عملت إحصاءات كثيرة بواسطة الذين يشتغلون لمصلحة شركات التأمين، إذ هي تبين العمر والسنة وعدد المعمرين في جهات مختلفة من أوروبا أو الولايات المتحدة.

ومما يلعت النظر أنه في الإحصاءات الصادرة ببيان المعمرين الذين وصلوا أو جاوزوا المائة سنة لا تظهر السيدات، ذلك لأنهن يضعفن بالأمراض المختلفة، وأن جميع القوى العقلية والحسية تضعف مرة واحدة عندهن.

فقد ظهر أن الرجال المعمرين إلى ما فوق المائة سنة عندما صرخوا بسن الشيخوخة فقدوا بعض خاصياتهم، ولكن بعد ذلك تجددت لهم قوى شباب جديدة.

ويقول «هالار وبلادين» وأطباء آخرون: إنهم لاحظوا ظهور أسنان جديدة ابتداء من ٨٠ سنة، ويذكر الدكتور جراف أنه شاهد أن امرأة عجوزاً صار شعرها أبيض اللون من المشيب عندما كان عمرها ١١٠ سنين، ولكن بعد هذا التاريخ عاد إليها لونها الأول، وآخرون تجددت أسنانهم عند سن ٩٠ و ١٠٧ سنين، ومما يذكر أن القوى العقلية والبدنية عند المعمرين سليمة جداً.

لقد اختلفت في تعليل طول العمر عند المعمرين ، ويمكن القول إجمالاً بأن الحياة الهادئة التي يعيشها المعمر ؛ وفراغ قلبه من الحسد والبغض والهموم واللوم والغيرة والطمع ؛ من أسباب إطالة العمر ، والمعمرون هم الذين يحفظون النسبة بين قواهم العقلية وقواهم البدنية طول حياتهم .
وعند الباحثين في أمر إطالة العمر يبحث الوسائل التي تؤدي إليها من رياضة وامتناع عن المسكرات ، وحياة هادئة ، لا تغمرها المطامع ، ولا تخفها الشهوات والأحقاد ، ولا يخالجهما اليأس ، إن الوصول إلى إطالة العمر ، أو رفع نسبة أعمار الأحياء هو خطوة أولى ولازمة في سبيل تحقيق الخلود ، فهل الخلود ممكن للإنسان ؟ .

هذا ما جاء في جريدة الأهرام في التاريخ المذكور .

وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ ﴾ [الواقعة : ٦٠] والحمد لله رب العالمين .

انتهى تفسير سورة « الواقعة » .

تفسير سورة « الحديد »

هي مدنية

آياتها ٢٩، نزلت بعد « الزلزلة »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۝ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ قَالِدِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنِفِقُوا لَهُمْ أَجْرَ كَبِيرٍ ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ مِّنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ قَالِ يَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

مَا وَدَّكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَيَتَسَّ الْعَصِيرُ ﴿١٠﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ
 اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ قَطًّا عَنْهُمْ أَلَامَدُ قَسَسَتْ
 قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١١﴾ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْمُصْطَفِينَ وَالْمُصْطَفَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ
 لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٤﴾
 اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
 كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٥﴾ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ
 رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
 يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٧﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا
 تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِمَا مَرُّوا النَّاسَ
 بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٩﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
 اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي
 ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ قَعْنَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً
 وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
 فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٢﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَءَامِنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْتِيَكُمْ كَفَالَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾ لَيْسَ لَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَتَّقِدُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ
 بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٤﴾

هذه السورة أربعة أقسام:

القسم الأول: في تفسير البسملة.

القسم الثاني: في صفات الله، وأسمائه الحسنى، وظهور آثاره في بدائع مخلوقاته، من أول السورة إلى قوله: ﴿وَهُوَ عَزِيزٌ يُدَاتِ الصُّدُورَ﴾ (١).

القسم الثالث: في الحظ على الإنفاق، من قوله تعالى: ﴿ءَامِسُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحِبِّينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَسُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (٣).

القسم الرابع: في عشر جواهر: (١) بشرى المؤمنين بالنور يوم القيامة. (٢) وحث لهم على الجدة وذكر الله. (٣) وثواب المتقين. (٤) وذم الدنيا. (٥) والترغيب في الآخرة. (٦) والتسليّة على المصائب. (٧) وذم الخلل. (٨) والحث على العدل. (٩) والاعتار بالأمم السابقة. (١٠) والأعمال التي توجب النور المتقدم ذكره، وذلك من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْفُسِهِمْ يُثَرِّقُونَ﴾ (١١) وذلك من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْفُسِهِمْ يُثَرِّقُونَ﴾ (١٢) إلى آخر السورة.

القسم الأول: في تفسير البسملة

تجلت رحمة الله في عالمنا هذا، وما عالما هذا المادي، أليس عالما عديماً؟ وكيف لا يكون عديماً وما هو إلا حركات في عالم سموه الأثير، وما الأثير إلا عالم أشبه بخيالنا نحن، عالما حركات في خيال الفضاء، وهذه الحركات المذكورات هي التي أجمع عليها علماء زماننا شرقاً وغرباً في مدارسهم وشرحناها في سور كثيرة في هذا التفسير لا سيما في سورة «النور» الآية ٣٥: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وأثبتنا هناك أن الحديد والصلب والهواء والماء والنور جميعها حركات، والاختلاف بينها لن يكون إلا بعدد الحركات، فإن كان عددها نحو ٦ آلاف مليون مليون في الثانية فهي المواد التي نحس بها بحاسة اللمس والشم والذوق من طعام وشراب وفاكهة وما حولها، وإن كانت أقل من ذلك فنقصت عن هذا العدد فكانت من نحو ٤٠٠ مليون مليون في الثانية إلى نحو ٧٠٠ مليون في الثانية فهي الأضواء كضوء الشمس، فالأحمر ذو العدد الأقل، والبنفسجي ذو العدد الأكبر، وبقية الألوان بينهما كالأخضر والأصفر والبرتقالي والنيلي والأزرق.

هذا القول وأمثاله مشروح في هذا التفسير كثيراً، ولكن المقصود الآن التعجب من هذا العالم، لما هو إلا مشبه عدم، هو خيال، وهذا الخيال فيه حركات، وهذه الحركات أشبه بحركات أفكارنا في خيالنا، فلا نعجب نحن من ذلك لأن الله يقول: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [النذريات: ٢١]، فلما أبصرنا أنفسنا ألفينا فيها أمراً موجوداً لا نشك في وجوده وهو الخيال، وهذا الخيال نحس بأننا مجبولون على أن لنجندره ونصفيه ونهذهبه، ونصنع فيه حركات فكرية تنتج لنا علوماً ومعارف، فلا نعجب إذن إذا رأينا خيال الفضاء فيه حركات أحدثت آثار أبصرتها عيوننا كما أحدثت حركات الأفكار في الخيال آراء شهدتها عقولنا.

إن نفوسنا نبراس علومنا، ومهيع تفكيرنا، إن نفوسنا في صفاتها وجمالها واتساعها لحوز العلوم أشبه بما نشاهد في المادة المحسوسة من أنها كما تعطيها غذاء ودواء وفاكهة هي نفسها تكون مجال أفكارنا ومناط علومنا، كما أن نفوسنا كما تكون سبباً في حياتنا وأعمالنا في الحياة تكون هي مدرسة لنا وكتاباً نقرؤه، فكما نفكر في أعراضها المختلفة ومواهبها العجيبة نفكر في هيتها فتجعلها لنا مجال دراسة، فتحل المشكلات بقراءتها ودراستها ونقول: لقد رأينا فيها خيالات قامت به حركات أفكارنا، وهذان عالمان موجودان حيث لا مظنة للوجود، هكذا هذا الفضاء فيه خيال نسميه أثيراً ليس مظنة الوجود، وفيه حركات لا ندري ما هي، ربت فصارت عالماً تحس به حواسنا.

الله أكبر، لقد أجمع علماء الطبيعة أن البعد بين الذرة والذرة في المادة كالبعد ما بين الشمس والأرض، إن دقائق الماء والهواء والسحاب والأرض والحجر والمر كلها متباعدات تباعداً يقف العقل دونه، فالمادة فضلاً عن أنها مجرد حركات؛ وتلك الحركات تنقلب أنواراً كهربائية، وهذه الأنوار يجري سالبها حول موجبها فتكون الأشكال المختلفة عند حواسنا باختلاف أعداد حركاتها وهيئاتها؛ هي متباعدات تباعداً مذهشاً عجيباً، وما لست أمرها وقف عند كونها أشبه بالأمور الوهمية من كونها حركات فيما يشبه الخيال، بل أمرها تعدى ذلك فصار هذا الأمر الشبه بالوهمي هو نفسه قليل أيضاً يشبه المعدوم، وماذا نقول في عالمتنا هذا الذي نعيش فيه، وقد أثبت ذلك علم الطبيعة الذي يقرؤه أصغر تلميذ في مدارس العالم الإنساني، فقد قيل فيه: إن المسام الصغيرة وإن تكن لشدة صغرها لا ترى إلا بالمكروسكوب فهي أكبر من الجواهر بما لا يقاس، فلو تصورنا أن في المسام حيواناً صغيراً جداً بحيث يعيش على جوهر من الجواهر كما يعيش إنسان منا على الأرض؛ وفرضنا أن ذلك الجوهر واقع في وسط حجر؛ لكان الحيوان المشار إليه يرى أقرب الجواهر إليه بعيداً عنه كما نرى نحن الشمس والقمر والنجوم، وربما كان يحتاج لمعرفة تلك الجواهر إلى نظارات كبيرة كما نحتاج نحن إليها لمعرفة الأجرام السماوية، فيظهر من ذلك اتساع المسام بالنسبة إلى الجواهر.

هذا ما جاء في كتب الطبيعة في عصرنا الحاضر ودرس للتلاميذ، إذا كانت هذه صفات المادة ونفس جسمي والفكر الذي أكتب به هذه المقالة والخبر والقرطاس، وكلها إن هي إلا فضاء واسع كالفضاء بين السماء والأرض والنجوم تتخلا حركات تكون أنواراً كهربائية، وما تلك الحركات وأنوارها إلا ذرات أشبه بالمعدوم وسط هذا الخلاء، فهي أمور أشبه بالخيالية نادرة جداً في وسط جو فسيح نائحات فيه، ومع ذلك نرى جسماً وقلماً وقرطاساً ونقول: نحن موجودون ومادتنا ملتزمة مسدودة الأبواب مغلقة، إذن هذا العالم الذي نعيش فيه حركات وأنوار لا غير، وهي مع كونها كذلك مادرة جداً، فأجسامنا هذه أشبه بفضاء واسع لا مخلوق فيه، فلو ركبنا قطاراً في ذلك الفضاء صادفنا في كل بضعة أيام نباتاً تراه أبصارنا ثم يختفي بسبب سرعة القطار، إذن عالمتنا مبني على العدد.

يا عجباً! وهل امتاز الحديد والرصاص والماء والهواء والفضاء إلا بالعدد، حركات وأضواء امتازت بأعدادها، إذن العدد كأنه أصل الوجود، وكيف لا يكون أصل الوجود وبه انتظام الأجسام، وهل الأجسام إلا حركات في أثير نتجت عنها أضواء، والحركات لا امتياز لبعضها عن بعض ولا

تفريق إلا لعدد الحركات، فإن قلت كانت لطيفة بالأضواء، وإن كثرت كانت كيفية كالأجرام الثقبلة والصلبة.

سيحان الله، إذن العدد به تباينت الأجسام، والعدد قرأناه في نفوسنا، هل أحد منا يجهل الأعداد؟ الأعداد مرتبة ثابتات في نفوسنا، فهذه الأعداد بها نظمت النفوس العالية أمر الأجسام فباعدت ما بينها بمراتب الأعداد، إذن مراتب الأعداد في نفوسنا كانت سبباً في مراتب ما تصنعه في أرضنا، هكذا هناك نفوس كبيرة نسبتها إلينا كنسبة العوالم المحيطة بنا إلى أعمالنا الضئيلة اليومية، إذن الأعداد كأنها أصل الوجود، لأن الأعداد ثابتة والحركات غير ثابتة، وما كان غير ثابت لا يصلح أصلاً، إن الأعداد ثابتات في نفوسنا، وفيها أنواع الواجب والجائز والمستحيل، فإن ٦ في ٦ يساوي ٣٦ وهذا واجب، ومستحيل أن يكون أقل أو أكثر، و ٣٦ كما يكون من ضرب ٦ في ٦ يكون من ضرب ٣ في ١٢ و ٢ في ١٨ و ٤ في ٩ ومن واحد ونصف في ٢٤، ففيه الواجب والجائز والمستحيل، والعلم كله لم يخرج عن هذه الأقسام المرتبات في عقولنا، العالم الذي نعيش فيه لا يخرج كله من عالمين اثنين: رياضي وطبيعي، فالعالم الرياضي راجع للعدد، لأن العدد سار في الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، كل العالم الطبيعي موزون محسوب بحساب مهندس بهندسة، نظامي بشكله، راجع للوحدات، تلك الوحدات المرتبات في نفوسنا، فالعالم من عرشه لعرشه مقدر موزون محسوب، والحساب مبدؤه ثابت في نفوسنا.

من هذا البيان يفهم الناس في زماننا قول «فيثاغورس»: إن العدد أصل العالم، وذلك لأنه لا عالم، إن هو إلا حركات في أمر يشبه المعلوم، والحركات وجودها ضعيف، وهذا معنى قول علماء عصرنا: إن المادة لا وجود لها، وإن هي إلا حركات، وللحركات أضواء، وإن كانت معدومة فنظامها العدد، والعدد مرتب في نفوسنا، لذلك نسمع الله يقول: ﴿وَالْفَجْرِ ۝ زَلَّالٍ عَشْرِ ۝ وَالشَّفْعِ ۝ وَالْوَتْرِ ۝﴾ [العنبر: ١-٣]، وما الشفع والوتر إلا جميع الأعداد، وهذا أيضاً يوضح لما قول القدماء: إن المادة لم يظهر وجودها إلا بالصورة، وهل هذه الصورة المادية إلا ما حددت بالعدد؟ أي: عدد الحركات.

نتيجة هذا المقام

إن نتيجة هذا المقال أن الأمر كل الأمر أن علمنا ثبت أنه أشبه بالذي ليس بوجود، وأن ما يشبه الموجود منه ما هو إلا حركات مع كثرتها في نفسها هي معدومة في جانب الخلاء الذي تقع فيه ونعني في مواضع نادرة منه، وهذه المظاهر الباهرة كلها أشبه بالوهم، والوهم أخو العدم، ليس هذا به تفهم: ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحديد: ١]، فإذا كان العالم أشبه بالمعوم ومع ذلك نراه ونسمعه ونتمتع به، ولم يمتز بعضه عن بعض إلا بالعدد، إذن الأمر فوق ذلك، إن هو إلا تجليات ومظاهر للمحيط علماً بالعوالم كلها، لأن هذه العوالم لا ظهور لها إلا بامتياز أعدادها وأقنارها، والأعداد أمور معقولة لا محسوسة، وهذا العالم محسوس مشاهد، إذن الوجود الحق الذي لا وهم يلحقه هو الوجود الذي يستحق اسم الوجود، وما هذه

الصور والأشكال إلا مظاهر أعماله هو أو آثار معلوماته ، طبعت في هذا الجو الفسيح طبعاً ظهرت لنا أصوله بهيئة حركات وأضواء ، ونجلي لعيوننا بهيئة نبات وحيوان وشمس الخ . فهذا معنى قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣] . فأما هذه التي ذكرناها فما هي إلا مظاهر وحماته وآثارها .

ضرب مثل

اعلم أيها الذكي المطلع على هذا المقال ، أن هذا المقام خطر ، فإن عقولنا لا تقدر أن تجمع بين وجود ولا وجود ، أي : لا تجمع بين الوجود والعدم ، هما نقيضان ، والنقيضان مستحيل جمعهما ، فنحن الآن موجودون ، فكيف ساغ لنا أن نقول إن هذا كله وهم كما يقوله علماء الطبيعة أجمعون ، وكيف يقول الله : إن الله ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣] الخ . فالعلم والقرآن اتحدا على أمر واحد وهو أن هذا العالم وجود ولا وجود ، فماذا نقول إذن ؟ لا سبيل لنا إلا ضرب الأمثال ، هذه الشمس مشرقة ، وفترات النور مسافرة في الجو الفسيح ، أي : في العدم ، باعتبار النظر الظاهري ، أو فيما يشبه العدم وهو الأثير ، وهذه الذرات الضوئية لا يظهر ضوؤها في الجو ، إذ لا تظهر إلا على جسم ، ولا جسم في جو السماء إلا ما طار فيه ، فإله ضرب مثلاً للشمس ، وأرواح المخلوقات ضرب مثل للذرات الضوئية ، وهي تسافر في العدم المحض بحسب الظاهر أو فيما يشبه العدم ، وهو عالم الأجسام الذي هو رتبة في مراتب عالم الأثير ، إن الذرات الضوئية محتفية في أثناء سفرها من الشمس إلى الأرض ، أي : في ثمان دقائق و ١٨ ثانية ، وإنما يكون ظهورها إذا وصلت إلى أرضنا لا غير ، فحياة أرواحنا في أجسامنا أشبه بظهور ضوء الشمس على الأرض التي أشبهتها أجسامنا في أن كلا منهما مظهر ، فأحدهما مظهر للنور ، وثانيهما مظهر للروح ، فإذا نظرنا لضوء الشمس على الأرض فإننا لا نجد شيئاً سوى حركات مبدؤها الشمس ظهرت لنا بهيئة نور ، وإذا نظرنا للشمس ونحن في الجو لم نجد إلا ظلمات متراكمة تنتهي بوجود مضيء عظيم هي الشمس ، ولا نرى للذرات الضوئية أثراً في تلك الظلمات التي لا حد لها ، نعم لها وجود مستعار من الشمس يظهر لنا إذا ظهرت على جسم معتم كالأرض ، فمن وقف في جو السماء فإنه لا يرى إلا الشمس المشرقة بنورها فيقول : عجبا ! هي الأولى وهي الآخرة وهي الظاهر وهي الباطن ، لأن هذه كلها ظلمات ، وغاية الأمر أن لها آثاراً مستعارة منها على الأرضين ، وهذا ضرب مثل لا غير ، ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [التحل: ٦٠] ، والله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١٠] ، ولكن مرادنا هنا الإيضاح لا غير ، فالله منزّه عن المادة وعن التشبيه والظن ، وإياك أن تظن أن ضوء الشمس جزء منها . كلا . بل هو حركات في الأثير لا غير ، وهذه الحركات غير الشمس كما أن الأرواح غير ذات الله ، فالمخلوق غير الخالق .

بهذا نفهم : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٣-٤] أي : يعلمه ، ولولا أنه معنا ما علمنا بوجود أنفسنا ، كما أنه لولا الشمس مع أضوائها المتبعثات منها ما ظهرت تلك الأضواء على وجه

الأرض، هذا ما فتح الله به في تفسير البسملة في سورة «الحديد»، والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الثلاثاء ٨ مارس سنة ١٩٣٢ م.

مقدمة في اتصال هذه السورة بما قبلها

(١) إن السورة المتقدمة والسور قبلها سور ترجع إلى العلم، وهذه السورة أكثرها للأعمال.
(٢) إن آخر السورة السابقة قوله: ﴿سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٩٦] الذي هو مرتب على ما قبله من جزاء كل فريق من أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسائقين كل بما هو أهل له، وهما بين صفات الذي أمر بتسبيحه، وأن تسبيحه ليس خاصاً بأهل الأرض بل هو عام، وهذا كقوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٨] من بعض الوجوه. انتهت المقدمة.

القسم الثاني

في صفات الله تعالى، وأسمائه الحسنى، وظهور آثاره في بدائع مخلوقاته

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ﴾ ذكر التسبيح بالماضي هنا وبالأمر في السورة قبلها، وذكر بالماضي أيضاً في «الحشر» و«الصف»، وذكر بصيغة المضارع في «الجمعة» و«التغابن» للإشارة إلى أنه يسبح في جميع الأوقات، بل هو مأمور به، ويقال: سبحته وسبحت له، كما تقول: نصحت له ونصحت له وتنزيه الله وتسبيحه من العقلاء هو القول الدال على تنزيهه كما هو معروف، فأما غير بني آدم والملائكة، فالتسبيح منها الدلالة على العظمة والتنزيه، أو الانقياد والتسخير لله تعالى، فأشارتك لصاحبك بيدك على هيئة مخصوصة يفهم منها: تأن وأصبر، وإشارتك بها على هيئة أخرى خاصة يفهم منها: لا تفعل، وهكذا، فهذه الدلالة في الخالين أفهمت صاحبك إفهاماً كافهماً الكلام بل أشد تفهماً وأبلغ أثراً، وكم للإنسان في حركاته معاني يفهمها الآخرون، فإذا كان هذا الإنسان المحدود العلم؛ فما بالك بما أطلعنا الله عليه من بدائع العلم والحكمة معاشر بني آدم، وفهمنا منه ما لا نفهم بالقول، ولو أنك وقفت في الخلوات، وراقبت المزارع والجنات، والشجر مترنحات، والحشائش متحركات، والأوراق تغني بموزون الأصوات وقد أرخى الليل سدوله، وأرسل من الخافقين جحافل جنوده، وتحللها بريق الكواكب تلمع في السباسب، هناك تتجلى لك العبر، وتقرأ علوم المبدأ والخبر، وتغني لك السمات، على أعواد الغابات، بما يشنف سمعك، ويقرب أنسك، ويشرق شمسك. وهناك هناك تناجيك اللذات، وتشارك الآيات، وتحيط بك الإشارات، وتقصر عنها العبارات، وترى فيها ما لا تراه العيون، والناس حولك مراهون لاهون، هنالك الأنس والنور، وهنالك الجنات والحرور، وهنالك السعادة والحبور، وهنالك تفهم قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ المنتظم بمن يعيش ويموت وهو لا يعقل ذلك التسبيح الذي نطق به الذرات، وشهدت به الآيات. فضلاً عن تركه التسبيح هو. فإذا أمر المسلم أن يسبح في آخر السورة السابقة فإن الله يعاقبه إذا تمكن من إدراك بعض أسرار الكائنات التي

يعبر بها عنها التسبيح وأقفل عنها عينه، وأصم عن سماعها أذنيه، وقوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي: في مجازاة من عقل ذلك وسبح لله، فيكون عالماً عاملاً، ويعم نوره بقية المسلمين من حيث العلم والافتداء به، ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لأنه الخالق المتصرف حال كونه ﴿يُخْفِي - وَيُجِيبُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: يحيي الأموات ويميت الأحياء، وهو على كل شيء من الإحياء والإماتة وغيرهما قدير، ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ السابق على سائر الموجودات، لأنه أوجدها، ﴿وَالْآخِرُ﴾ الباقي بعد فنائها، وأيضاً منه ابتدأت الأسباب. وإليه انتهت المسببات، ﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ فقد ظهرت دلائل وجوده وتكاثر، ويطنت ذاته فلم ترها العيون، واحتجبت عن القنون، فهو ظاهر بآثاره وأفعاله. باطن بذاته ومشرق جماله وكماله. قد ظهرت غلبته على المخلوقات وعلم حقائقها. ولم يخف عليه بواطنها، فهو ظاهر بغلبته عليها، باطن لعلمه بما بطن منها، ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ من الظاهر والباطن والجلي والخفي، ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ تقدمت الحكمة في أنها ستة في سورة «الفرقان» ولماذا اختيرت الستة؟ ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ تقدم الكلام عليه في سورة «يونس» وفي سورة «هود». ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ﴾ ما يدخل فيها من الكنوز والبنور والموتى والمعادن، ومن أهمها الحديد الاتي ذكره. الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس. فلم يدخل البئر في الأرض إلا للقوت ومنفعة الناس والدواب. ولم يدخل الناس في الأرض إلا لإخراج أرواحهم من عالم المادة وإسعادهم، أو تربيتهم إذا كانوا عاصين الخ. ولم يدخل الكنوز في الأرض إلا لبيحت الناس عنها ويستخرجوها. فهو لم يولج المعادن إلا بعلم يعلم منافعها، فلذلك دفنها لمن هم مستعدون لإخراجها ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ كالمعادن المذكورة والزرع والموتى إذ يخرجون من القبور ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الملائكة والمطر ونحوهما ﴿وَمَا يَرْجُ فِيهَا﴾ كالأبخرة والأعمال والدعوات ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَتَى مَا كُنْتُمْ﴾ لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ في أمور دينكم ودنياكم ﴿بَصِيرٌ﴾ فيعطي كل ذي فضل فضله، ﴿وَلَا يَظْلِمُ رِشْكٌ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]. ثم قال: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وإنما كرره ليرتب عليه ما بعده، ﴿وَالَّذِي تَرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ﴿يُوجِزُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُوجِزُ الشَّهَارَ فِي الْيَوْمِ﴾ تقدم شرح ذلك في سورة «البقرة» وغيرها. ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: بمكنوناتها، انتهى التفسير اللعطي للقسم الثاني من السورة، والحمد لله رب العالمين.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾

اعلم أن الكلام على هذه الآية قد تقدم في سورة «سبا» وشرحت لك هناك ما تشير له الآية من الكنوز والآثار والعلوم المدفونة في خرائب بلاد اليمن، وكيف سخر الله العرنجة فقاموا بالحفر والتنقيب، والمسلمون هم النائمون لا يدرون ما حولهم، كأن البلاد ليست بلادهم. وكأن هذه الآية ليست من دينهم. أو كأنها نزلت لمن لا يتفكرون فيها. لماذا يذكر الله الإيلاج في الأرض في أول سورة ذكر فيها قصة سبا. فهكذا هنا بدأ الله هذه السورة بما يقيد أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ثم رأينا بعد ذلك يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥]، فعلمنا أنه

يرمز إلى نعمة المعادن التي هي من قبيل الحديد والتي هي الآن في قبضة الفرنجة . وكيف نام المسلمون عنها ، والله يقول : إنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، فيعلم منفعتها ، ويعلم الذين يتبعونها بها ، ويعلم متى ينتفعون بها ، ويعلم متى يستخرجونها ، ويعلم من الذي يحرم منها فتكون الدائرة عليه لجهله .

فلم يذكر الله ذلك لجرد معرفة الله مجردة من كمال العباد ومنافعهم ، وإلا لم يقل في سورة « ق » : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيٌّ ﴾ ﴿ يَزَكِّي لِّلْعِبَادِ ﴾ [ق : ١٠-١١] ، فهذه المخلوقات بها الاستدلال تارة وبها الرزق أخرى ، فليستخرج المسلمون الحديد والذهب والنحاس وجميع المعادن ، ولا يكونوا عالة على أوروبا . وما يستخرج من الأرض آثار الأولين كما تقدم في سورة « ساء » أيضاً . ولن يكون هذا إلا إذا ملكت الدولة رسلها ، وكمل نظامها ، وعظم عمرانها .

فهل أنبتك بأمر عجب قرأته في إحدى جرائدنا المصرية يوم الأحد الخامس من شهر مايو سنة ١٩٢٥ عند تفسير هذه الآية : ذلك أن الفواصين الذين يخصوصون على « الإسفنج » ليستخرجوه في البحر الأبيض أمام تونس . كان أحدهم قد غاص ونزل في البحر على عمق ثلاثين قدماً . وبينما هو يعالج الإسفنج إذ لمح من بعيد امرأة جميلة لم ير الرايون مثلها ، معتدلة القوام ، باهرة المحاسن ، باسمه الهيا ، والحشائش نابتة حول جسمها ، والسماك ينفذ ويروح حولها ، فلما رأى هذا المظهر دهش وظن أن عقله ليس في حاله العادية ، فأشار إلى رفاقه في البر إشارة الخطر ، فرفعوه فأخبرهم الخبر ، فنزل رفاقه فوجدوا الأمر كما قال ، وأن هناك مدينة ذات شوارع ومنازل والسماك ذاهب آيب فيها . فأخبروا الحاكم الفرنسي بتلك الأقطار بالجزائر ، فطير الخبر إلى بلاده ، فأرسلوا إلى عالم كبير بالآثار من أمريكا ، فلما سمع درس الموضوع . قال : إن هذه المرأة هي صورة آلهة الجمال في قديم الزمان . وإنه يظن أن تلك المدينة ومدناً أخرى قد ابتلعها البحر منذ ثلاثة آلاف سنة ، وإنه يريد أن ينظر في أمرها هل يبني سوراً حولها إن كان ميسوراً أم يرفع الأشياء الثمينة منها ويتركها إن لم يتيسر الأول ؟ .

هذا ملخص الخبر في جريدة البلاغ المصرية ، فهذه الحادثة مما يلج البحر وما يخرج منه والله يعلمها . وذلك أن الله أوجدها في البحر الذي هو بمثابة الأرض لعلمه أن قوماً سينتفعون بها بعد خروجها . فإن المتأخر إذا اطلع على صناعة المتقدم أدهشه الحسن والجمال والدقة في الصنع فيستمتع بما ليس عنده ، ويجد في الوصول إلى الكمال ، فإن العلم منشؤه التعجب . ومتى تعجب الناس من جمال صناعة المتقدمين زادهم ذلك نشاطاً وجداً . ولي أن أقول لأمة الإسلام : هذا كلام ربنا وهذه آثاره في الأرض . وهناك آثار سبأ المتقدمة في سورة « سبأ » وهي في أرض المسلمين الآن . وآثار هذه المدينة المجهولة التي أغرقها الله في البحر أمام تونس ، تونس التي هي بلاد إسلامية والمسلمون هم الآن نائمون . ملكت فرنسا تونس ، فأصبح أهلها وأهل الجزائر وطرابلس وغيرها من شمال أفريقيا لا يعلمون شيئاً في بلادهم ، ولكن الله يقول : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الحديد : ٤] ، نعم يعلمه ويخبر عياده به ، فانظر لأمة الإسلام التي تركت الدنيا تنمي من بناها ، وتقول لا أهتم بشيء ، فلا علم ولا مال ولا دولة ، وقد آن أوان أن تشرق أيامهم ، وتزدان مدنهم ، ويكون منهم في كل جيل طوائفون في الأرض

وعلماء في كل فن، كما هو أوامر شرعنا أن يكون في المسلمين طوائف لكل فن طائفة تكفي المسلمين الحاجة، وهذا هو المسمى فرض كفاية، بحيث لو ترك لأثم المسلمون جميعاً، فسيعلم المسلمون ذلك ويتولون نظام الأرض كما تولتها أوروبا التي ضيقت الحصار على المسلمين، وأرغمتهم وهم في كل واد يهيمنون، وسيأخذ المسلمون حظهم الموعود، ويومهم المقبل، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨]. انتهى الكلام على القسم الثاني من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الثالث: في الحض على الإنفاق

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا﴾ من الأموال التي هي ملكه في الحقيقة وما أنتم إلا خلفاءه في التصرف فيها، ﴿قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله ﴿يَنْفِقُوا﴾ لهم أجر كبير ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ أي: وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله والرسول يدعوكم إليه ويتلو عليكم كتابه الناطق بالبرهان؟ وهذا قوله: ﴿وَالرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ الحملة الحالية ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ بالإيمان قبل ذلك بنصب الدلائل والتمكين من النظر ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي إيمان كان لموجب ما، فإن الإيمان لهذا الموجب أعظم وهو أخذ الميثاق ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ القرآن ﴿لِيُخْرِجَكُمْ﴾ الله تعالى أو نبيه بدعوته ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ من الكفر إلى الإيمان ﴿وَلَنْ أَلْفِتْكُمْ لَرَأَوْفٍ رَحِيمٍ﴾ إذ أنزل عليكم الكتاب ولم يقتصر على نصب الدلائل العقلية ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُفِيقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: وأي غرض عرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله مع أنكم ستموتون وتتركون أموالكم لغيركم، فالأولى لكم أن تنفقوها فيما يقربكم إلى الله تعالى وتستحقون به الثواب. ثم أخذ بين درجات المتقين، فقال: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلَئِكَ أَكْثَرُ﴾ من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وحكلاً وعد الله الحسنين والله بما تعملون خبير ﴿الْفَتْحُ﴾ فتح مكة، فمن قاتل وأنفق قبله فأجره أعظم من أنفق وقاتل بعده، مع أن كلا منهما وعده الله المثوبة الحسنى وهي الجنة، كما تقدم في سورة «الواقعة» من الفرق بين السابقين وأصحاب اليمين، والله يعلم بظاهر أعمالكم وباطنها فيجازي كل بما فعل. وأعظم من قاتل وأنفق قبل الفتح أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأكثر المفسرين يرون أن الآية نزلت فيه، ولكنها بحسب حكمها أعم، ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أي: من ذا الذي ينفق ماله في سبيله رجاء ثوابه، ففيه استعارة لفظ القرض ليفيد لزوم الجزاء ﴿فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ أي: يعطيه أجرهضاعفاً ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي: إن هذا الأجر في نفسه كريم حسن، فكيف وقد ضوعف أضاعفاً. انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الرابع

قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ﴾ وهو ما يوجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة من العلم والعمل والعبادات والحكمة، ﴿يَتَنَبَّأُ بَيْنَهُمْ وَيُبَشِّرُهُمْ﴾ لا من شمائلهم ولا من وراء ظهورهم كالكافرين، فاختصاص النور بالأمام وبجهة اليمين للإشارة بأنهم هم الذين بحسناتهم

سعدوا، وبصحاتهم البيض أفلحوا، فإذا مروا على الصراط يسعون، يسعى بسعيهم ذلك النور وتقول لهم الملائكة: ﴿يُشْرِكُكُمْ أَيُّومَ جَنَّتْ﴾ أي: دخول جنات ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ثم أبطل من ﴿يَوْمَ تَرَى﴾ قوله: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا﴾ أي: انتظرونا، وذلك إذا رأوهم قد أسرعوا كالبرق الخاطف إلى الجنة، أو انظروا إلينا فإنهم إذا أقبلوا عليهم بوجوههم استضاءوا بنورهم، إن تنظرونا ﴿نَقِشَ مِنْ نُورِكُمْ﴾ نستضيء من نوركم ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ وهذا تهكم بهم وتخيب لآمالهم من المؤمنين والملائكة، أو قيل: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل العلوم والمعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة فلا نور إلا منها، وأما هنا فلا ميل لكم أن تتألوا نوراً، إذ لا ينفع المرء إلا عمله، ومن لم تستعد نفسه للهداية فلا ينفعه آخر ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ﴾ أي: بين المؤمنين والمنافقين ﴿بِسُورٍ﴾ بحائط ﴿لَمْ يَأْتِ﴾ يدخل فيه المؤمنون ﴿بِاطْنُهُ﴾ باطن السور أو الباب ﴿بِهِ الرُّحْمَةُ﴾ لأنه يلي الجنة ﴿وَعَلَّاهُمْ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾ من جهته لأنه يلي النار ﴿يُنَادُوهُمْ﴾ أي: ينادي المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم ويقوا في الظلمة: ﴿أَلَمْ تَكُنْ تُكْمِتُ﴾ في الدنيا نصلي ونصوم ونزكي ونعج؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنَّا أَنْتُمْ﴾ أهلكتموها بالفساق والمعاصي والشهوات، فهذه كلها فتنة، ﴿وَتَرْتَضِيهِمْ﴾ بالمؤمنين وبالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر ﴿وَأَرْتَضِيهِمْ﴾ وشككتهم في الدين ﴿وَعَرَّضْتُمْ الْأَمْثَالَ﴾ الأباطيل وما تتمنونه كامتداد أعماركم ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ وهو الموت ﴿وَعَرَّضْتُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي: الشيطان أو الدنيا ﴿فَأَيُّومَ لَا يُوَفِّدُكُمْ فِئْتَةً﴾ فداء ﴿وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ظاهراً وباطناً ﴿مَأْوَانَكُمْ لَأَتَّيَّنَّكُمْ﴾ أي: مصيركم النار هي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب، وهي مكانكم الذي يقال فيه: هو أولى بكم ﴿وَيَسَّ السَّيْرُ﴾ النار. اعلم أن المؤمنين لما قدموا المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته، ففوتوا عن بعض ما كانوا عليه فموجبوا، ونزل في ذلك: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦] الآية. وقال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. وقال ابن عباس: إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاقبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ لمواعظ الله ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ أي: القرآن، وقوله: ﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾ أي: ألم يأت وقته، يقال: أنى الأمر يأنى، إذا جاء أناء، أي: وقته، ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ معطوف على «تخشع»، ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَمَظْهَرٌ مِنْهُمْ فَانْفُتُوا﴾ أي: فطال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم وكثير منهم خارجون عن دينهم رافضون لما في كتابهم، من فرط قسوة قلوبهم، والمقصود أن الله نهى المسلمين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر.

ويروى عن أبي موسى الأشعري أنه بعث إلى قراء البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرأؤهم فاتلوهم، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم.

أقول: ولما كانت الأمة الإسلامية اليوم قد أصابها الوهن بطول المدة التي ليست ثلاث عشرة سنة كما قال ابن عباس بل مضاعفة مائة مرة، فقد انتهينا الآن من القرن الثالث عشر، كانت هذه الآية أقرب إلى التعبير عن حالها. وإذا كان الله قد وعظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد ضعفت عزائمهم؛ فالمسلمون بعد ذلك بثلاثة عشر قرناً ظهر الوهن في عزائمهم ظهوراً قاضحاً أكثر مائة مرة، وأفرط الإفرنج في إذلالهم، وإذا كان الله يقول لأبائنا الأولين أيام النبوة: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: يحيي القلوب القاسية بالذكر والتلاوة والنشاط في العلم والعمل.

أقول: إذا كان الله يشرهم بذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم بينهم؛ فالبشارة لعمر الله اليوم لنا أكثر تحقيقاً وأقرب رحمة، ألا ترى أن الأرض إذا نزل المطر عليها بعد طول الفترة كانت قد استراحت فتعطي ثمراً أعظم بشروط خاصة؟ وكلما كان الليل أشد ظلاماً كان النهار أبهر إشراقاً، وطول المشقات يعقبه الفوز، والضد يتبعه ضده، ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. وإني أنا أبشر المسلمين اليوم بهذه الآية وبأشياء أخرى لا محل لذكرها، أبشر المسلمين وأقول لهم: قد جاء يومهم الموعود، وأقبل إسعادهم المأمول، وسترثون العلم والحكمة، وستكونون أمة لها شأن وأي شأن، وسيكون قراء هذا التفسير من أول العاملين لرفعة شأن هذه الأمة، وليقومن في شمال أفريقيا وفي الحجاز والشام وبلاد العراق واليمن وباقي بلاد الإسلام علماء قريباً، وحكماء يجددون الأمر، ويقضون أثر أجنادهم، ويجددون ما اندرس من العلم، وستكون الأمة الإسلامية بعد هذا الزمان أمة مفكرة، بحانة نافعة لنوع الإنسان، رحمة للعالمين، قال تعالى: ﴿قَدْ هَيَّأْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: كي تكمل عقولكم ﴿إِنَّ الْمُصْطَفِينَ وَالْمُصْطَفَاتِ﴾ أي: المتصدقين والمتصدقات، وقرئ بتشديد الدال وحده، من: التصديق، ﴿وَأَقْرَهُوْا اللَّهَ قَرْنًا حَسَنًا﴾ عطف على «المتصدقين»، ﴿يُصَنَّفُ لَهُمْ﴾ يصف لهم ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ هي الجنة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: إن المؤمنين عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء، وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في سبيل الله ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ أي: لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم، والفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن نورهم من غير تضعيف، أما الآخرون فتوابهم مضاعف. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ وإلى هنا تم الكلام على بشارة المؤمنين بنورهم يوم القيامة، وعلى حضهم وحثهم على بذل الجهد وترك الغفلة، وعلى ثواب المتصدقين والمتصدقات، ثم أخذ يشرح ووصف سرعة زوال الدنيا فقال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ﴾ كلعب الصبيان في الملاعب من غير فائدة، ﴿وَلَهُمْ﴾ يلهون به أنفسهم عما بهمهم كلهم الفتيان، ﴿وَزِينَةٌ﴾ كالملايس الحسنة، والمراكب البهية، والمنازل الرفيعة، وكزينة النساء، ﴿وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ كتناخر الأقران بالأنساب ﴿وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ مباهاة بكثرة الأموال والأولاد، ثم قرر ذلك فقال: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ الكفار: الزراع لكفرهم، أي: سترهم الأرض بالبذر، والنبات ما نبت بذلك الغيث، ﴿ثُمَّ يَهْجِجُ﴾ يسس ﴿فَتَرَاهُ خُمْرًا﴾ بعد خضرته ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ يتحطم ويتكسر بعد يسه ويفنى، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ لمن كانت حياته

بهذه الصفة ، فمن انهمك في الدنيا كانت عاقبته شدة العذاب ، وقوله : ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ﴾ أي : لمن جعلها سبيلاً للآخرة ، ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ لمن عمل لها ولم يعمل للآخرة . ثم شرع في ترغيب العباد في العمل للجنة فقال : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي : عرضها كعرضيهما ، فإذا كان ذلك عرضها فمانا يكون طولها ؟ ﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ فهي مهياة الآن مخلوقة ، ﴿ ذَلِكَ ﴾ الموعود ﴿ فَصَلِّ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ يتفضل به على من يشاء من غير إيجاب ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ فالفضل منه ممكن وإن عظم قدره . ثم أعقبه بتهوين المصائب على المؤمنين تعجيلاً للسعادة ، لأن هذه المسألة أهم المسائل في الحياة الدنيا ، وعليها تكون السعادة ، وبخلافها يكون الشقاء . ألم تر إلى ما نقلته لك عن الحكيم قابس اليوناني ، وكيف شرح جميع أنواع النعم من مال وولد وعلم وصيت ، وانتهى في آخر الأمر إلى أنه لا سعادة إلا من حيث الصبر ووصول النفس إلى نهاية كمالها الأخلاقي ، بحيث يمر المال والولد والقوة والعلم عليها فتصيرها تارة وتخطئها أخرى ، وهي بحالها مطمئة ، لا يزهيها الاتصاف بما تقدم ، ولا يحزنها الفوت .

هذا آخر آراء المتقدمين من الفلاسفة في سعادة الأنفس البشرية في هذه الحياة الدنيا ، فكان الله يقول : أيها المؤمنون ، الحياة الدنيا غرور فسابقوا إلى الجات ، واعلموا أنكم في هذه الحياة التي سمينها غروراً واقعون في غيرها وشرها ، فلنجعل لكم السعادة قبل الموت حتى تشموا رائحة الجنة وأنتم أحياء ، وذلك بما نصفه فنقول : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ كالجذب والفاقة واحتلال الأجانب من الظالمين ، واستيلاء الحكام الفاسقين من المسلمين ، ﴿ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ كمرض وفاقة ﴿ إِلَّا فِي صَبْرٍ ﴾ إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ ، مثبتة في علم الله ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ يَبْرَأَهَا ﴾ نخلقها ، أي : المصيبة ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ أي : إثباته في كتاب ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ لاستغناؤه تعالى عن العدد والمدد ، إني أثبت ذلك وكتبته وأخبرتكم ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا ﴾ تحزنوا ﴿ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ من نعيم الدنيا ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ بما أعطاكم الله منها ، فانظر كيف يقول قابس اليوناني : إن الصبر مخرج من الشقاء ، ويجيء القرآن بما هو أقرب ليقول : إن كل شيء قدر في الكتاب فكيف تفرح أو تحزن ؟ قال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح ، ولكن اجعلوا الفرح شكراً ، والحزن صبراً . وقال صاحب الكشف : المراد بالحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء الثواب ، وبالفرح المظني للمهي عن الشكر . ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ ﴾ متكبر بما أعطاه الله في الدنيا ﴿ فَخُورٍ ﴾ بذلك الذي أوتي على الناس .

ذم البخل

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ الَّتِي بَخِلُوا بِهَا وَأَتَتْهُمُ الْغَنَىٰ ﴾ والخير محذوف مثل : فإن الله غني عنهم محمود وإن لم يحمدوه ، وهذا الخبر مأخوذ من قوله : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ﴾ أي : يعرض عن الإنفاق ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ أي : الغني عنه وعن إنفاقه ، محمود في ذاته ، لا يضره الإعراض عن شكره .

التحريض على العدل

قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا﴾ الملائكة إلى الأنبياء، والأنبياء إلى الأمم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالحجج والمعجزات ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ المتضمن للأحكام وشرائع الدين ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ أي: العدل، أي: وأمرنا بالعدل ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ ليتعاملوا بينهم بالعدل ولا يظلم بعضهم بعضاً ولما كان ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن؛ وكان الناس فريقين: فريقاً يقوده العلم والحكمة، وفريقاً يقوده السيف والعصا؛ وكان العدل والقانون لا بد له من حام يحميه وهو الدولة والملك وجنوده وأعوانه؛ وهؤلاء لا بد لهم من عدة يحمون بها القانون والعدل في داخل البلاد وخارجها؛ أعقبه بأنه أنزل الحديد لتكون منه السيوف والرماح والسفن البحرية وما أشبه ذلك، وهذا قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ قبل أن نحلق الإنسان والحيوان على الأرض حينما كانت آخذة في التبرد شيئاً فشيئاً، فإنه كان هو وبقية المعادن سائلاً تارة وبخاراً أخرى، يرتفع كالسحب في الجو، ويمطر على اليابسة، وينزل في شقوق الأرض عاماً بعد عام هو والذهب والفضة، وبقي المعادن فإنها كلها في تلك الدهور القديمة كانت مرتفعة الحرارة جداً، وكلما بردت الحرارة نوعاً ما أخذت تلك المواد تبرد بالتدريج، ومنها الحديد في دوره الخاص به كما تقدم إيضاحه بالتفصيل في الأجزاء السابقة من هذا التفسير، مع بيان الدرجة التي يصير فيها سائلاً، والدرجة التي يصير فيها جامداً صلباً فلا نعيده، فصيح أن الحديد أنزل من السماء كما ينزل المطر، وهذا من عجائب القرآن التي أظهرها علم طبقات الأرض الآن في المعادن والحديد الذي قال الله فيه: ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ قوة شديدة، فيه يقاتلون، ومنه يصنعون السفن في هذا العصر للقتال والدروع ﴿وَ﴾ منه ﴿مَنْفَعٌ لِّلنَّاسِ﴾ في جميع الصناعات، فهو في قطارات السكك الحديدية في سائر أقطار الأرض، كما هو في الإبرة وما بينهما، لا فرق بين صنع الكرسي وصنع القصر العظيم، كلاهما داخل فيه الحديد، وإنما فعلنا ذلك لتجاهدوا في سبيلي، ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ باستعماله الأسلحة في مجاهدة الكفار والمحافظة على سلامة الأوطان، التي هي من أهم الجهاد، كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِن دِينِنَا وَأَهْلِيَّاتِنَا﴾ [الفرقة ٢٤٦]، ومعنى ﴿لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ ليرى الله، ﴿مَن يَنْصُرُهُ﴾ أي: من ينصر دينه ﴿وَرُسُلُهُ بِالْقَبِيبِ﴾ أي: حال كونه غائباً عنهم، أي: ينصرونه ولا ينصرونه، ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته ﴿غَرِيضٌ﴾ يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته، واعلم أن كتاب الله المنزل من السماء، والعدل الذي أمر الله به والحديد الذي يجعل في المدافعة عنهما مرتبطتان كما شرحت لك.

ذكر بعض الأمم السالفة التي أنزل عليها الكتاب والميزان

وأن منهم من اهتدى، ومنهم من فسق

ليرتب عليه ما بعده

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ فجعلناهم أنبياء وأوحينا إليهم الكتب ﴿فَمِنْهُمْ مُّنتَقَرٌ﴾ أي: فمن المرسل إليهم مهتد ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ خارجون هادلون عن الطريق المستقيم، ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آلِهِم بِرُسُلِنَا وَفَقَّيْنَا بِهِم سُبُلَ مَقَرِّمٍ﴾

وذلك بأن أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ الرأفة: المودة واللين، والرحمة: التعطف على الإخوان، ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ وهي أنهم يترهبون في الجبال، قارين من الفتنة في الدين، محلصين أنفسهم للعبادة، والرهبانية: هي الفعلة المنسوبة للرهبان، كخشيان، من: خشى، والرهبان: المبالغ في الخوف، ومعنى ابتدعوها: أخرجوها من عند أنفسهم، وذلك بعد المسيح بقرون، أيام اضطهاد النصرانية بمصر، فإن بعض العلماء ترك البلاد وخرج إلى الجبال، كما جاء في كتاب «الخرابة النفيسة في تاريخ الكنيسة» الذي ألفه أحد الرهبان بمصر وطبع سنة ١٨٨٤ م. ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ ما فرضناها عليهم ولكنهم ابتدعوها ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا﴾ أي: الذين جاؤوا بعدهم، ﴿فَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ أي: الذين ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَقُوتُونَ﴾ وهم الذين جاؤوا بعدهم، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب دير من ديره، فأموا به وصدقوه، فقال الله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالرسول المتقدمة ومنهم عيسى ﴿أَتَقُوا اللَّهَ﴾ فيما نهاكم عنه ﴿وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم ﴿يُؤْتِيَكُمْ كِفْلَيْنِ﴾ نصيبين ﴿مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ لإيمانكم بمحمد وبمن قبله ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ ثَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ وهو المذكور في قوله: ﴿يَسْقَى ثَوْرَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ رَبِّائِهِمْ﴾ [الحديد: ١٢]، ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ الكفر والمعاصي، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وإنما فعلنا ما ذكر ﴿لَئِنْ أَقْلَمْنَا أَقْلُ الْكَتَبِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي: فعلنا ذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله، ولا يتمكنون من الكفلين من رحمته، ولا من النور والمغفرة، إذا لم يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فليس يتفهم إيمانهم من قبله وحده، ولا يكسبهم فضلا، فتكون إذن «لا» زائدة، وقوله: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾ عطف على ﴿إِلَّا يَقْدِرُونَ﴾ أي: ليعلموا عدم قدرتهم على ما ذكر، ويعلموا أن الفضل المذكور في ملك الله وتصرفه يؤتيه من يشاء من عباده، وإذا جعلت «لا» غير مزيدة يكون المعنى: لأجل ألا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه أن الفضل بيد الله، فلذلك أعطاه للنبي والمؤمنين.

انتهى التفسير اللفظي للقسم الرابع من السورة، والحمد لله رب العالمين.

لطائف هذه السورة:

(١) في قوله تعالى: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ سُوْرًا﴾ [الحديد: ١٣] أي: بحائط الخ.

(٢) وفي قوله: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١].

(٣) وفي قوله: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧] الخ.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ سُوْرًا﴾

اعلم أن هذه الآية تفيد أن بين الجنة والنار حائطا له باب، ومن دخله دخل الجنة، ومن هو خارجه

فهو في النار، والمنافقون واقفون خارج هذا السور يقولون لمن كانوا معهم من المؤمنين: ﴿أَنْظُرُونَا

نَقْتِسِ مِنْ نُوْرِكُمْ﴾ [الحديد: ١٣]، وأولئك لا يجيبونهم إلا بالتقريع والتوبيخ.

واعلم أن هذا الوصف له نظير في الدنيا، بل إن مراتب الناس في الدنيا على هذا المنوال، بل جميع العوالم النامية من حيوان وإنسان، ولأضرب لك ثلاثة أمثال:

المثال الأول: كل فاكهة من الفواكه، أو حب من المأكول، أو زهرة في شجرة، تجدها ذات قشر غليظ من أعلى يليه ما هو ألطف منه، ولا يكون في داخل الجميع إلا الفاكهة المطلوبة، ولا يكون في المركز إلا ما هو أهم وهو المقصود، فتري الرهرة يحجبها أولاً الورقات المسماة بالكأس، ولا جرم أنها أغلظ مما بعدها وهي الورقات الملونات المسماة بالتويج، وفي داخل هذين تجد أعضاء الذكور وأعضاء الإناث في داخل الزهرة، إذن ظاهر الرهرة أقرب إلى العالم الخشن، وباطنها أقرب إلى العالم اللطيف، وهو المقصود بالذات. انظر إلى البندق وإلى الجوز كيف كان القشر الأعلى غليظاً وما تحته لطيف، وفي داخله المادة المأكولة المحفوظ عليها، وهكذا البطيخ والرمان وجميع الفواكه، وتري التمرة وجميع النخلة كأنها خوادم لنواة التمر لتكون أصلاً لشجرة أخرى، وهكذا كل نواة فهي محافظ عليها بمثل ذلك.

المثال الثاني: إن جرائم الأجنة في أرحام الأمهات من كل حيوان بري أو بحري تمر في أدوار من الخلق، ثم إنها إذا وصلت إلى ما هي أهل له من الخلق وقفت ولم تتجاوز ما استعدت له، فتري الحيوانات النقاكية التي هي في آخر مراتب الحيوانية تبقى على حالها لا ترتقي وهي في دور التربية، وتري أنواع العنكبوت والنمل والنحل إذا خرجت من البيض لا تعدو مرتبة أصلها، أما الحيوانات الفقيرة فإنها تتجاوز تلك المراتب ولا تتجاوز مرتبتها هي، والإنسان يجاوز المراتب كلها ويرتقي إلى مرتبة الإنسانية، فكان كل درجة من درجات الحيوانية غلاف يحفظ ما تحته، وآخرها ارتقاء هو الإنسان الذي أحاط الجميع به محافظاً عليه، كما يحافظ القشر على لب الثمار، وكما يحافظ الكأس والتويج في الزهرة على أعضاء الإلقاح.

المثال الثالث: دراسة العلوم في اللغة العربية، مثلاً الخط، الإملاء، النحو، الصرف، البلاغة، القرآن: حكمه وعلومه، إشراق النفس به. وانظر إلى نوع الإنسان كيف كان كل لا يتعدى حده الذي حده له استعداداته والبيئة التي هو فيها.

يكتب الإنسان ويقرأ ثم يقف بعد ذلك لا يتعدى القراءة البسيطة، وهو قد امتاز عمن لم يقرأ ومن لم يكتب، ثم يتجاوز ذلك طائفة علماء النحو ويجاوزهم علماء البلاغة، ويظن هؤلاء أنهم وصلوا إلى قمة العلم، فيرتقي عنهم قوم إلى قراءة أشعار العرب ونثرها وخطبها في الجاهلية والإسلام ويظن هؤلاء أنهم أعلى الجميع، ويزيد عليهم آخرون فيقرؤون تاريخ العرب وأنسابهم ولا يتعدون ذلك، ويتجاوزهم آخرون فيعرفون معاني القرآن وبلاغته ويظنون أنهم أرقى، ويتجاوزهم آخرون فيدركون مقاصده من الأخلاق والعلوم ويقفون، ويتجاوزهم آخرون فيعملون بذلك ويدرسون هذه الدنيا ونظامها، ويتخلقون بجميل الأخلاق، ويقفون عند هذا الحد، ويتجاوزهم آخرون فيكونون مخلصين لربهم، نافعين لأمتهم، وهؤلاء هم الصديقون والحكماء، فكل طائفة متقدمة كالقشر لما بعدها، وكان كل واحدة تقول لمن تقدم عليها وتجاوزها: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم ظلمتم

أنفسكم، واغتررتم بعلمكم، ووقفتم عند حد مخصوص، ولكن نحن عرفنا الحقيقة ووصلنا، فلا تلوموا إلا أنفسكم، إنك ترى هذه الحقائق مجسمة أمامك في كل آن، وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَجِيءَ عَرَصُهَا كَعَرَضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

تقدم هذا في سورة «آل عمران» فارجع إليه هناك إن شئت.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾

لنشرح هذا المقام من كتاب «الخرينة النفيسة في تاريخ الكنيسة» فنقول: جاء في الكتاب المذكور الذي ألفه أحد رهبان دير السيدة بزموس في برية أنبا مقاريوس الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر القاهرة سنة ١٨٨٢ هدية للآب الكلي الوقار «أنبا يوانس» مطران البحيرة ووكيل الكرازة المرقسية صفحة ١٦٢ وما بعدها ما نصه:

في أبناء القرن الثالث للمسيح أي: في أواخره، أن «بولس السائح» قد انمرد للوحدة وانقطع للعبادة منذ صغره، فكان قدوة بفضائله للأولين والآخرين، وقد ارتشد منه القديس «أنطونيوس» مقتضياً أثره ومنتهجاً منهجه الصارم لما كشفه وهو مخفف في مغارة، وبيان ذلك أن القديس أنطونيوس اختلجه فكر العظمة ظاناً أنه هو أول من سلك طريق الرهبة منفرداً للعبادة والسك في البرية، فتداركه نعمة الله بإعلان إلهي بأن في البرية رجلاً أقدم منه زمناً، وأفضل قداسة، فأخذ عكازه وخرج يطوف في البرية قاصداً مكان عبده، وعندما سار يوماً بتمامه ولم يجد أثراً يدل عليه قام مصلياً الليل أجمع مستمداً الإرشاد من الباري. ثم أخذ يطوف في اليوم الثاني، فرأى غروباً ذئبة صاعدة إلى جبل، فتعقب أثرها ولم يدعها حتى خيم الظلام، فتركها ومال إلى مغارة يريد أن يبيت فيها، وبينما هو سائر في الظلام دنا من النور فشعر به القديس بولس، فأسرع وأغلق دونه الباب، فلما وصل إليه جثا على الأرض باكياً وصارخاً: إني لوائق بأنك تعلم من أنا، ومن أين جئت، ولماذا أتيت؟ ولا يخفى عليك أنني لا أخرج من هنا أو أبصرك، فهل يمكنك يا ذا الذي يقبل الحيوانات أن تطرد الإنسان، إني طلبتك وقد وجدتتك وقد قرعت بابك لتفتح لي، فإن لم تقبل فإني أموت هنا، فأقل ما يكون أنك تجدني بعد موثي، ففتح له الباب، وعانق كل صاحبه مسلماً عليه بفمه، فقال له القديس بولس: أبصر الآن من فتشت عنه بعناية عظيمة، فترى أعضائي قد وهنت من الشيخوخة، وقد ابيضت لحيتي كلها، وجف جلدي، فانظر إنساناً يرتد إلى الرماد سريعاً قد تكبدت كثيراً بالاستقصاء عني، فأخبرني عن حال العالم من بعدي، وهل يوجد من يعبد الشيطان فيه؟ فأجاب أنطونيوس على ذلك بالتفصيل. ثم سأله عن السبب الذي أحضره إلى ذلك المكان، فأجابه القديس بولس قائلاً: إنه بينما كان الملك «ديسيوس» يفتك بنصارى مصر والصعيد حيث ولدت مات والدي إذ كان عمري ١٢ سنة، فدخلت مدارس الفلاسفة، وحرزت علوماً وافرة، فلما اشتدت المصائب على المؤمنين انفردت في منزل كان لي بين مزارعي، فعرض لي خطر عظيم، وذلك أن زوج أختي قام عليّ ورام أن يختلس أموال أو يشكوني إلى الوالي بسأني مسيحي، وكنت سمعت بأن هذا الوالي أرسل إلى كل مكان رسلاً يفحصون عن المسيحيين ليعذبهم

أو ينكروا المسيحية، فهربت إلى هذه البرية وتخلصت من خبث خصمي، وبينما كنا نتفاوض طار إلينا غراب حاملاً في منقاره رغيماً وتركه بين أيدينا وطار، فقال القديس بولس: مبارك الرب الذي أرسل إلينا ما كلاً، فاعلم يا أخي أن مئتين سنة بأتيتي هذا الغراب كل يوم بنصف رغيص واليوم أتت برغيص كامل من أجلك، فشكراً لله الذي يهتم بقديسه، ثم صرفنا الليل كله في الصلاة، وفي الغد استدعاني وقال لي: أنا عرفت منذ زمان أنك مستوطن هذه البرية، وقد وعدني الله بأنك مزعم أن تزورني وتواريني التراب، وقد وافى الوقت الذي أفارق فيه هذا الجسد البالي، وأنطلق إلى الرب، فأطلب إليك أن تعود إلى ديرك وتأتيني بالرداء الذي أعطاه لك أثناسيوس لتكفني به، فبدأت أذرف الدموع متأسفاً، وطلبت أن لا يفارقني قبل أن يلتبس من المسيح أن أنطلق معه، فقال لي: يجب أن تمكث مدة من أجل خير إخوانك، ثم أخبرني عن مستقبل مجد الرهبة وفضلها، فودعته وعدت مسرعاً إلى ديري. ولما صادفت اثنين من الرهبان وسألاني عن سبب غيابي لم أجبهما بكلمة، بل قلت لهما: إني رجل خاطئ لا أستحق أن أسمى راهباً، للكلام وقت، وللصمت وقت، ثم أخذت ذلك الرداء ورجعت إلى حيث القديس راجياً أن أعابه وهو حي، فلما لم يبق إلا مسافة قليلة أبصرت جوقاً من الملائكة يرتلون، وبينهم نفس البار «القديس بولس»، فحضرت وبكيت بكاء مراراً، ولما دخلت المغارة وجدت جسده جالساً جاثياً على ركبتيه، ورأسه مستقيماً، وبديه مرتفعتين، فظننت أنه حي، فحشوت أصلي بقربه، ولما نظرت أنه لم يتهد كعادته في الصلاة، ففرست فيه جيداً فتأكدت أنه توفي، فوثبت على جسده أقبله ذارفاً الدموع، ثم كففته بذلك الرداء، وفيما أنا مفكر في كيف أنا أدفنه إذ لم يكن معي آلة أحفر بها حفرة، ساق الله لي أسدين وبدأا يحفران في الأرض حتى أكملتا قبراً، وجثيا أمامي كأنهما يطلبان إذناً للانصراف، فأشرت لهما بيدي، ثم وارتيت الجسد في التراب، وأخذت ثوبه المنسوج من الخوص، وعدت به إلى ديري، وكنت ألبسه في الأعياد الإلهية. انتهى.

هذا هو الذي نقلته من ذلك الكتاب، أنا أكتب هذا وأنا في غاية العجب، هذا كتاب لم يظهر إلا في هذه الأيام، والمسيحيون في مصر لم يعلموا به إلا في هذه الأيام، والسبب في نقلي هذه الرواية هلى علانها أنني كنت اطلعت في بعض الجرائد على مقالة لمسيحي مصري يقول: الرهبانية مبتدعة وليست من أصل الدين. وما كنا نعلم ذلك من قبل ظهور قصة القديس بولس الذي عثر عليه أنطونيوس في كتاب «الخريدة» المذكور، فقلت في نفسي: عجب! يقول الله: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧] وجميع المسيحيين لم يعلموا أنها مبتدعة إلا في هذه السنة لما عثروا على تاريخ «القديس بولس» الذي ظلمه الملك بمصر، وقلت في نفسي: لا بد من البحث على هذا الكتاب، فاهتديت إليه، ونقلته منه العبارة بنصها وهأنا ذا قرأتها وعرفتُها.

أقول: أفي يقظة أنا أم في منام. هذه معجزة تفوق المعجزات النبوية الإسلامية، هذا الابتداء للرهبانية لا يعلمه المسلمون إلا إيماناً بالقرآن، أما اليقين فهو محتاج إلى العلم ولا علم عندنا، وإذا كان المسيحيون أنفسهم لا يعلمون فمن ذا الذي يعلم منا إلا بالسمع من القرآن. إني أحمد الله إذ وفقت لهذه النعمة وهي المعجزة الكبرى للإسلام والقرآن، وهل لك أن أسمعك ما جاء في الآثار؟ فقد

ورد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن طائفة لم يستطيعوا القيام مع الملوك الذين ظلموهم لأجل إقامتهم على دين المسيح، فسادوا في البلاد، وترهبوا، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: ٢٧]. وقال أيضاً: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وذكر نحو هذا، ومنه: فضرقوا في غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله». وقال ابن عباس: كانت ملوك بعد عيسى عليه السلام يدلوا التوراة والإنجيل، وأطال في ذلك إلى أن قال: فجعل الرجل يقول: نكون في مكان كذا نتعبد كما تعبد فلان، ونسبح كما ساج فلان، ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان، إلى أن قال: فذلك قول الله: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧]، أي: ابتدعها الصالحون منهم، والذين جاؤوا بعد الصالحين ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا فَثَابَتَا إِلَىٰ أَيْمَانُوهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ [الحديد: ٢٧] وهم الصالحون المبتدعون ﴿وَسَكَنُوا مِنْهُمْ قُصُوفًا﴾ [الحديد: ٢٧] أي: الذين جاؤوا بعدهم. انتهى ملخصاً.

واني ليأخذني العجب كل ما أخذ أن أجد ابن عباس والآثار والأحاديث كلها تنحو منحى قصة بولس وأنطونيوس ونحوهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اضطهاد الملك والسياسة في البرية والمغاور والخوف من الملوك والضلالة من اتباعهم في عدم الرعاية أمر عظيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذا من أعظم توفيق في هذا التفسير من الله عز وجل. وإلى هنا تم الكلام على قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: ٢٧]، والحمد لله رب العالمين.

اللطف العامة في هذه السورة:

- (١) في قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ﴾ [الحديد: ١].
- (٢) في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَلَّغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ [الحديد: ٤].
- (٣) في قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ﴾ [الحديد: ٢٠].
- (٤) في قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ﴾ [الحديد: ٢٢].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْرِجُ الْحَيَاةَ مِنَ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الآيات

حضر صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير فقال: نحن نسبح الله ونسبحه ما في السماوات والأرض، فهو منزّه في ذاته وصفاته وأفعاله، فأذكرك الآن بسؤال وجهته لك في سورة «النجم» تحت عنوان: لطيفة في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّجَّجَ النَّفْعَ وَالْأَسَى﴾ ﴿مِنْ نُفُوفٍ إِذَا تَنَسَّى﴾ ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّفْثَةَ الْخَالِيَةَ﴾ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْبُقْعَةِ﴾ ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ ﴿وَنَمُودًا﴾ ﴿فَمَا أَبْقَىٰ﴾ ﴿وَقَوْمٌ كُوفٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ﴾ ﴿وَالْمُؤْتَمِكَةَ أَهْوَىٰ﴾ ﴿فَغَشَّاهَا مَا عَشَىٰ﴾ ﴿فَبَاقِيَ وَالْآيَةُ تَقَارَىٰ﴾ [الآيات: ٤٣-٥٥]، فقد قلت لك ما نصه:

الله أضحك وأبكى، الله أمان وأحيا، الله أهلك عاداً، الله أهلك ثموداً، وقوم نوح، وأهوى الموتفة، وانتهت الآية. إن هذه آلاء الله. الآلاء: النعم. أمن النعم أن يبكي العيون ويهلك الأمم؟ نعم هذا السؤال ورد كثيراً في هذا التفسير. وكثرت الإجابة عليه، ولكن النفس لا تزال تطلب المزيد فحدثني. أليس الله أرحم الراحمين؟ أليس الله قدوة لنا في أفعاله؟ الله أهلك أمماً وأبكى عيونا. وإذا قتل أحداً إنساناً عمداً دخل جهنم. الله يهلك أمماً. الله يسلط الميكروب على الأمم فيهلكها. ويسلط الأمم القوية على الضعيفة فتذلها. الله يسلط الوحوش على آكلات الحشائش فتأكلها، كل هذا فعل الله، لأن هذا نظامه، ثم تشريعه لنا على خلاف ذلك، فنحن بقتلنا إنساناً عمداً نعذب في جهنم يوم القيامة، وتحكم شريعتنا علينا بالقتل. وإذا كان الله أرحم الراحمين هذا فعله فكيف بنا نحن الضعاف في الأرض؟ هذه المعاني تتردد في نفسي صباحاً ومساءً. وكل ما جاء في هذا التفسير من الأجوبة فيما مضى فإنما هي أجوبة جزئية، والجزئيات لا تغني عن الكلليات. فأنا الساعة يوم الأربعاء ١٢ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية، ٣٠ يناير سنة ١٩٣٢م أريد إجابة شاملة حتى لا أحتاج إلى سؤال بعدها في هذا الشأن. فقلت: ماذا تقول لي آية: ﴿لَا يُسْتَقَلُّ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. فقال: وماذا تقول في آية: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨]. فنحن الآن في مقام السير في طريق أولي العلم الذين يشهدون ببصائرهم أن صانع العالم قائم في عمله بالقسط والعدل، نريد أن نشهد ونحن في الأرض كيف كان الله قائماً بالقسط في تدبير الخلق؟ وفوق ذلك نريد أن نفهم كيف يمكن الجمع بين هذا الإهلاك والإبكاء والتدمير وإيادة الأمم وإذلالها وبين اسمه «الودود»؟ ألم يقل الله: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [ذو العرش المجيد] ﴿قُلْ إِنَّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٤-١٦]. ولا جرم أن الودود يفعل ما يريد. ولكن هل يلقي وده إليهم، ويكون لعله محبوباً لأنه أتى على سبيل المحبة، وهو إهلاك المدن وإزالة الدول، وإبكاء العيون، أيكون ذلك وداً؟ وأيضاً جاء في القرآن آيات في سور كثيرة كلها دالة على تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله، وذلك بصفة التسبيح والتسبيح تنزيه، وهذا المعنى جاء مصدراً وفعلاً ماضياً وفعلاً مضارعاً وأمرأ مثل: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَعُ بِعَقِيمِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١]، و﴿سُبْحَنَ اللَّهِ جِئَ ثَمُورٌ وَجِئَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧]، وفي سورة «النجم»: وفي آخر السورة قلها: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْجُورِ﴾ [الطور: ٤٩]، وكذلك في سورة «الحديد»: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الآية: ١]، ذكر الإحياء والإماتة، وفي آخر سورة «الحشر»: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الآية: ٢٤]، وفي آخر سورة «المجادلة»: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [الآية: ٢٦].

إن رضا العبد عن ربه، وتنزيهه ووجه ووده يعوزه الاطلاع على جمال الأفعال، والأفعال الإلهية المذكورة مشكلة مع أوصاف الحب والود والرضا الخ. فأرجو الإجابة على هذا حتى لا أعود إلى السؤال مرة أخرى. فقلت: سأوضح الكلام في هذه اللطيفة إن شاء الله تعالى في هذه المعاني، وهناك تتجلى المعاني التي تريدونها وإن كان أكثر مما سأقصه عليك قد مضى كثير منه متفرقاً فيما مضى من التفسير، وسأشرح:

- (١) النظام التكويني .
- (٢) والنظام التشريعي وأنهما متفقان .
- (٣) وأبين درجات التربية الست .
- (٤) تربية الأم لولدها .
- (٥) وتربية الأب له .
- (٦) وتربية المعلم .
- (٧) وتربية الحكومة للأفراد مع ما يتبع ذلك من نظام الجندية .
- (٨) والتربية الإلهية وأنواع الزلازل والحوادث العظيمة .
- (٩) وأن الأم حين تمنع ولدها ما يضره وهو يبغي لم يمنع ذلك حبها له ، وقد ضربت مثلاً لدرجات التربية على بعدها ، وبمقدار ازدياد العلم تعرف حقائق تلك التربية ويزداد الحب للمربي .
- (١٠) ويبان أن العلم إما بهيئة سطحية كعلم الشعراء والأدباء . وإما بهيئة حكيمية فلسفية عالية كعلم الحكماء ، وإيضاح ذلك وتفصيله من كلام « كونفوشيوس » فيلسوف الصين الذي توفي في القرن الرابع قبل الميلاد .

(١١) ثم يبان أن الحب على مقدار العلم .

(١٢) يبان أن الله تبارك وتعالى عنا بحجبه . ولكنه قدف لنا كرات جميلة لا يحصر لعددتها وهي الشمس والكواكب ، وهو يقربها ويبعدنا ليجذبنا إلى حضرنه ، وجعل الشطرنج والترد عند اللاعبين مثلاً لذلك ، كما جعل الجمال والحب الأدنيين مثليين لجماله وحبه الأعلىين ، وصنع للناس في الأرض عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومزعجات اللبالي لذهلت عقولهم ، فمن سرح تجري في سقف مرفوع تدور حولهم ، ومن حقائق وحقول حولهم ومناظر بهجات ، وتارة يرسل لهم شهباً تقترب من أرضهم ليوقظهم إلى العلا ، ونسبة هذه الأعاجيب إلى صانعها كنسبة صفات الكرة والصولجان والترد والشطرنج إلى مخترعيها ، والتعجب يكون على مقدار إتقان الصنعة .

هذا ما سأذكره هنا قريباً إن شاء الله مع شذرات في الآيات التي ذكرتها أيها الأخ الذكي . فلما سمع ذلك قال : إن هذا لعجب ! وإنني في غاية الشوق لما وصفت ، وهانحن أولاء وصلنا بعناية الله في التفسير إلى المقام الذي وعدتني أن نجيبني فيه . فقلت : هاأنا ذا أفى بعهدي الآن والله هو الموفق .

أيها الأخ الذكي ، مدار سؤالك على أن حب الله ووده وتنزيهه وعدله متوقفات كلها على إدراك مقاصد أفعاله ، فلأجعل هذا المقام في اثني عشر فصلاً مرتبات على مقتضى السؤال :

الفصل الأول: في النظام التكويني

اعلم أيها الأخ الذكي أن نظام التكوين مهما قلنا طرفنا فيه لا نجد فيه إلا مقاصد الإصلاح والبقاء ، وكل هدم وتخريب وإهلاك فإنه موجه إلى الإصلاح ، خذ لك مثلاً : هذه العوالم حولنا ، نراها في تغير مستمر ، وهذا التغير منشؤه كله أن المادة لن تقبل إلا صورة وراء صورة ، فليست كعقولنا التي هي أشرف منها وأرقى ، إن عقولنا تسع ما لا حد له من الصور والعلوم في آن واحد ، ولكن هذه

المادة التي جعلت لخدمة عقولنا لن تقبل إلا صوراً وراء صور، وصانع العالم يعلم صوراً من الوجود لا حد لها، وهذه الصور بحسب الرحمة العامة لا بد من وجودها، ولكن وجودها يستحيل أن يكون في آن واحد، فلا محيص إذن من شتاء وصيف وموت وحياة، وهكذا جميع المتناقضات، ولا مفر إذن من زلازل وبراكين لإحداث تربة جديدة، ولا محيص من موت الأحياء لتلبس أجسامهم صوراً جديدة لأرواح حديثة ترسل إلى الأرض، وهكذا كل حيوان وكل نبات، فالعقل بهذا البرهان يقضي أن تتعاقب الصور على هذه المادة، وأن هذا عدل وخلافة ظلم، وأيضاً الحياة في هذه المادة فيها شقاء، فلا بد من عروج هذه النفوس إلى عالم الأرواح لتستريح من هذا الشقاء.

فلئن رأينا موتاً وحياةً فذلك عدل وسواء ظلم بهذا البرهان، وكل ما تفرع على هذه القاعدة تابع لها، فمن فروعها عوالم الحيوانات الذرية التي تسمى بالميكروبات، تلك العوالم التي أعدت لإبادة أمم وأمم من الحيوان والإنسان. ومن فروعها عوالم الطيور الكواسر في الجو، والوحوش والسباع في الخلاء، والحر والبرد المعرطان المهلكان لبعض الحيوان، وعوالم الأمراض القاتلات، وعوامل الجيوش الإنسانية الفاتكة بجيوش أخرى من بني آدم فوق الأرض كما في الحرب الكبرى المبتدئة سنة ١٩١٤م المنتهية سنة ١٩١٨م، فهذه كلها من النظام التكويني، وصانع العالم كما ألهم الحيوانات الذرية أن تفكر بالإنسان والحيوان ألهم الجيوش الإنسانية في الأمم التي تسمى نفسها «متمدنة» بإهلاك جيوش أخرى، وعلمهم اختراع المهلكات والمدمرات لإبادة إخوانهم، كل هذه أفعال صادرات عن نفوس، تلك النفوس مخلوقة لصانع هذا العالم الذي صنعها وصنع نفوس الوحوش والأسود، فهذه الفروع كلها ترجع للأصل الذي قررناه وهو أن المادة لا تسع إلا صورة وراء صورة، فلا بد من تلاحق هذه الصور، وكل ما رأيناه من هذه الأعمال تنوعات ترجع لذلك الأصل، إذن أيها الصديق نظام التكوين معقول ومقبول. انتهى الفصل الأول.

الفصل الثاني في النظام التشريعي

ولا جرم أننا إذا قررنا النظام التكويني السابق فليس معناه أن نجعل النظام التشريعي على مقتضاه. كلا، بل التشريع شيء والتكوين شيء آخر. فقال صاحبي: أليس الأمران من صانع واحد؟ فقلت: نعم. ولكن الصانع ميز عالم الإنسان عن هذه العوالم التي حوله كلها من شمس وكواكب وحيوان، أعطاه قوة عقلية، وقال له: أنا وضعت هنا بين المتناقضات، ووهبتك قوة فاستعملها، وإياك ثم إياك أن تحتج بأنني خلقتك، فلك قوة تميز فاعمل بها. فإذا قتل الإنسان إنساناً عمداً وقال لصانع العالم: إنك تقتل الألوف والألوف، وتهدم المدن، وأما يا رب ما قتلت إلا واحداً أو مائة، فأنا أفعل ما تفعله السباع في البرية، وما تصنعه الكواسر في الجو، وما تصنعه الحيوانات الذرية من إهلاك الناس، فهبني يا رب ميكروبات، أو فهبي يا رب من كواسر الطيور، أو من أسد البرية، أو هبني جندياً من جنود أمة من الأمم تغزو أمة أخرى، فإنك سلطتها على غيرها فتبيد منها جنوداً وجنوداً، وقد قضى نظام تكوينك أن تلبس المادة صورة وتحلج أخرى، وأما من الذين ساعدوا في ذلك، فهل علي من سبيل؟

إذا قال الإنسان ذلك لصانع العالم يقول له مجيباً: أيها الإنسان، هذه الكواكب والسحاب وحيوان الميكروب القاتلات كلها مسخرات بأمرى، لها غرائز قضت عليها بذلك، ولا حياة لها إلا به، فلم يكن مقصدها الإهلاك والتدمير، وإنما غرائزها موجهات لما خلقت له، فهي أشبه بالحر والبرد والزلازل، فلا مقاصد شريرة هنا، فالحر والبرد لا إدراك لهما، وكذا الزلازل، وهذه الحيوانات مرغبات على ذلك، أما أنت وإن كنت مثلها في أنك مساعد على أن تلس المادة صورة غير الصورة التي تلبسها، فتخلع قديماً وتلبس حديثاً، فإن عملك موجه لفكرة جزئية وهي فكرة الانتقام، وإما كراهة في المقتول، وإما أن تفعل ذلك لتأكل ثمرات كسبه، والأمور بمقاصدها، فإذا فعلنا الإهلاك والتدمير في أرضنا فذلك قام عليه البرهان السابق الذي لا مناقض ولا مناهض له، لأننا نريد الإصلاح العام، فأما أنت فلم ترد بعملك الإصلاح العام، وإنما أنت أردت شهوة خاصة، وهو إشباع قوتك النفسية انتقاماً، أو إشباع شهوتك البهيمية اغتناماً لمال المقتول، وفرق بين عملنا وعملك، فلو جرد هذه القوة إليك أصبحت بها مسؤولاً أمامنا، نعم. أنت بقتلك إنساناً فعلت ما نفعله نحن بحسب الظاهر، ولكن ليس المدار على الفعل بل على الباعث عليه، وباعثك شهوتك وغضبك، وباعث فعلنا رحمة عامة موجهة للمجموع، وقد تفرع عن هذه الرحمة كل ما حولكم مما أشبه عليكم، ولعلك بهذا تفهم قولنا في الكتاب الكريم: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيَّةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، فهذه من حججنا البالغة التي ادخرناها في عوالمنا لتظهر للعقول الكبيرة في أرضكم. انتهى.

أقول: هذا هو الجواب الذي خطر لي اليوم، الموجه من جناب صانع العالم إلى عبد من عباده يسأله السؤال المتقدم، كتبه اليوم صباح الجمعة ١٦ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية، ٢٢ يناير سنة ١٩٣٢ م، وعلى هذا يتفرع أن قتل الخطأ لا قتل فيه، وإنما فيه الدية، وبه يظهر معنى: ﴿مُتَّفَعِدًا﴾ [النساء: ٩٣] في الآية. وإلى هنا تم الكلام على الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثالث

في ذكر الآلام التي تحيق بالإنسان

فقال صاحبي: هذا جواب جميل وبهيج وحسن، ولكنني أريد أن أثبت وجوه تلك الآلام التي تعترينا وما وجه الحكمة فيها؟ فقلت: لقد شرحت هذا في التصير في مواضع كثيرة جداً، لا سيما في تفسير البسملة التي تكررت هي وتفسيرها في كل سورة. فقال: ولكننا نريد أن نعرف هنا معرفة عامة، فقلت:

الفصل الرابع

أول مثل ضربه الله لفعله في خلقه هو فعل الأم في طفلها

معلوم مما تقدم أن الأم أكثر الناس عطفاً على ولدها، ولكنها قد تجرعه الدواء، وتلبسه اللباس وتغسل جسمه، وهو كاره وكثير البكاء، ولكن الأم لا تبالي بذلك كله، بل تفعل المصلحة ولا تبالي بالآلامه، ولما كانت الأم أقل من المربين لولدها إدراكاً، تلقفه بعدها من هو أولى بتربيته وتعليمه وتهذيبه منها، وهو الأب المذكور في:

الفصل الخامس

ذلك أن الأب يأخذه إلى الحقل، أو إلى العمل، أو إلى المدرسة، ويحكم عليه بأن يعمل ويجد
والأم غالباً تشفق عليه في ذلك كله، ولكن الأب لا يبالي بما يقاسيه ولده، وهناك من هو أوسع علماً
من الأب، وهو المذكور في:

الفصل السادس

ألا وهو المعلم، فيزيد في تثقيفه وتعليمه وتدريبه، وهذا يسلمه إلى الأمة وإلى الحكومة في:

الفصل السابع

ذلك أن هناك ما هو أوسع مدى من الأم ومن عطف عليها حتى المعلم، ذلك أن في الأمة
حكومة وقضاء، والقضاء قد يحكم عليه بالتغريب، أو الأشغال الشاقة، لجرم ارتكبه، فهنا رحمة
أوسع من رحمة من تقدم، ذلك أن الرحمة هنا شاملة لمجموع الأمة، وهذا فرد منها، وحياة الفرد لا
قيمة لها إلا بحياة المجموع، فإذا ظهر من الفرد ما يخل بحياة المجموع مرض المجتمع، ويتبعه الأفراد،
وهذا واحد منهم، فهذه رحمة أوسع، وقد تجمع الأمة لجموع لحرب غيرها، دفاعاً عنها، أو اغتيالاً
وطلماً لها، فالفرد هنا مسير بقوة المجموع، ونبتة هنا - وإن كانت تابعة للمجموع في حال الاغتيال
والظلم - موجهة لعموم أمته لا له وحده، والقاتل لميره عمداً أكثر إجراماً من هذا وإن كان كلاهما
مجرماً، وهل هناك تربية فوق هذه إلا الآتية في:

الفصل الثامن

في التربية الإلهية التي لا تقف عند ما تقدمها، فهناك المصلحة العامة، فلنكن الزلزال، ولنكن
البراكين، ولنزل بلاد، وليمت أهلها، وليكن وباء عام، ولتخسف أرضون، بل لتزل شمس، وأرض
من لوح الوجود، فهل هذه كلها إلا كموت زيد وولادة عمرو، القاعدة مطردة والفعل في غاية النظام،
والمثل لهذا كله ما في:

الفصل التاسع

وهو ما نشاهده من رحمة الأم بولدها مع صبرها على بكائه عند إعطائه الدواء الذي أمرها به
الطبيب، وهل بعد ما يبناء من درجات التربية من أدناها إلى أعلاها إلا أن نذكر في:

الفصل العاشر:

التربية العامة في مدارس العالم الإنساني قديماً وحديثاً
وإلى أي حد وصل هذا الإنسان؟

وهل الأولون والآخرون يرمون لغرض واحد؟ وما هو ذلك الغرض؟

فاعلم أيها الذكي أن التعليم إما ظاهري سطحي، وإما بهيئة حكيمية عالية، فالأول كعلم
الشعراء والأدباء والخطباء والوعاظ، ورجال الديانات في الأرض، والثاني كعلم الحكماء والفلاسفة،
وها هنا وصلنا إلى أبواب المحبة والجمال والسعادة، لا جمال ولا سعادة إلا بالحكمة، نعم. الأم تربي،
والأب والمعلم، والمدن تنظم، ولكن المقصود من وجود هذه الأرواح الأرضية استتارتها وحبها

ومعرفتها الجمال، ثم عروجها إلى أعلى، وذلك لم يكن، ولا يكون ولن يكون إلا بهجد الإنسان نفسه ومحبه هو، إن مباحث الإنسان كلها موجهات إلى إدراك حقائق جميع الأشياء إجمالاً، وذلك من الحب والشفغ الموجه للمعرفة، فلنذكر أولاً أوصاف هذا الحب إجمالاً، ثم نقفي على آثاره بوصف الشعراء له، ثم تتبعه بالآثار العالية للحب وهي الفلسفة، فهانئ ثلاث جواهر:

الجوهرة الأولى: في وصف الحب

ولقد أعجبني الموضوع الآتي في وصفه

قال بعض الأدباء: إن الإنسان الذي يبتغي أن يعيش بالسلام والهناء لا بد له من معرفة قواعد الحب كما يعرف قواعد الكيمياء مثلاً، أو أنظمة البلاد التي يقيم فيها، وهي مسألة حياة أو موت، فليس الحب أعمى كما يزعم بعضهم، بل هو بعكس ذلك يعرف دون سواء أن يبصر الحقيقة، ولا يقتصر في ذلك على العلاقات بين البشر، بل يتناول غير ذلك أيضاً، فلماذا بعد «أديسن» في مصاف الدهاة حينما يدور الكلام على اختراعاته على اختلاف أنواعها؟ فقد يجاوب بعضهم على هذا السؤال بقوله: لأنه أوتي دهاءاً وعلماً. لا ينفي ما للدهاء والعلم من المقدرة، ولكن الأمر الجوهرى الذي مهد له سبيل الوصول إلى أغراضه هو حبه للعمل في مختبره ووقف نفسه عليه.

إن الذي لا يحب الخيل لا يستطيع أبداً قيادة الخيل. إن الطاهي البارع هو الذي يسر في مزاولة الطبخ. إن القصصي القدير هو الذي يحب الأشخاص الذين يختلقهم محبة شديدة. إن الممثل الممتاز هو الشديد الولوع بفنه. والخطيب المصنع هو الذي يميل ميلاً شديداً إلى الفصاحة. وليس في العالم قوة أعظم من قوة الحب، وليس فيه رؤيا جليلة أجلى من الحب، وليس فيه حكمة أسمى من الحب، وليس فيه فضيلة دنية أفضل من الحب، ولا يستطيع المعلم أن يعلم التلاميذ شيئاً إذا لم يكن يحبهم، ولا ينشأ عن المال خير دائم، ولكن القلب المحب ينشأ عنه خير حقيقي أكبر مما ينشأ عن جميع هبات «كارنجي» و«روكفلر».

الحب يرى الأشياء واضحة، أما عدم الاكتراث فبإرهاق فاقمة، وليس في العلم سوى مأساة واحدة وهي فقد الحب، والحب دون سواء مبدع أما البرودة فعقيمة، ويرغم «غوتي» أن «مفيستوفيليس» روح الشر هو تخيل محض وأنه لم يحب أحداً، وقد جاء في الإنجيل: إن الله محبة، ولم تصنع الأرض إلا للذين يحبون، أما الذين لا يحبون فمعدودون في جملة الأموات وإن كانوا أحياء يرزقون، وكانوا على سطحها يمرحون. انتهى ما أردته من جريدة الأهرام، وبهذا تم الكلام على الجوهرة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

الجوهرة الثانية: وهي طبقة الشعراء

فهل لك أن تسمع قصيدة بديعة لشاعر صيني يرثي نفسه قبل موته، عاش سنة ٢٣٥٠ ق.م. جاء في جريدة «الجهاد» يوم الاثنين ١٨ يناير سنة ١٩٣٢، ١٠ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية ما نصه بالحرف الواحد: نشرت «البرلنرتاجيلاط» ترجمة قصيدة بديعة عثر عليها المتقبون حديثاً، وقد كتبها يرثي بها نفسه الشاعر الصيني «تاوياننج» الذي ولد في سنة ٤٢٧ قبل الميلاد وتوفي في سنة ٣٦٥

ق. م، والقصيد تدل على خيال بديع، وزهد في الحياة، واحتقار لمناج الدنيا، وإليك ترجعتها: نحن في الشهر الأخير من سنة «تنجماو» والبرد شديد، والليل طويل، كأنما لا آخر له، والريح تعصف بقوة، وطيور الليل تضرب بأجنحتها، وترسل صراخها الثاقب. أما الأشجار فقد رأيتها في النهار وقد ذبلت أوراقها، وجفت غصونها، ودب فيها الجفاف كما يدب الموت في الحياة، وهأنذا أتأهب لمغادرة دار الضيافة «الدنيا» التي عشت فيها غريباً وحيداً، لكي أعود إلى الأبدية التي لا نهاية لها، والتي هي موطن الحقيقي. سيكي الذين عرفوني، ويستصدق أهلي بالبيد النقي، والفاكهة الناضجة، وستترقق الدموع في عيونهم، فما أتمس الحياة.

أنتم يا من ستقرؤون مرثيتي لنفسي، إنكم وفرتم لأبدانكم كل أسباب النعمة، أما أنا فولدت فقيراً. وعشت فقيراً، وكنت دائماً في حاجة إلى الطعام، وكانت شرايبي تنقصها الدماء. كنت في الشتاء ارتدي ملابس الصيف، ولكني عشت سعيداً وأموت الآن سعيداً. ولطالما انحدرت إلى الغدير أملاً من مائه أنيتي وأعود منه مسروراً أغني قصائدي وأردد مقطوعاتي.

كنت أختبئ تحت كومة من الأوراق الذابلة، وأواصل الليل بالنهار في نظم القصائد، ومتى فرغت من قصيدة أخذت أغنيها كالبلبل الغرد، أغنيها وأشتغل في حديقتي، والربيع يقبل وينقضي، والخريف يأتي تلو الخريف وأنا أزرع وأحصد، وأنظم القصائد. كنت أجد في القراءة والعزف على القيثارة سروراً ليس بعده سرور، وكنت في الشتاء أبحث عن الشمس، وفي الصباح أسبح في ماء الغدير، وكانت حياتي مجموعة من العمل الشاق، ولكني كنت سعيداً مرتاح البال، أقابل إرادة السماء بنفس طائعة مطمئنة، وهأنذا أوشك أن أعاد الحياة كما دخلتها.

الناس يحنون الحياة، ولديهم دائماً أعمال، يشفقون أن يخترمهم الموت قبل أن يفرغوا منها، فهم عبيد الأيام والساعات، وهم محبوبون طالما هم يعيشون، ومتى طواهم الموت فقل أن يذكرهم أحد، وإن ذكروا فبطيئة أو خبيثة، أما أنا فأغادر الحياة وحيداً، ولم أحلف فيها ما يشرفني أو يوصني وليس لي فيها ما أحرص عليه، فأنا سعيد في الحياة، سعيد في الممات، وسين عندي البقاء والعدم. انتهى ما جاء في الجريدة المذكورة.

أقول: إنما اخترت هذا الشاعر لأنه من الأمور الغريبة لتوغلته في القدم، فلتجتز هذه الدرجة إلى ما هو أعلى منها وهي الآتية في:

الجوهرة الثالثة: آثار الحب العالية وهي الفلسفة

فأعجب لحكمة الأمم المتوغلة في القدم وهي التي سأذكرها لك الآن كيف اصطلحت واتفقت مع الحكم التي عرفتها أمم بعدها، ولا مواصلة بين الأولين والآخرين، فأعجب هنا من قصائد «المهاباراتا» السنسكريتية، ومعلوم أن «المهاباراتا» مجموعة علواءات، أو قصائد حماسية، تحوي أكثر من مائتي ألف بيت في وصف الحروب القديمة، ويقدر أن أنها وضعت في القرن الخامس عشر أو السادس عشر قبل المسيح، فأصبحت وكأنها دائرة معارف لعلوم الحكمة البرهمانية وتعاليمها ومنبع آداب وجمال لا ينضب.

ومن المجموعة الشعرية الأخرى التي تضارعها شهرة وأهمية هي «الرامايانا»، فهذان الكتابان في الهد بمثابة «الإلياذة» و«الأوديسا» في بلاد اليونان، ولئن نسب كتابا الإغريق إلى شاعر فرد هو «هوميروس» رغم قول القائلين اليوم بأن هذا الشاعر لم يوجد أصلاً، فإن شاعر «الرامايانا» يدعى «فلميكى» أما علواءات «المهاباراتا» فتعرف باسم «فياسا» جامعها فقط، إن «المهاباراتا» المذكورة تشمل قسماً عظيماً منها يختص باسم «البهجاوات جيتا»، وهذه خاصة ترجمتها إلى الإنجليزية السيدة «أنى بيزانت»، فاطلع عليها قراء اللغة الإنجليزية في زماننا، ولقد وصفت «مسز بيرانت» المذكورة هذه القصيدة التي ترجمتها إلى الإنجليزية قائلة ما ملخصه :

بين التعاليم الثمينة المودعة في «المهاباراتا» الكتاب الهندي العظيم، ليس من تعليم أندر وأثمن من «البهجاوات جيتا» ومعناه نشيد السيد، فعند أن أرسلت هذا النشيد الفخم شفا «كريشنا» الإلهتان في ميدان الوغى ليهديئ انفعالات تلميذه وصديقه «أرجونا» : كم من قلب هو طمأن وشدد، وكم من روح معذبة قد اقتاد إليه، إنما الغرض منه رفع طالب الرفعة من أدنى دركات التضحية السطحية إلى أعلى المراتب حيث تتصاهل الرغبات، وحيث يمكث الحكيم الصميم في تأمل هادئ، بينما جسده وعقله يقومان في نشاط بالواجبات المنوطة به في الحياة، فالحكمة الحكيمة حقاً لا تعني العزال الجانب الروحي من الإنسان، بل توجب تحقيق اختباره في الأعمال الزمنية اليومية، كائنة حقارتها ما كانت، على أن يفكر المرء في رقبه الخلقي والروحي. وعلى أن يعلم أن الحواجز القائمة دون ذلك الرقي ليست مثابة من الخارج، بل هي منبثقة من داخل النفس، ولبلوغ الرفعة الروحية لا بد من الحصول على كمية خاصة من التوازن والاستجمام النفسي، بحيث يصبح المرء غير متأثر بالمسرات والآلام، بالشوق والنفور وغيره من الانفعالات المتناقضة المتعاقبة، فليتعلم القارئ إذن فن ترويض نفسه على أن لا تجذبه الجواذب. ولا تزجره الزواجر، بل يستخلص من هذه وتلك دروساً تقوده وتهديه إلى أعلى المبادئ في وسط المحن والنصوم، فيقوم بواجبه كله على أتم وجه ممكن، لا لأنه ينتظر نتائج عمله بل لأن القيام بالواجب مفروض عليه. يعمل لأن في العمل شرفاً وترويضاً وفائدة، يعمل ليعمل ويزرع البذور دون أن ينتظر لنفسه حنى الثمار. اهـ.

أنا اخترت نقل هذه القطعة من كلام هذه الكاتبة المترجمة معجياً بتعاليم صدرت قبل الميلاد بنحو ١٦ قرناً، ونار انبعثت من الوجدان الإنساني العميق، ثم ظهرت الآن حديثاً. فادهشنا والله هذا القول، أدهشنا لأننا نرى روح الإنسان الوثابة لم تفتأ تجدد، ولن تفتأ حتى تقرب من الحقيقة، وهل الحقيقة الثابتة إلا أن أعمل حباً في نفس العمل؟ نعم هو ذلك. فها هنا يقول الله : ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ لَمْ تَلِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِحَقٍّ وَبُعِثَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ [الحديد: ١-٢]. إن عمل الله موجه للمصالح الهامة كما قدمناه، وكل من كان أقرب إلى نفس المصالح العامة فهو إلى الحكمة العليا أقرب، ولن يبلغ هذه المرتبة أحد بمجرد القراءة. بل لا بد من شعور يفيض من النفس بعد الاطلاع والتعمق. أما ظواهر العلم فلا تعطي هذا الشعور والإدراك الجميل، وقد آن أن أحدثك عن مصير علم الحكمة في العالم بعد ذلك التاريخ، وقد تقدم في سورة

«الحجرات» عند آية: ﴿وَإِنْ عَلَّافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَنَتْوَا﴾ [آية: ٩] حكمة «كونفوشيوس» حكيم الصين المتوفى سنة ٣٧٨ ق. م وأنه جعل نظامها هكذا:

(١) أولاً: مشاهدة الأشياء والأفعال المحيطة بنا.

(٢) ثانياً: متى كملت المعرفة خلصت الأفكار وتزهت الأغراض.

(٣) ومتى تزهت الأغراض تهذبت الأخلاق وتفتت النفوس.

(٤) ومتى تفتت النفوس انتظمت الأسر.

(٥) ومتى انتظمت الأسر انتظمت الدول.

(٦) ومتى انتظمت الدول أصبحت الأرض كلها تفرح في السعادة والخبور.

هذا ملخص ما تقدم هناك وهو هنا أكثر وضوحاً مع الاختصار. اللهم إني أنت العزيز الحكيم، سبحت لك الأفلاك. سبح لك ما في السماوات والأرض، لأن كل ما فيهما يرى لك عزة بها قهرت كل مادة فصارت مصوغة كما تريد، وهذه الصياغة محكمة، فأنت عزيز وأنت حكيم. ينظر العقلاء في سمواتك وأرضك فيرون مادة بلا نهاية يرونها، وحكمة في تلك الصور لا حد لها، ثم يرجعون إلى الحقائق والعقول، فماذا يرون؟ يرونك جعلت العقول المنقطعة التواصل المتاعدة المناهج؛ المنفصلة المساكن؛ المتطاولة الأزمنة؛ ترمي لغرض واحد. وما هو هذا الغرض؟ هو تسبيحك وتقديسك بحب وشوق وغرام لك ولولوع.

يا ربا، هاهي ذه «المهابرات» باللغة السنسكريتية قبل ٣٥ قرناً وهي مائتا ألف بيت، هذه «الرامايانا» هاتان موسوعتان لعلوم أمم وأمم قبلنا. وهاهي ذه خلاصة من أولى المجموعتين. فكانت النتيجة نظرة عامة في الوجود، وحب الخالق، وصبر على السراء والضراء، وذلك كله تابع للحب، وهاهو ذا الشاعر الصيني منذ ٢٤ قرناً نراه يحوم حول هذا المعنى بدون تعمق، وهاهو ذا في نفس ذلك القرن الفيلسوف كونفوشيوس الصيني يلقي لنا درساً في عدة أسطر، يرى علم الفلسفة كلها ملخصة فيها، فقد ذكر ظواهر الطبيعة التي تشمل الرياضيات والطبيعات، وانتقل إلى تهذيب النفس وآداب الأسرة ونظام الدولة.

هذا ملخص فلسفة الأمم الحديثة قد ظهرت عند الصين قبل الميلاد، والترتيب هو نفس الترتيب. ولما كانت فلسفة اليونان قد نقلت إلى علماء الإسكندرية، وإلى الفرع الشامي والفرع الأثيني بعد الميلاد وأيام حكم الرومان قرؤوا نفس هذه الفلسفة على هذا الأسلوب نفسه، وانتقلت إلى المسلمين بنفس هذا الترتيب: ظواهر الأشياء، ثم معرفة الله، تهذيب النفس، ثم الأسرة الخ. وهو نفس ما قاله كونفوشيوس الصيني. ولما وصلت هذه الفلسفة إلى أوروبا وقرأها «يكون» الإنجليزي غير النظام، ولكن الجوهر واحد، فقال: أولاً: إن جميع العلوم نسميها تواريخ، والتواريخ ترجع لقوة الذاكرة، فالذاكرة تذكرنا بالتاريخ البشري والتاريخ الأثري الذي جاء في الديانات والتاريخ العلمي، فنقول: التاريخ الطبيعي والتاريخ الرياضي الخ. وهاهنا يختص أناس بعد هذه العلوم بالبحث في نظام الطبيعة ومعرفة الله ومعرفة النفس، فهاهنا نظام عام في مقابلة نظام أجسامنا الخاص، وهاهنا مدير عام لهذا

النظام في مقابلة المدير الخاص لأجسامنا وهي نفوسنا، فكان علم النفس التي بها يعرف المنطق فعلم الجمال فنظام الأمة والأسرة والقوانين العلمية، إذن نظام الفلسفة الذي صور « يكون » هو نفس النظام القديم المنقول عن اليونان، وهو هو ذلك الذي أجمله « كوتفوشيوس ».

الله أكبر، علم واحد ونظام واحد تهتدي به العقول قديماً وحديثاً. ونسمعك في كتابك تقول: ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١]، فكان جميع المسلمين على نخط واحد، وكيف لا يكونون على نخط واحد والمنبع واحد، وكيف لا يكونون على نخط واحد ونحن نرى كوتفوشيوس الصيني الذي بهر الصين بحكمته مغرماً بك غرام كتاب « المهاجرات » وما فيه من « البهجاوات جيتا » الذي انضج فيه معنى آية هي في نفس سورة « الحديد ». كتاب « البهجاوات جيتا » الذي ترجم إلى الإنجليزية حديثاً، وقد ترجمته فتاة، هذا الكتاب نتيجته قد ظهرت في آية في نفس هذه السورة، أي: سورة « الحديد »، يقول الله: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفْخُرٌ بَنِيكُمْ وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهيجُ فَتَرْتَهُ مُعْطَرَاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَباً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُوقِ ﴿١﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي مَن أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٣﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٠-٢٣].

أفلا تعجب معي أيها الذكي المطلع على هذا التفسير، فهل كان يدور بخليدي حينما ابتدأت في كتابة تفسير سورة « الحديد »، وأنا أرتب هذا الموضوع أن خلاصة ما في كتاب « البهجاوات جيتا » هي نفسها في آية من هذه السورة، إذ يقول تعالى: إن ما يصيبكم أيها الناس قد كان عندي في كتاب، وإنما أقص عليكم ذلك لأجل ألا تفرحوا ولا تحزنوا، فإذا كان كل شيء مرتباً منظماً عندي فما شأنكم أنتم؟ وكيف تفرحون بشيء لا عمل لكم فيه، أم كيف تحزنون على شيء فاتكم وأنا الذي قضيت بفواته لكم، فلتكن حياتكم حياة تسليم في كل وقت، وقد ضربت لكم المثل المحسوس، وهي الأم تستعذب العذاب في سبيل مرضاة ابنها لأنها تحبه، فالحب يجعل الصعب سهلاً، أحبت الأم ابنها فهي لا يها لها طعام ولا شراب ولا حياة إلا بإرضائه وإسعاده.

هذا مثل مشاهد لأثار الحب، وليست الفلسفة الملخصة من تاريخ علوم الأمم قديماً وحديثاً المعبر عن نتائجها بقوله تعالى: ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١] الخ إلا تبراساً للحب أي: حب صانع العالم، وحب نفس العالم من حيث نظامه، وحب الناس وإسعادهم، وهذا الحب نتائجه استعذاب العذاب في سبيل انتهاج الخطة المثلى التي اختطها مبدع العالم من حيث المعرفة العامة ومساعدة المجموع.

فإذا كانت الأم مغرمة بابنها وهذا الغرام أنساها الآلام؛ فهكذا كان حكماء الأمم قديماً، وهكذا سيكون حكماء هذه الأمة الإسلامية في مستقبل الزمان.

يا الله، تقطعت قلوبنا أسي وحسرة على أمم الإسلام، فأنلنا ما نريد فوق ما أنلنا، يا الله، أنا لا أدري وأنا أكتب هذا الموضوع بأي فكر أكتب، أكاد أكون منفذاً لفكر ليس لي.

تحدثنا بنعمة الله، جلست حين أردت الابتداء في هذا الموضوع، فرأيت موضوعاً مشتمت غير منتظم. وكل ما ليس منتظماً فليس بمشوق لقراءته، لأن الجمال يتبع النظام، وما ليس بمنتظماً ليس بجميل، هنالك ودعت القلم والقرطاس وقلت: إلى الملتقى، ثم رأيت الشمس أمامي ضحى، وقد تقدم في هذا التفسير في أول سورة «يونس» عند الكلام على الشمس وضيائها؛ كيف نصيح الأطباء بأن يجلس الإنسان في الشمس عارياً ما عدا العورة شرعاً، وما عدا الرأس طبعاً، ففعلت ذلك وبقيت فيها أتلقى أشعتها، وأحمد خالقها الذي علمنا علماً بجهله أكثر هذا النوع المتعمدين الإنساني، الذي حرمت عاداته عليه أن تباشر أشعة الشمس جسمه، وهي أكبر نعمة حظي بها النبات والحيوان، وحرمتها الإنسان لجهاته، ويلر وأسرف في الملابس جهلاً وغروراً، ورثها عن الآباء تقليداً، وما أقبح التقليد، فجلست نحو ساعتين، وفي أثناء ذلك كنت أحس بسعادة، لأنني تلقيت أشعة الشمس ولو قليلاً من ساعات النهار، وما كدت أقوم من مجلسي حتى رأيت في نفسي عجباً، رأيت هذا الموضوع المتشعب قد رتب اثني عشر فصلاً منظمة مرتبة، فلم يسعني إلا أن قسمت من فوري وقيدت الفصول التي أسعته لك قريباً، وأخذت أشرحها، وهذا تمام الفصل العاشر منها.

الفصل الحادي عشر في بيان أن الحب على مقدور العلم

إن هذا المقام ظاهر في كثير من مواضع هذا التفسير، ولكن نذكرها هنا جملة وجيزة تناسب هذا المقام، الأمم تسبح ربها، وما في السماوات والأرض يسبح لله، وفلاسفة الصين واليونان والعوالم كلها تسبح له. والتسبيح ذكر، والذكر يتبعه الفكر، ألم نر إلى قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ قَتَفَتُكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩١] الح. والتفكير يوجب المعرفة، والمعرفة يتبعها الحب.

الأعمى لا يحب الصورة الجميلة لأجل جمالها، لأنه لم يعرف. هكذا عمى القلوب لا يعرفون جمال هذه الدنيا. لأن عيون قلوبهم لم تشاهدها، وهذا باب واسع لا أحرق له، وانظر آخر حديث في البخاري قال: حدثني أحمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلعتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» اهـ.

فهاتان الكلمتان الخفيفتان على اللسان هما التسبيح المقرون بالحمد تارة وبعبارة الله أخرى الله أكبر. نطق اللسان بها وهي سهلة عليه، ولكن الميزان بها ثقيل، وهل يثقل الميزان إلا بما أودع في التسبيح من العلوم التي يعقلها الإنسان، وهل لعلوم التسبيح آخر؟ أليس له ملك السماوات والأرض أليس يحيي ويميت، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن الخ. كل هذه مقرونة بالتربية، وهذه يعوزها علوم وعلوم، وعلى مقدار الغرام بالعلم والوصول للحقائق يثقل الميزان، وإذا لم نحس في أنفسنا في الحياة الدنيا بيهجة العلم وارتقاء النفس به والابتهاج بآثاره؛ فلا وزن في الآخرة، إن الميزان في الآخرة

على مقدار ما حصلنا في الدنيا، فإن كنا من العباد؛ فالميزان على مقدار إحساننا بآثارها، وإن كنا من المفكرين؛ فعلى مقدار علومنا وتأثرنا بها يزداد ميزاننا رجحاناً، ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]. انتهى الكلام على الفصل الحادي عشر، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني عشر: في أن الله عز وجل توارى عنا بحجبه

ولكنه قلل لنا كرات لا حصر لعددتها، وهي الشمس والكواكب

وهو يقربها ويبعدنا ليجلبنا إلى حضرته العلية

وجعل الشطرنج والرد عند اللاعبين مثلاً لذلك

كما جعل الجمال والحب الأدنين مثلين لجماله وحبه الأعلىين

وضع الله للناس في الأرض عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومزعجات اللبالي لذهلت عقولهم، فمن سرج تجري في سقف مرفوع تدور حولهم، ومن حقائق وحقول تحيط بهم، ومناظر بهجات، ولم يكتف بتلك الكرات البعيدة الجميلة، بل أرسل لهم شيئاً تقترب من أرضهم ليوقظهم إلى العلا، كأنه يقول: هذه نموذج للشمس والكواكب، ونسبة هذه إلى صانعها كنسبة صفات الكرة والصونجان والرد والشطرنج إلى مخترعها، أو كنسبة آلات النور وآلات الصوت إلى مخترعها، وهو «أديسون» في زماننا.

الله أكبر، صنع العبد بالنسبة لصنع صانعه أقل بما لا حد له من عمل الأبطال وهم يركبون العبدان ويجرون في الطرقات بالنسبة لأبائهم وهم يركبون الجمال والتخيل. جلّ الله، أين نحن من عجائب مدهشات أشار لها الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات، فقال: إنه له ملك السماوات والأرض وإنه يحيي ويميت وإنه على كل شيء قدير الخ. فما هو هذا الملك؟ هذا الملك منه شمسنا، منه مجرتنا، مجرتنا التي يقول «سيزر» وهو أحد علماء مرصد جبل «ولس»: إن فيها ٣٠ ألف مليون نجم. ويقول «نتاييلي» وهو أحد أساتذة الفلك في «هارفرد»: إنها مائة ألف مليون نجم، ويبلغ قطر المجرة الأطول ٢٢٠,٠٠٠ سنة ضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء في ٢٢٠,٠٠٠ سنة بسرعة ١٨٦٠٠٠ ميل في الثانية الواحدة، هذه مجرة واحدة، أو هذه جزيرة واحدة من الجزائر التي خلقها الله في هذا البحر الواسع، ذلك البحر الذي امتلأ بمادة ليست ماء ولكنها أمر أشبه بخيالنا سموه الأثير، تبارك الله رب العالمين.

فهذه الجزيرة التي سميناها مجرة فيها شمس كشمسنا أو أعظم بما لا حد له، وعدد الشمس من ٣٠ ألف مليون شمس إلى مائة ألف مليون شمس، فهذه الجزيرة الواحدة لها أخوات، فما عدد هذه الأخوات يا ترى؟ عدد ما يمكن معرفته منها مليونان - كما يقوله هبل أحد علماء مرصد جبل ولسن - على اعتبار أن تلسكوب المرصد المذكور في الوقت الحاضر ١٠٠ بوصة، وكل واحد من هذه الجزائر التي سميناها مجرات يبعد عن الآخر مليوني سنة ضوئية، وأبعدنا عنا يبعد ١٤٠ مليون سنة ضوئية، ومتى تم بناء التلسكوب الجديد الذي سيكون قطر مرآته ٢٠٠ بوصة يتمكن الراصدون من الوصول به إلى ١٦ مليون مجرة من هذه المجرات بدل من مليونين، والمجرة الواحدة من هذه الستة عشر

مليون فيها مادة تكفي أن يكون منها نحو ألفي مليون نجم. هذه آراء علماء الفلك في معرفة ملك الله. وبعبارة أخرى: هذا آخر ما يفهمه النوع الإنساني في تفسير قوله تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢]. فيقال:

أولاً: ما الذي عرف الناس من ملك السماوات

وثانياً: ماذا عرفوا من ملك الأرض

والإجابة على الأول: أن الناس يظنون اليوم أن هذا الملك يصل إلى ١٦ مليون مجرة تضرب في ألفي مليون شمس كشمسنا، ما هذه العظمة؟ ما هذا الملك العظيم؟ ما هذا الإبداع؟ هذا هو قول المصلي: الله أكبر. وهذا قوله في صلاته: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وهذا قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾. وهذا هو التسبيح: ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ١]. يقرأ المسلم: ﴿وَمِنْ أَلْيَلٍ فَسَبْحَهُ وَقَدَبَرُ الشُّجُورِ﴾ [الآية: ٤٩] في آخر سورة «الطور»، ثم يقرأ بعدها: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ [النجم: ١] أقسم الله بالنجم وهذا بيت القصيد، أقسم بالنجم ليلفتنا إليه لتعرف سعة ملكه الذي ظهر بعضه في زماننا، ولذلك يقول في سورة «الواقعة»: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِتَوَقُّعِ الشُّجُورِ﴾ [الآيات: ٧٥-٧٦].

عجب! يقول: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة: ٧٦] ولقد علمنا اليوم بعض تلك العظمة التي بها نفهم أمرنا بالتسبيح في آخر نفس سورة «الواقعة»، ونفهم الأخبار بأنه: ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية: ١] في أول «الحديد»

أيها المسلمون، القرآن لهذا نزل. أيها المسلمون، أنتم مأمورون أن تسبحوا، وهذا هو التسبيح، وهل يكفينا في هذا المقام، أي: في الإجابة عن السؤال الأول: وهو ملك الله المذكور في آية: ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحديد: ١] أن نؤلف صفحات أو كتباً، إن الإجابة يعوزها آلاف من العلماء في آلاف الآلاف من السيارات والأرضين، وهم يدونون فلا يستطيعون سبيلاً لنهاية الإجابة، ها هو ذا علم الفلك أرانا شفرة من العلم فأدهشنا، ها هو ذا علم الفلك يحدثنا:

فيا سعد حدثنا بأخبار من مضى فأت خبير بالأحاديث يا سعد

وقال ابن العارض:

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف

يقول علم الفلك ولو على سبيل الظن إذا هو المكس لنا ونحن على هذه الأرض: إن ١٦ مليون من المجرات التي قدرها علماء الفلك بحسب المرصد الذي ينشئ الآن وقطره ٢٠٠ بوصة بضربها في ٢ مليون كوكب يبلغ الحاصل من ذلك كله ٣٢ ألف مليون مليون كوكب.

وبعبارة أخرى: إن الشمس التي يقدر وجودها الناس اليوم في ملك الله الذي نسيحه ونعظمه في هذه الآيات هي هذه الأعداد التي يذهل العقل في تقديرها، بعد أن كان هذا النوع الإنساني لا يعرف من عظمة الله إلا شمساً واحدة، وهي شمسنا هذه التي يذهل العقل حين يرى أن ذوات الأذئاب الدائرات حولها كسمك البحر عدداً، وهكذا اليازك والشهب، فالمجموعة الشمسية تذهلنا

عظمتها، والمجرة التي تشمل المجموعة أشد إنزالاً لنا، وعدد المجرات أعظم وأعظم، هذا هو الذي نفهم به قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِلْءًا لِكَلِمَتِي رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَعْدَ كَلِمَتِي رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩]، وهذا مبدأ تفسيره، إن تفسير كتاب الله كل علم ظهر، وكل علم يظهر، وإذا كان الإجمال هكذا مدهشاً لا حد له فال تفصيل من باب أولى، فليقل علماء الفلك اليوم: إننا نظن أن الشمس الآن قد مضى من عمرها خمسة ملايين مليون سنة، وأن الأرض قد مضى لها نحو ألفي مليون سنة، وأن عمر الحياة عليها نحو ٣٠٠ مليون سنة، وعمر الإنسان عليها ٣٠٠ ألف سنة. وليقولوا كذلك: إن الشمس ستبقى مدة تتراوح بين ٥٠ مليون مليون سنة و ٥٠٠ مليون مليون سنة، فليقولوا ذلك، وسيقول غيرهم كلام غير هذا. وهكذا ليقولوا: إن هناك شمساً أكبر من شمسنا ٢٥ مليون مرة كشمس من شمس الجوزاء، وضوء شمسنا بالنسبة لضوء ذلك الكوكب كضوء الجياح بالنسبة لضوء الشمس، ثم ليقولوا: إن هناك شمساً لا تبلغ سوى جزء من عشرة آلاف جزء من ثلثي شمسنا فليقولوا ذلك وليقولوا فالأمر عظيم ومدهش، فليقولوا فإنهم إنما يفسرون قوله تعالى هنا: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ١-٢]، فهذا هو ملك السماوات، وهذه هي الإجابة على السؤال الأول.

الإجابة على السؤال الثاني: وهو ملك الأرض

فما هو ملك الأرض يا ترى، الأرض سيار يتبع الشمس، إذن هو عدم صرف، وكيف لا يكون عدماً وهذا الملك الذي اطلعت عليه بحسب ما وصل إليه العقل الإنساني لو أن الأرض صغرت فصارت جوهراً فرداً يكون كله ألف مليون أرض كأرضنا بحجمها الحالي، أي أن الملك يصغر بنسبة صغرها هي، فهي صغرت حتى صارت جوهراً فرداً، فيكون الملك كله ألف مليون أرض، كهذا الحجم الحالي، إذن الأرض عدم والسكان عليها لا معنى لذكرهم أيضاً، لأنها هي أشبه بالعدم، فهي إذن عدم، ولكن عند البحث نجد ما فوقها من العوالم يدهشنا أيضاً، فهو يفعل في عقولنا ما فعلته أعداد المجرات اللاتي يظن أنها ربما تبلغ ١٦ مليون مجرة، وهي الآن مليونان إثنان، أي: ما علم منها.

ثم هذه الأعداد بالنسبة لما عرفناه وما لم نعرفه أعظم وأعظم، والمجرة الواحدة تحوي مادة لا تقل على أن يصاغ منها نحو ألفي مليون شمس، وهكذا إلى آخر ما تقدم.

فنفس هذه الخيرة قد أذهلتنا في العوالم التي على أرضنا التي تشبه العلم، حيوان أنواعه تعد بمئات الألوف، ونبات كذلك ومعادن وغرائب لا حصر لها. والذي قلناه في تلك العوالم نقوله في هذا العالم الذي يشبه العلم.

عجب حياتنا كلها. عجب هذا الوجود! سعادة تنتظر نفوسنا بعد مفارقة هذه الدار. نور،

بهجة، جمال.

لك الحمد يا الله على العلم وعلى الحكمة. فلنقتصر في هذا المقام الذي لا حصر له على

زهرات من العلم. ونذكر بعض جمال النبات وجمال الحيوان مما تقدم شرحه في هذا التفسير. ولنذكر

بعض جمال النبات المذكور في المجلد التاسع عشر:

- (١) فمنها أن هناك شجرة تسمى « شجرة البقرة » من كراكاس - وهي تعطي لنا خالصاً سائناً للشاربين ، وأهل كراكاس يتغذون منه . ومن العجب أن صفات هذا اللبن هي نفس صفات لبن البقر ويفضل عليه بأن الأحماض لا تؤثر فيه . ومن عجب أيضاً أنه يستخرج منه عطر
- (٢) وشجرة « ذات اليد » : يستعمل ورقها لعلاج الصرع وهي تثبت في البرازيل .
- (٣) وشجرة الحرير : وهي شجرة باسقة جداً ، والمسيو « برتران بوكانديه » يقول : إن في كازاما منسي مراكب طولها ١٥ متراً في عرض مترين ونصف ، تصنع الواحدة من ساق إحدى هذه الأشجار ، وتزرع الشجر عند ميلاد الغلام ، فإذا كبر وعقل واستقل أخذ كل ما يلزمه من هذه الشجرة . فلها فاكهة ولها ويرقطني حريري كثير جداً تقذه على الأرض إلى مسافات بعيدة . تراها كأن السماء أمطرت لؤلؤاً وثلجاً . وهذا الوبر يجعل في الوسادات والفرش الوثير .
- (٤) وشجرة الدهن : تزرع في الصين ، يصنع منها شمع كشمع العسل فيضيء ، وهكذا يستخرج منه دهن ونوع من الزيت .

(٥) وشجرة الثعابين : تزرع في البرازيل ، وجذرها يستعمل في الشفاء من لسع الثعابين .

(٦) وشجرة الكمثرى الياباني : ولها لب وقشدة .

هذا ملخص ما تقدم هناك ، أنا لست الآن إلا في مقام ذكر ملك الأرض ، وملك الأرض اكتفيا منه ببعض زهرات العلم ، وهذا التفسير فيه كثير من علم النبات في مواضع مختلفة تكفي اللبيب ، فلنقف عند هذا الحد . إننا ذكرنا ستة أشجار فقط ، فألفينا حريراً وفاكهة ، وشفاء من الصرع ، وشفاء من لدغ الحيات ، ولبناً ودهناً وعطراً ، ومراكب كبيرة ، وعجائب كثيرة ، فأصبحنا أمام هذه الشجرات الست وما يماثلها مما يعد بمئات الألوف من النبات كأننا في حيرة المجلات والشعوس والسيارات والأرضين العظيمة عظمة لا حد لها فيما قل وفيما كثر ، إذن فلنقصر في الكلام على شذرات من علم الحيوان فنقول :

شذرات من علم الحيوان

أنا الآن في مقام التسييح ، والذي نسبحه هو صانع العالم له ملك السماوات والأرض ، ومن ملك الأرض الحيوان ، وقد قلنا إن في هذا التفسير ما يكفي للثقافة العامة في أمم الإسلام ، ولكن لا بد من ذكر نبذ من أجمل ما تقدم ، فأذكرك أيها الذكي بما تقدم في سورة « طه » عند قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [الآية : ٥٠] ، فانظر هناك تجمد :

(١) الثعالب ونحوها تعلم منها الإنسان حرفة الصيد .

(٢) ومن الفيران تعلم سكنى الكهوف .

(٣) ومن نحو الظباء تعلم أن يعيش في الأجسام .

(٤) ومن النمل اتخذ البيوت .

(٥) ومن حيوان يسمى « الكستور » بنى الجسور المثينة ليمنع السيل .

(٦) ومن الدب في الأقطار الشمالية تعلم صناعة السفن .

(٧) ومن العنكبوت تعلم الصيد بالشبكة.

(٨) ومن بعض السمك تعلم صناعة النجارة باستعمال البلطة والمنشار.

(٩) ومن السرطان في البحر تعلم صناعة الفروع التي تقي جسمه النبال.

(١٠) ومن أم الخلول تعلم أحقاق التشوق.

(١١) ومن الخنزير تعلم حرارة الأرض.

(١٢) ومن الهرة تعلم الاحتراس من الروائح المتصاعدة من الفحم.

وهكذا من الصناعات التي تبلغ ٣١ صناعة مذكورة، وهذه قل من جل من تلك الصناعات الحيوانية التي عرفها الحيوان وقلده الإنسان فيها، فمملكة الحيوان مملوءة من العجائب كمملكة النبات فيما تقدم، فاقرا بقية ما ذكر في سورة « طه ».

ثم اعجب بما حفظ به الحيوان من الهلاك، فهو كما كمل بالصناعات العجيبة النافعة فعاش قرير العين أسبغت عليه نعم أخرى بها حفظ من الهلاك، فانظر ما تقدم في سورة « المؤمنون » عند آية: ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وتأمل الفيران مثلاً كيف كان لونها السواد، ذلك لأنها مضطهدة من جميع الناس لأنها مسطحات على زروعهم يأكلها، وعلى أجسامهم بما تنقل لهم من العدوى، ولكن الصانع الحكيم الذي برأها هو الذي يدافع عنها، بماذا يكون ذلك الدفاع؟ يكون الدفاع بأمر عديمي، ما هو ذلك العدمي؟ هو عدم اللون وهو السواد، فإنه إذا حرم من الخروج نهاراً، فلا بد له من السعي ليلاً، ولو كان لونه غير السواد لظهر، فهذا حفظ.

أيها المسلمون، لهذا يقول الله: ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ [الحديد: ١] عز، أي: غلب وقهر هذه المواد ولم يبال بالأهواء، كأن يقال: لماذا لا يكون الفأر كالطاووس جمالاً وبهجة، فلا يكون هناك جواب غير نفس العلم ﴿ الْحَكِيم ﴾ [الحديد: ١] فهو حكيم في صنعه، وبحكمته سود الفيران لتحيا معارية للإنسان، لأنه يريد حياة الخصمين معاً لا أحدهما، وبهذه الخاصصة تتم الحياة ولو عاش الإنسان بنير مضاد له لكان أقرب إلى الله، ولضعف تفكيره، ومثل ما قلنا في الفيران نقول في عشرات الحيوانات المذكورات هناك من الأسود والنمور اللاتي تشبه أجسامها ما حولها في الصحاري والقفار، ولو أن ألوانها لم تكن كذلك وكانت واضحة لرأتها فرائسها ففرت منها فهلكت تلك الحيوانات المقترسة في يوم أو بعض يوم، وهكذا نقول في نحو الحمال « الإبل » إنما كان لونها كلون ما حولها في الجبال والوهاد، لأنها لو لم تكن كذلك لاقتستها السباع لظهور ألوانها. الله أكبر، ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحديد: ١-٢].

وهكذا يقال في طائر ليلي بأمر كما مذكور هناك، فهو ذو ذيل طويل أبيض يقق، ولكن هذا البياض ليلاً لا يضره لأن له سلاحاً يقيه العطب، وهي الرائحة الكريهة كرائحة الطربان، كما أن الزنابير الملونة ألواناً براقاً بالنهار لا تخشى العطب من هجوم أعدائها، لأن هؤلاء الأعداء يعلمون ما عندها من السلاح والكراع.

وقس على هذا بقية الحيوانات المذكورة هناك فراجعه.

ومثل ذلك يقال في أنواع الحشرات من أبي دقيق المذكورات في سورة «الروم» المرسوم صورها هناك كما رسمت صور كثيرة للحيوانات المتقدمة في سورة «المؤمنون»، ففي هذه التي في سورة «الروم» ترى نوعاً من حشرات أبي دقيق لها لون جميل شديد اللمعان، وهذه الحشرات إذا أمسكتها بيديك لوئت جسمك وثيابك بمادة قلرة، عرفت ذلك كل الحيوانات فتحاتها، ولكن المدهش أن هناك حيوانات أخرى لا سلاح لها تعيش مع هذه في مكان واحد، وتلون كلونها حدود القلدة بالقلة فتحامها أعداؤها فيكثر نسلها. ارجع إلى هذا المقام هناك تجد تفناً في أساليب الدفع بالمشابهة في الألوان اختصاراً في صور الطبيعة البديعة.

نعم هذا هو الملك، وهذا هو الإبداع، وحسن الصنع والتزويق، وإظهار الجمال تفنن في المجلات. تفنن في الشمس، تفنن في السيارات، تفنن في النبات، كل هذا أفانين وأفانين لا حد لها ولا انتهاء.

جمهوريات الحيوانات

ضرب مثل يذكرنا باجتماع الأرواح بعد مفارقة الأجسام

يظهر لنا أن كل ما نتصف به جعل ضرب مثل لنا، ومن الأمثال المصروية لنا جمال الصور في كل ما نراه، فإتنا نفرح به ثم يزول، كأنه يقال: هناك جمال لا يزول وهذا جمال زائل، فابحث عما لا يزول من الجمال الذي هو السبب فيما يزول، ألا وهو جمال الله، نفرح بملك ويسلطان ثم يزولان، فيقال هناك ملك وسلطان دائمان فابحثوا عنهما، ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَجِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: ٢٠]. ننظر النحل والنمل وغيرها نفرح بالملكات التي تحكمها، وتكون لها أشبه بالاستاذ للتلميذ والأم لولدها والأب الرؤوف لأبنائه، ونرى السيارات تدور حول الشمس، والأقمار تدور حول الأرض، والأبناء ترجع لأمهاتها رجوع مودة وحب وألفة وانعطاف، والجيش ترجع للقواد في أمورهم وهذا درس لنا نحن في الحياة كأنه قيل لنا: إن الله شمس والأرواح تستمد منه استمداد السيارات من الشمس. إن أرواحكم جاءت من عند الله. وإذا رجعت إليه وتركت هذه الأجسام فقد نالت بقيتها كما يرجع الماء إلى البحر، والحجر المرمى به إلى الأرض، والزق المنفوخ في الماء إلى أصله وهو الهواء، ولكن الفرق بين الممثل به والممثل له عظيم، لأن الله ليس كمثله شيء، فهو يجلي عن الأفهام. فهذا ضرب مثل. والأمثال يكفي فيها التفسير. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤]. كتب فجر يوم الخميس ٢٠ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية الموافق ٢٩ يناير سنة ١٩٣٢ م.

مذاكرة

حضر اليوم صديقي العلامة الذي اعتاد مناقشتي في هذا الصير فقال: إن هذا القول حسن في دأته من حيث إنه تفسير لآية: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحديد: ١-٢]. نعم هاها ظهرت قدرة الله فرأينا النوع الإنساني المستمر المدهش، ولكن هنا نقطة أحب أن أعرفها. لقد ذكرت أن جمهوريات

الحيوانات أمثال مضروباً لنا من حيث إن اجتماع أرواحنا بعد الموت يكون مثل اجتماع جمهورية النحل مثلاً على يعسوبها وهي الملكة، وهذا القول مبهم أحب إيضاحه. فقلت: قد طال المقال. فقال: ولكن لا بد من تفصيل هذه المسألة لثلاث تذهب فيها الآراء كل مذهب. فقلت:

النحل حول اليعسوب ضرب مثل لرجوع الناس لربهم

ومقدمة ذلك الصلاة إلى القبلة توجهاً إلى الله حول الكرة الأرضية

أيها العزيز، إن هذا الخاطر مكث في نفسي أياماً فجاء سؤالك على مقياسه. وبيانه أن التسييح والتقديس والتكبير هيام بصانع العالم. وهذا الهيام يزداد بازدياد العلم الذي ما هو إلا شرح هذه الممالك المذكورة في أول سورة «الحديد»، وهي ملك السماوات والأرض والإحياء والإماتة فيهن إلى آخر ما تقدم. وهذا الهيام يتمثل في الصلاة. وهبة الصلاة حول الكرة الأرضية كهبة اجتماع النحل حول يعسوبها، فالكعبة في المركز كما أن ملكة النحل في وسط المحلات. وأهل آسيا وإفريقيا والمسلمون من أمريكا وأستراليا صوبها، فإننا تأملت ببصيرتك المصلين وجدتهم قد ولوا وجوههم صوبها. وهي في وسطهم، فتوجه المصلين جميعاً نحو مركز واحد وهو القبلة كاجتماع النحل حول اليعسوب. فهؤلاء يحيطون بكرة هؤلاء يمثلون كرة.

وهذه الأرواح الإسلامية الحية العائشة في أجسامها هي التي سترجع إلى ربها بعد الموت ويجمعهم عليه وأنا أعرف من سؤالك أنك تخاف أن يظن ظان أنه اجتماع مادي فيجعلها مغمزاً من المخامر في التفسير. فقال: نعم هذا هو الذي خطر لي مع إرادة نبيان أم، فقلت: أيها الأخ الذكي، أنا أوضح المقام بأهم من هذا فأقول:

إن سر الصلاة والتسييح كما قدمنا الحب لصانع العالم، والخص على الصلاة في كل دين حق نزل من السماء، فتح باب لذلك الحب، فالمصلي الجاهل يصلي أولاً للخوف من عقاب ربه، وللطمع في جنته، ولكن ليس هذا كل شيء، بل المهم الوصول لحال الحب، والحب يحصل بتكرار العبادات ونحوها، ثم الدراسة ومعرفة جمال هذه الدنيا كالمذكور هنا في سورة «الحديد» إذ تفصله العقول، الصلاة في الإسلام كلمتان اثنتان: تكبير وسلام، ومما أدهشني أن هاتين الكلمتين هما سر كل السر، فالتكبير يرجع لجميع المعارف في الأرض والسماوات، وحكمة الحكماء المستخرجة فيهما، والسلام يرجع لاجتماع الأرواح كلها، وإذا كانت الآية فيها: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣] فهي إذن تشير إلى أنه لا مادة كما تقدم في سورة «النور» عند آية النور، إذ قد اتضح هناك بما جاء في العلم الحديث أن العوالم كلها حركات في الأثير إلى آخر ما تقدم هناك، فالله هو الأول والآخر، وهذه شؤون من شؤون صدف عن حضرته وتجلت لعبوننا ولعبون الحيوان، كما هو نظرية «أينشتين»، إذن الموجود هو الله والأرواح الطيبة والحيثة، وما أول «الفاتحة» إلا صفات الله من رحمة وملك، وأنه محمود الخ. وكل ذلك راجع لأول الأمرين وهو الله، وما آخرها إلا المنعم عليهم والمنغضوب عليهم، وهذه هي عوالم الأرواح الصالحة وغيرها في الأبدان أو في البرازخ، والسلام راجع إلى الأرواح الطيبة، فأول «الفاتحة» يرجع للتكبير وآخرها يرجع للتسليم، ثم التحيات في التشهد راجعات

لله، ويليها السلام على الأنبياء والمرسلين وجميع الصالحين، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإبراهيم وآله، وهذا راجع للكلمة الثانية وهي السلام. وبعبارة أخرى: الصلاة في الإسلام مختصرة في تكبير وتسليم، تكبير لعنان العالم، وتسليم على الصالحين من الأرواح والملائكة، فلتنظر إلى المسألة التي نحن فيها نجد أن المسلمين حول الكرة الأرضية يصلون متوجهين إلى القبلة، وهذا رمز إلى اجتماعهم على ربهم بعد الموت، ويرمز لهذا كما قلناه اجتماع الحبل على عصبها، وتكورها حولها، فهاتنا أمران: حب النحل وإعظامها ليعسوبها، وثانيهما اتحادها ونزع الغل من قلوبها فكانت مملكة واحدة، فالأول في مقابلة التكبير في الصلاة، والثاني في مقابلة السلام، فهما عظمت النحلات وأحببت ملكتها، ثم هي مع بعضها متحابات متحدات، فأول الأمرين كتكبير الصلاة، وثانيهما كالسلام في الصلاة، إذن وصلنا إلى مطلوبكم من السؤال، فتوجه المصلي للقبلة مرموز له بتوجيه النحل للمملكة وتسليم المسلم على صاحبي الملائكة، وكل روح صالحة كالسلام والتعاطف والمودة الحاصلة بين أفراد النحل الملفت حول ملكة النحل.

إذن جمهوريات الحيوانات التي نراها في الأرض كالنمل وكانحل وكالأرضة وكالغريبان وككلاب البحر ضربت مثلاً كصلاة المسلم التي ترجع لأمرين اثنين: حب الله بالعلوم والمعارف، ويشير لها التكبير والمودة والتعاطف والسلام والأمانة الحاصلات بين جميع الأرواح، المسلمين منهم وغير المسلمين، من كل من كانوا على دين صحيح غير منسوخ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صاحبي: أنت كنت ترمي بعيداً، إذ جعلت المنظور لنا في بعض السنين من نحل يمر فوق رؤوسنا كأنه كرة قد التف حول ملكته في حقول بلادنا المصرية مثلاً لصلاة المسلم الراجعة إلى كلمتين ولا اجتماع الأرواح برها، ولكن أريد إيضاحاً أتم. فقلت: نعم. هناك فرقان: الأول: أن اجتماع النحل على اليعسوب اجتماع جسمي، واجتماع الأرواح على ربها اجتماع روحي قلبي. المرق الثاني: أن اليعسوب النحل محسوس مادي، والله عز وجل منزّه عن المادة، ولذلك احتاج الناس إلى القبلة ليتوجهوا إليها، ولذلك سميت بيت الله، ففي المثل المادي توجه لمادي، والمثل به أرواح توجهت إلى من ليس كمثله شيء بتعالى عن الأرواح والملائكة والعقول.

فقال: الحمد لله على نعمة العلم. الآن تجلت لنا بهيئة جميلة الآيات في أول «الحديد»، فإذا رأينا السيارات تجري حول الشمس، ورأينا كل ولد يرجع لأمه، ورأينا كل حجر يرجع إلى الأرض بعد قلده، ورأينا أفراد كل مملكة من ممالك الأرض يتجهون إلى رؤسائهم، ورأينا الحشرات وسائر الحيوانات ترجع لرؤسائها. فمرجع ذلك كله أمران: حب وإعظام من جهة، واتحاد والتسام من جهة أخرى، وهذه كلها ضرب مثل محسوس لأمر معقول وهو حب الله إعظاماً، واتحاد النفوس أدياً ونظاماً، وهذا المعقول عبر عنه بالتكبير والسلام، وهاتان الكلمتان وزعت عليهما أقوال الصلاة كلها، فهاتنا أمور معقولة وأمور محسوسة بحاسة البصر، وأمور مسموعة بالأذن، فالشاهد بحاسة البصر نظام الحيوان، والمسموع بالأذن الصلوات مختصرة بالتكبير والسلام ومطولة بتفصيلها، والمعروف بالعقل الأرواح وصانعها، فالمحسوس بالبصر ضرب مثل للمسموع بالأذن مختصراً،

والمسموع بالأذن مختصراً ضرب مثل للصلاة مطولة، والصلاة فحواها توجه الأرواح إلى خالقها، إذن العوالم كلها متشابهات. فقلت: لقد أحسنت تلخيصاً. فقال: كفى هذا البيان في تفسير الآيات في أول سورة «الحديد». كتب قبل غروب يوم الجمعة ٢١ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية.

بهجة هذا المقام في التسييح وجماله

يوم الأربعاء ٢٦ من شهر رمضان المعظم سنة ١٣٥٠ هجرية، الثالث من شهر فبراير سنة ١٩٣٢ م حضر صديقي العالم الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير، فأخذ يحادثني في المقالة السابقة التي تختص بآية: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١) لَمْ تَلِكِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ نَحْيٍ. وَنُجِثَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحديد: ١-٢]، وقال: لقد تجلت معاني هذه الآيات واضحة بحيث يرى المسيح كأنه في روضات الجنات، وكيف لا يكون في روضات الجنات وهو عند النطق بالتسييح مستحضراً تلك المعاني، يشعر كأنه منضم إلى أرواح أخرى تعطف عليه ويعطف عليها وهم يتسابقون معاً إلى الزلفى إلى صانع العالم، فتجدد في نفوسهم السعادة وروح الحياة والبهجة.

سبحان الله، أهذا هو التسييح وما في معناه من التعميد وأمثالها، وهذه المعاني كلها مخبوءة فيه؟ أهذا هو جمالها؟ إذن التسييح الذي يخطر لأغلب المصلين والمبحثين تسييح جاف لا يطفئ غلة ولا يشفي من غلة. فقلت: نعم. إن التسييح مرتبط بحياة النفس وسعادتها وبعجتها، وهو التغلغل في العلوم والجمال. هذا سر الآيات في آخر سورة «الحشر». فقال: وما سرها؟ فقلت: من سرها الذي ستقرؤه هناك قوله تعالى: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحشر: ٢٤]. إن حسن أسماء الله راجع إلى المدلول، ومن آثار ذلك المدلول هذا الجمال المشاهد في هذا العالم الذي عبر عنه بقوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢]، فوصف الأسماء بذلك فتح باب يلج منه الحكماء العاشقون الممثلون حياة وحكمة الرموز لهم بآية: ﴿يَتَخَوَّنِي حُذِّ الْعَصَبِ بِقُوَّةٍ وَتَثْبُتُ الْحُكْمُ صَيًّا﴾ [مريم: ١٢] إن هذه الأرض خلق فيها أناس لهم طبائع خالفت أهل عصرهم، إذ يحسون بدافع قوي في أنفسهم، ذلك هو الحياة الحقيقية، فيكونون بذلك نوراً لأنهم، ذلك النور هو سر خفي في أنفسهم التي أحست بجمال العالم الرموز له بأن أسماء الله حسنة، فهذه النفوس هي التي بها ترتقي أمم وأمم في معراج الحياة بحسب درجتها الحسية والمعنوية، ولقد تجلّى في نفسي معنى أحب أن أبدية الآن وهو أن في هذه الأرض أناساً يشعرون من الآن بأنهم في حضرة ربهم مجذوبين بعواطف هو مجبولون عليها، فينطبق عليهم المثل الذي ضربناه في المثل السابق من حيث إهم مع أهمهم مسوقون إلى ربهم، فهؤلاء يرون في نفوسهم عطفاً على أهمهم وحباً لربهم، فنفسهم من الآن تشعر كأنها في حضرة ربها، وهؤلاء يستوي عندهم الموت والحياة، والأحوال العارضة لهم، فلا الفرح يستخفهم، ولا الحزن يقدحهم، وهذا هو الكمال الحقيقي.

ومن أعجب العجب أن هذه المعاني التي تجلت في نفسي من إشراق أنوار التسييح في آيات أول «الحديد» يكاد ينطق ببعض نتائجها عالم أمريكي يسمى «ستانلي هول»، وهو أكبر علماء النفس في أمريكا ورئيس إحدى جامعاتها الكبرى، وقد بلغ ٧٧ سنة من عمره، هذا العالم لما اطلعت على آرائه

دهشت، فإمها أشبه بأثر من آثار الآية، والله يقول في القرآن: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [التكوير: ٤٩] وقد قررنا مراراً في هذا التفسير أن نتائج مباحثات العقلاء كلها وحكمتهم التي أدركتها عقولهم بتضمنها القرآن، وهذا من عجائب، بل من معجزاته، فقال صديقي: لقد شوقني لمقاله، فأريد أن أسمعه ملخصاً. فقلت: قرأت في بعض الكتب ما نصه:

كتب «مستر ولز» الكاتب الإنجليزي المعروف مقالاً عن النجاح قال فيه: إن «مستر لويد جورج» ليس من الناجحين بينها، وهو يعد «أينشتين» صاحب نظرية النسبية منهم، وقد ختم مقاله بهذه العبارة: ليست الثروة، أو الشهرة، أو المقام دليلاً على النجاح، وإنما يقاس النجاح الحقيقي بنسبة ما عملنا إلى ما كان يمكننا عمله.

أما «ستانلي هول» وهو أكبر علماء النفس في أمريكا، ورئيس إحدى جامعاتها الكبرى، وقد بلغ السابعة والسبعين من عمره، فعاز بذلك الشيخوخة الهنية، والسمعة الطيبة، وخدم أمته بجملة تأليف قيمة، فإنه يرى شروطاً أخرى للنجاح، فقد وضع هذا العالم كتاباً حديثاً عن تاريخ حياته، وعقد فصلاً عن شروط النجاح الإنساني قال فيه:

إن أول شرط لذلك هو: الصحة، فإن الأعمال العظيمة التي قام بها عظماء الناس في هذا العالم إنما أدوها وهم في أحسن أيام صحتهم، وليس من يشك في أن المرضى قد أوتوا أحياناً بالعجائب، ولكن هذا من الشذوذ فإنما القاعدة هي أن الصحة شرط للنجاح، حتى ليصح أن يقول: لكي تنجح يجب أن تكون حيواناً صحيحاً.

والشرط الثاني: هو معرفة القوى الكامنة في أنفسنا، ففي كل منا قوى كامنة يعرفها الصوفيون عندما يشعرون بأن فيضاً من الذات القدسية اتصل بهم، وكان حياة جديدة قد لابتت بشرتهم، فالمؤلف يشعر بها عندما تملكه الفكرة، وتدفع في ذهنه نريد أن نتكشف وتوضح.

والشرط الثالث: هو كيفية ضبط عواطفنا، فنحن في أغلب أيامنا تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم فإن تعلمنا كيف نضبط عواطفنا، فلا يستخفنا النجاح، ولا يثبط عزيمتنا الفشل الطارئ، وإذا وقفنا عند حد الاعتدال دون غلو في السرور والاعتماد كان النجاح أقرب إلى أعمالنا.

والشرط الرابع: هو غرس العطف في أخلاقنا، فإن الذين لا يعطفون يفقدون صلتهم بالطفولة بل بطفوليتهم، ولا نجاح للأديب، أو الشاعر، أو السياسي، إلا بغرس العطف في نفسه وتنشئها عليه.

والشرط الخامس: هو حب الطبيعة، فيجب على الناس أن يكثرُوا من المشي في الحقول، لرؤية أحسن المناظر وأسراها، ويحسن أن يمشي الإنسان صحة آخرين، وخير الوطنية ما كانت أصولها نابتة من الحقول.

والشرط السادس: هو رقي فن العواطف، فعاطفة الغضب، أو الخوف، أو الطمع، إذا تركت في حالها الأولى نتج عنها أضرار كبرى، فإذا هُتبت عادات بالفائلة، وخير مثال لذلك هو العاطفة الجنسية، فهي إذا لم تهذب صارت غلمة حيوانية، وإذا لم تضبط أدت إلى خراب العائلات، وهدم

البيوت، بينما هي عند رفعها تصير حياً جميلاً يعمل على ارتقاء الإنسان، وهي في هذه الحال أصل للأدب، وخير ما يحرك القرائح للشعر وسائر الفنون.

الشرط السابع: هو إيجاد توازن بين المزاج العملي والمزاج الذهني، فمن الناس من يكون مزاجهم ذهنياً يحبون البقاء، وادعين، يتأملون ويفكرون، كما هو شأن أكثر التجار ورجال الأعمال، وكلاهما لا يمكن أن يعتبر ناجحاً راقياً، لأن الترقى والنجاح إيجاد توازن بين هذين الخلقين.

أما الشرط الثامن: فهو الولاء، وهو يريد بذلك ولاءنا لأصدقائنا، ولعائلتنا، ولأمتنا، وولاءنا أيضاً للعلم والنوع الإنساني، انتهى.

هذا هو نهاية الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ لَمْ تَلِكِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ نَحْيٍ - وَبُيُوتٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿يَعْلَمُ مَا بَلَجَ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا﴾ [الحديد: ٤].

مع قوله: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيْهِ﴾ [الحديد: ٧] الخ.

ولا جرم أن ماء البحر الميت له بخار يرتفع إلى السماء، وهنا ماء يصب فيه، فهذا يلج في الأرض وهذا يخرج منها، فأين الإنفاق من هذا البحر إذا لم يعلمه المسلمون؟ فقد جاء في إحدى جرائدنا المصرية يوم ١٦ شوال سنة ١٣٤٩ هجرية، ٦ مارس سنة ١٩٣١ م تحت العنوان الآتي ما نصه:

ثروة البحر الميت

كنوز لا يستطيع منها أحد

في أوائل عام ١٩٣٠ م جرى اتفاق بين الدولة البريطانية وشركة دولية على استثمار البحر الميت المشهور، وقد تكفلت الحكومة البريطانية أن تمنح تلك الشركات الحقوق التامة لاستثمار هذا البحر الذي لا يثمن، على شرط واحد وهو أنه بعد عشر سنوات يجب على الشركة أن تستخرج لا أقل من ١٠,٠٠٠ طن من البوتاس النقي، ومن السنة الحادية عشر أيضاً يجب أن تستخرج من كل عام لا أقل من ٥٠,٠٠٠ طن، ومن المحسنات التي تزيد قيمة المواد المستخرجة من هناك كون البحر الميت قريباً من قناة السويس الباب لكل أسواق العالم المهمة، أربعة وسبعون ميلاً في الطول وعشرة أميال في العرض تبلغ مساحة ذلك البحر، وفي كل يوم يخر ما يقدر بـ ٦ مليون طن من المياه، وهذه الكمية المدهشة تزيد بكثير عما يفرغه نهر الأردن يومياً في ذلك البحر، ولولا مجار صغيرة عديدة تكسر مياهها فيه لأصبح قطعة يابسة من الأرض منذ قرون عدة.

واليوم نرى أن البحر الميت يرتفع مستوى سطحه بين كل مدة وأخرى بالرغم من الكمية الهائلة التي تبخر يومياً، ومنذ سنة ١٨٨٣ حتى سنة ١٩٣٠ ارتفع مستواه ٣٨٠ قدماً، أما عمقه فيبلغ ١١١٠ أقدام، وهكذا يكون عمق سطح البحر الميت أوطأ من سطح البحر المتوسط بألفين وستمئة وقدمين.

ولقد كان من أعظم أمانتي الإنجليز في زمن الحرب الكبرى أن يضعوا أيديهم على هذا البحر، لكي يستثمروا كنوزه التي طالما حلموا بوجودها، وهاهو الآن اكتسح «الجنرال اللنبي» فلسطين وامتلك البحر الميت بجيوشه الجرافة، حتى أرفقة من الكيميائيين أن تحلل مياهه، ولقد كانت نتيجة التحليل أن تلك المياه هي بوتاس أو ما يقدر بـ ٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ طناً من هذا المعدن، و ٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠ طناً من المغنيزيا، و ١١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ طناً من كلورات الصودا، و ٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ طناً من كلورات المغنيزيا، و ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ طناً من كلورات الكلس، وهذه الكميات الهائلة ثبت أن البحر الميت الصغير هو أغنى بحر بين كل البحار في العالم.

ولقد كانت دهشة «الجنرال اللنبي» عظيمة عندما اطلع على النتيجة لدرجة أنه قال جملة الماثورة: حقاً هذه هي مروج الذهب. أما قيمة المواد التي ذكرناها تقدر بـ ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولاراً، أو ما يعادل ٣٠٠ مرة من قيمة مجموع ديون بريطانيا العظمى كلها في الحرب للولايات المتحدة ومن الغريب أن تكون هذه الثروة الطائلة مدفونة بين مد الأمواج وجزرها في مساحة صغيرة هي أوطأ من سطح البحر بـ ١٢٩٢ قدماً.

وعلاوة على المعادن الطبيعية يمكن لفلسطين أن تستفيد من البحر الميت استفادة مهمة ثانية، فقد قدم المهندسون الألمان تقريراً بكيفية إيصال البحر المتوسط بنهر الأردن الأعلى بواسطة نفق، وهذه الطريقة لا تحفظ المياه الموجودة في البحر الميت فحسب، بل تستخرج منها قوة كهربائية تعادل مليون حصان يمكن توزيعها لإدارة دولا ب الأعمال في كل فلسطين وسوريا حتى تركيا.

أما الأتراك فقد كانوا يعيشون في بلدان تدر عليهم الذهب أنهاراً، ولكنهم كانوا غافلين لا يعرفون كيف يستثمرونها، ولم تكن الحياة يوماً إلا فرسة النشاط المجتهد وكفى. اهـ

ومما يناسب هذه الآية أيضاً ما جاء في جريدة الأهرام بتاريخ يوم الاثنين ٢٣ مارس سنة ١٩٣١ م الموافق ٤ ذي القعدة سنة ١٣٩٤ هجرية، فقد جاء فيها تحت العنوان التالي ما نصه:

كهربة القطر المصري ومشروع القطارة

خلاصة خطبة حسين بك سري في المجمع العلمي

قال: لقد آن لمصر أن تفكر جديداً في تحويل جهود بنيتها نحو الصناعات حتى تتمكن من الزيادة المطردة في عدد سكانها من إيجاد موارد رزق جديدة لهم بجانب الزراعة، وحتى يمكنها مواجهة الصعوبات الاقتصادية بجمعة متنوعة الموارد، وهي لن تصبح بلداً صناعياً حقاً حتى يتمكن رجالها الفنيون من إيجاد حل موفق لتوليد القوى المحركة من موارد داخل حدود المملكة وبأسعار قليلة تمكن المصنوعات المحلية من منافسة مثيلاتها الأجنبية.

ثم ذكر أن هذه الموارد هي مساقط المياه التي يمكن بواسطتها توليد الكهرباء لإدارة مختلف الآلات مبنياً بأفضلية هذا النوع من التوليد على غيره، ثم استعرض الموجود حالياً من القوى في القطر المصري، وحلل ما يحتاج إليه القطر من القوى الكهربائية في مدى قرن يبدأ من سنة ١٩٤٥، قاصراً الحساب التفصيلي على الوجه البحري، وذاكراً في النهاية حساباً إجمالياً للوجه القبلي.

وقال إنه يؤمن كل الإيمان بأن الصناعات التي يجب أن تزدهر في هذا القطر هي تلك الصناعات التي تكون مواردها الأولية من ناتج الزراعة كالنسيج القطني والسكر والورق والكتان، والتي تستخرج مواردها الأولية من تربة مصر كالزجاج والأسمدة، أو لتحويل ناتج الزراعة إلى مواد غذائية كالذيق وعمل حساباً للقوى اللازمة لكل ذلك في خلال القرن من ١٩٤٥ - ٢٠٤٥، وعلى حسابه تحتاج مصر سنة ٢٠٤٥ إلى نحو ٣٥٠ ألف كيلو واط.

ثم بين أن هناك موردين للقوة الكهربائية: الأول منخفض القطارة للموجه البحري، وخزان أسوان للموجه القبلي. ثم أخذ يشرح مشروع منخفض القطارة موضحاً ذلك بخرائط مساحية ورسومات هندسية، مشيراً إلى أن الفضل في اكتشاف ذلك المنخفض العظيم يعود إلى الدكتور «بول» مدير مساحة الصحاري، وقد أشاد به سري بك لما يقوم به من المباحث الجلية في مشروع الانتفاع بالمنخفض لتوليد القوى المحركة.

ثم وصف المنخفض وصفاً جغرافياً وجيولوجياً، وهو كائن في الجزء الشمالي من صحراء ليبيا في منتصف المسافة بين وادي النيل والحدود الغربية، ويبلغ متوسط عمقه ٦٠ متراً، وأوطأ نقطة فيه منخفضة عن سطح البحر ١٣٤ متراً، وهي أوطأ نقطة اكتشفت حتى الآن في قارة أفريقيا، ثم أشار المحاضر إلى تبليغه الحكومة خبر هذا الاكتشاف في سنة ١٩٢٧، وبيانه الفائدة العلمية التي تعود على البلاد من استغلال سقوط المياه فيه، ولخص الأسس التي وضعها لهذا المشروع وأهمها:

- (١) حفر نفق يمر فيه المياه من البحر إلى هذا المنخفض.
  - (٢) حفظ منسوب المياه ثابتاً، وذلك يقتضي أن الوارد من مياه البحر، وما يسقط من المطر يساوي ما يتبخر من سطح البحيرة التي تكون فيه أولاً وما يتسرب إلى الأرض.
  - (٣) تقدير منسوب سطح المياه فيه، وبالتبعة مقدار سقوط المياه ما بين النفق والثرينات.
- ثم فصل هذه الأركان وما تم من البحث حتى الآن، وخصوصاً التجارب التي جرت في «بحيرة قارون» لمعرفة مقدار التبخر، ومقدار ما يتسرب من الماء إلى الصحراء، لحفظ النسبة بين الوارد من المياه من البحر أو من الأمطار، والفاقد تبخراً في الجو وتسرباً في الأرض.
- ثم ذكر النقطة الجوهرية في المشروع، وهي القوة التي يمكن توليدها من سقوط المياه مفصلاً جعل منسوب سطح البحيرة خمسين تحت الصفر، وهكذا تتولد لدينا قوة مقدارها ١٨٠ ألف كيلو واط عند مخرج المحطة، ولا يؤثر ذلك على عملية الصرف في مديرية الفيوم التي تسرب مياهها الآن من بحيرة قارون إلى القطارة.

ثم عرض لبناء القناة التي توصل المياه من البحر إلى المنخفض، مفضلاً أن تكون في العشرين كيلومتراً الأولى المجاورة للشاطئ ترعة عادية تحفر في الأرض الجيرية، ثم تدخل المياه في نفق طوله ٤٥ كيلومتراً وقطره ١٧ متراً حتى تصل إلى المنخفض.

واقترح تنفيذ هذا المشروع على ثلاث درجات، لأن الوجه البحري لا يستطيع أن يستعمل ١٨٠ ألف كيلو واط رأساً، لذلك يقترح جعل النفق ثلاثة أنفاق حقيقية، فيولد أولاً نحو ٦٠ ألف كيلو

واط، فإذا تحققت آماله في كهربية القطر المصري فيبدأ سنة ١٩٧٠ ببناء نفق ثان لتوليد نحو ٦٠ ألف كيلو واط أخرى، وفي بداية القرن الحادي والعشرين يبنى الثالث ويتم المشروع.

ثم رد على الأسئلة التي وجهت إليه فيما يتعلق بنفقات المشروع، فقال: إن الجواب تقريبي لا يتحمل مسؤوليته لكثرة المباحث الاختيارية التي يجب إجراؤها في أرض لم تدرس درساً جيولوجياً وافياً، وإنما يقدر النفقات اللازمة لتسييم الثلث الأول من المشروع وتوليد نحو ٦٧ ألف كيلو واط بنحو ١٠ مليوناً ونصف مليون من الجنيهات.

ثم وازن في الختام بين هذا المشروع ومشروع مماثل لتوليد القوى الكهربائية بإقامة محطة تربية بخارية على النيل، ويرهن على أن مشروع القطارة من الوجهة المالية ويصرف النظر عن مميزاته الوطنية وفوائده الاقتصادية الأخرى أفضل من المشروع البخاري. انتهى ما جاء في الجريدة المذكورة.

هذا هو نهاية الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَلَّغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا﴾ [الحديد: ٤]، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ﴾ الخ

دخلت أحد المساجد الذي يقرب من منزلنا بشارع زين العابدين يوم الجمعة ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٣٢ فسمعت القارئ يتلو في سورة «الكهف» عند الآية ٤٥: ﴿مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾، فما أسرع أن سنع لي ما يأتي: وهو أن تمثيل الحياة بالماء النازل من السماء ظهر بعض سره الآن، ذلك أنه تقدم في هذا التفسير أن علماء عصرنا يقولون: إن الحياة ليست من هذه الأرض، بل هي من عالم آخر.

وأقول إذن كما أن الماء والضوء والحرارة تنزل من السماء هكذا الحياة وهي منزلة من عالم روحي يمثل له بالماء، ومن أراد فهم هذا الموضوع حق فهمه فليقرأ رسالتي المسماة «مرآة الفلسفة» المذكورة في سورة «محمد» صلى الله عليه وسلم عند آية: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الآية: ١٩١]. انتهت اللطيفة الثالثة. كتب ليلة أول أكتوبر سنة ١٩٣٢ م.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾
﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

خطر لي في صلاة العشاء قبيل فجر يوم الثلاثاء ١٣ سبتمبر سنة ١٩٣٢ م وأنا أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين! ما يأتي:

السلام على قسمين: سلام أدنى، و سلام أعلى.

فالسلام الأدنى: هو السلام العام الذي تنشده أعم الإسلام في الأرض الآن، وهذا الذي جاء

الإسلام مقدمة له.

أما السلام الأعلى فهو الذي يعم الأمم والأفراد، وهو الذي إليه تشد الرحال، وتعتقد الآمال، وهو أن يدرس هذه الدنيا دراسة صادقة، ويعرف ما دب وطار، ولا يغادر حكمة إلا قرأها، ولا علماً إلا اطلع على عجائبه، لا فرق بين العلويات والسفليات، حتى تقتنع النفس اقتناعاً تاماً بحسن النظام وجمال الوضع.

ومنى وصل الإنسان إلى هذا المقام أصبح في عيشة راضية وهو لم يزل في الدنيا، ودخل فيمن قال الله فيهم: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [الثالثة: ١١٩]، وذلك لأنه يرى كل دقيق وجليل قد وضع بحكمة، ويرى أن كل مصيبة في الحياة أو الموت لا محيص منها لرقينا، وأنه لولا ذلك لم يكن ارتقاء، وذلك على سبيل العلم والبحث والاستقراء، وهاهنا يفهم العاقل آية: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥] لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣]، وهذه الطائفة في النوع الإنساني قليلة جداً، بل نادرة، وإن كانوا يقرؤون هذه الآية ويؤمنون بها، لأن الإيمان غير الإيقان وإن كان مقدمة له، وهذا هو السر في كون أمة الإسلام هم الحمادون، وفي أن ذكر أهل الجنة: سبحانه الله وبحمده؛ كل ذلك يرجع إلى وصول أقوام إلى ذلك يقياً لا تقليداً. انتهت اللطيفة الرابعة.

وبهذا تم تفسير سورة «الحديد»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة « المجادلة »

هي مدنية

آياتها ٢٢، نزلت بعد « المنافقون »

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَاصُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَأُنْهَتْ لِقَوْلِهِمْ لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝ ﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا كَانُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ لَوْ عَظُوبٌ بِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيًا ذَلِكَ لِتُؤْمِرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِالَّذِ كُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنُوا كَمَا كُنْتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَابْنًا بَيْنَتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ ﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ ﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُودُ مِنْ نُجُومٍ ثَلَاثَةٌ إِلَّا هُوَ رَاقِبُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِلَهِمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَهُمْ حَيْثُكَ بِمَا لَمْ يُحِبَّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَكُنْ لَهُمُ الْمَصِيرُ ۝ ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِلَهِمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَتَنَجَّوْا بِالْأَيْمِ وَالْقَوَى وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ

تَحْشُرُونَ ﴿١﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقُلْتُمْ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَإِنْ لَمْ نَجِدْهُمْ لَأَنَّا نَجِدُوا اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمٌ ﴿٤﴾ ءَاسْتَفْتُمُ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٨﴾ لَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿١٢﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَى أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٣﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَرَّصُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

هذه السورة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في تفسير بسملة سورة «المجادلة» وما بعدها إلى سورة «تبارك».

القسم الثاني: في أحكام المظاهرة، من أول السورة إلى قوله: ﴿وَاللَّكَفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١١﴾.

القسم الثالث: في أحكام المجالس من النجوى والتفسيح فيها، ومناجاة الرسول صلى الله

عليه وسلم، ومن ذم المنافقين وما يتبعه، من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الآية: ٥]

إلى آخر السورة.

القسم الأول: في تفسير بسملة سورة «المجادلة»
وما بعدها إلى سورة «تبارك»
(١) ملخص السورة

اللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمة العلم وبهجة الحكمة ، لقد أنرت بصائرنا وأسعدتنا بالعرفان ، هذه الرحمات المترادفات في أول هذه السور : «المجادلة» ، و«الحشر» ، و«المنحنة» ، و«الصف» ، و«الجمعة» ، وسورة «المنافقون» ، و«التغابن» ، و«الطلاق» ، و«التحریم» ، وسورة «الملك» .

هي عشر سور ذكرت الرحمات في أوائلها عشرين مرة ، إن هذه الرحمة موجهة في هذه السور العشر غالباً لمنهج خاص ، وطريق معبد ، ومهيع طريق بديع ، ذلك أن الأمم يعوزها علم وعمل ، والعمل هنا في هذه السور العشر راجع إلى نظام الأسرة ونظام الدولة ، فلئن رأينا التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها ، وتشتكي إلى الله ، والله يسمع تحاورهما ، وقد رحم المرأة وجعلها قريرة العين مع زوجها ، فهذا كله من الرحمة الإلهية العامة التي يراد بها حفظ الأسرة ، وبقاء الألفة بين الزوجين ، وثبات الأحوال وزوال الشقاق ، فهذه الرحمة وجهت لنظام الأسرة ، وحفظ العشرة ، ودوام الألفة ، فعلى الولاة أن يستيقظوا للهم شعث الأسرات والأمم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا إنما مثل ضرب الله لذلك وليس خاصاً بهذه المرأة ، نعم هي حادثة وقعت أيام النبوة ولكنها مضرب أمثال للولاة والحكام أن يستيقظوا الطرق للهم الشعث وجمع الكلمة ، ويتبع ذلك آداب المعاشرة من ترك التجوى التي بها يحزن الإخوان في المجلس ويسوؤهم فعل المتناجين ، وهكذا التضع في المجالس ، ثم ترك مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن وقته لا يتسع لذلك ، فليقدم الذي يريد مناجاته صدقة ، ثم التخفيف بترك تلك الصدقة ، ثم السهي عن موالاة الأعداء بخيانة الأمة وتفريق الكلمة . إذن سورة «المجادلة» راجعة في جملتها إلى :

- (١) ألفة الأزواج في المنازل .
  - (٢) وألفة الأصحاب في المجالس .
  - (٣) والأدب مع الحكام بترك مضايقتهم لكثرة أعمالهم .
  - (٤) ورفق الحكام بالمحكومين إذا رأوا أمراً يظلمهم .
  - (٥) ومجانبة خيانة الأمة بموالاة أعدائها ، وبالنفاق والشقاق ، فإن ذلك يضعفها ويفرق جمعها ويذلها ، إذن الرحمة في سورة «المجادلة» موجهة بنوع أخص إلى حفظ الأسرة وحفظ الدولة .
- (٢) تفسير البسملة وتلخيص سورة «الحشر»

أما في سورة «الحشر» وهي السورة الثانية فإن الرحمة فيها موجهة إلى حفظ الدولة كالشق الأخير من سورة «المجادلة» ، فكأن السورتين سورة واحدة ، فحفظ الأسرة وحفظ نظام المجالس وحفظ الدولة في المجادلة تبعها في «الحشر» ما يفيد ذلك . ويبيانه أن اليهود هنا تخاذلوا وتباغضوا ، والتخاذل يتبعه اتبعات الرعب في القلوب ، ومتى اتبعات الرعب في القلوب زال الأمن ، ولم تنفع

الحصون، وقطعت الأشجار، وكان الجلاء عن الوطن، أو الاستعباد فيه. يقول الله في الموالين لهؤلاء: ﴿لَأَسْأَلَنَّ أَزْوَاجَهُمْ بِمَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ﴾ [الحشر: ١٣]، ويقول: ﴿يَأْسُؤُهُمْ بَيَّتُهُمْ شَدِيدًا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُولُوهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: ١٤]، فهؤلاء اليهود المذكورون في هذه السور تقدم في بعضهم ما يقرب من هذا في سورة «آل عمران» عند آية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ تَتَوَلَّى فُرُوقَهُمْ فَتُبْتُهُمْ لَهُمْ فَعَرَضُوا﴾ [آية: ٢٣]، فإنهم هنالك اتكلموا على شفاعة أبنائهم وهم ملتبسون، فنبذوا كتاب الله وهو التوراة في الأحكام الشرعية، فأصابهم التخاذل ففرقوا شذر مذر، وأخذ المسلمون ديارهم، وذلك مشروح هناك شرحاً صافياً، وهناك سر «الم» في أول السورة فارجع إليه إن شئت.

فما هنا وما هناك ضرب مثل للأمم كلها ومنهم المسلمون، فإذا سمعت الله يقول: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُولُوهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: ١٤] فمعناه أن كل أمة على هذه الشاكلة فإنها لا تعقل، فأباونا العرب في الجاهلية يصح أن تقول فيهم ذلك، لأنهم كانوا فريقين: فريق يتبعون الأكاسرة في جهة بلاد الفرس، وفريق يتبعون القياصرة من جهة بلاد الشام وما والاها. وإذا رأينا الأمم الإسلامية العربية بعد العصر الأول قد تفرقوا، وذاق بعضهم بأس بعض، فلنا الحق أن نحترس مما وقعوا فيه، وأن تقول: تحب المحبة العامة ولا حقت علينا كلمة الله إذ يقول: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُولُوهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: ١٤].

وإذا رأينا بلاد العراق قد دخلت في عصية الأمم في هذه الأيام وأنا أكتب هذا صباح يوم الجمعة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٢، الموافق ٢٨ جمادى الثاني سنة ١٣٥١ هجرية، وزال عنها احتلال الإنجليز وأعلن ذلك في الجرائد شرقاً وغرباً؛ وإذا رأينا أمة الترك استقلت من قبلها؛ وأمة الأفغان كذلك؛ وأمة الفرس أيضاً؛ فمعنى هذا أن هذه الأمم الإسلامية التي استقلت بعد الحرب الكبرى المنتهية سنة ١٩١٨م قد نبذت الشقاق، وخلصت من التفاق، ولم يصيبها ما أصاب الأمم الجاهلة المتخاذلة التي قال الله فيها: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُولُوهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: ١٤] أي: أن هؤلاء قوم لا يعقلون. هذه الشحنة وهي الاتحاد طارئة على هذه الأمم بسبب ما أنعم الله عليهم من رحمة التواصي بالحق، فأصبحوا على نمط الذين ذكروا هنا في سورة «الحشر»، إذ جاء فيها أن الأنصار يحبون المهاجرين ويؤثرونهم على أنفسهم، وهؤلاء المتحدون على الضد من الذين نافقوا.

(٣) تفسير البسملة وتلخيص سورة «الممتحنة»

ثم أليس من العجب العجيب أن نرى سورة «الممتحنة» تجري على نفس هذا الأسلوب إذا ابتدئت بالنهي عن اتخاذ الأعداء أولياء كما في سورة «الحشر» قلها، وكما في آخر سورة «المجادلة» من حيث المعنى، إذن هذه السور أشبه بسورة واحدة فصل بينهما بذكر الرحمة لتذكير الناس بنعمة العلم وإيقاظهم للاتحاد ولم الشمل وحفظ الجمع.

ومن أجمل الحكم أن يذكر فيها امتحان المهاجرات، وهل هن مؤمنات حقاً، وربما كن منافقات ومعنى هذا ألا ندر أحداً من الأمم التي تناوئنا يدخل معنا إلا بعد امتحانه، سواء أكان ذكراً أم أنثى،

وإن كان الامتحان في السورة خاصاً بالإناث، وإذا احترسنا من المرأة فالاحتراس من الرجل من باب أولى.

(٤) تفسير بسملة سورة «الصف»

والرحمة في سورة «الصف» واصحة متممة لما تقدم، فإننا إذا حفظنا الأسرار والمجالس والدولة، ونبذنا المنافقين، فتمام ذلك أننا إذا حاربنا الأعداء لا نكون متخاذلين، بل نكون صفاً واحداً كأننا بنيان مرصوص، ومستحيل أن يكون الناس كالبيان المرصوص في الحرب، وقاتل العدو، وحفظ الدولة والتعاون في الأعمال العامة إلا بعد نبذ ذوي النفاق بعد امتحانهم وإخراجهم من صفوف الأمة حتى لا يكونوا سبباً في تفريق الصفوف، ومتى اجتمعت الصفوف كان النصر المذكور في آخر سورة «الصف»: ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ [الصف: ١٣].

(٥) تفسير بسملة سورة «الجمعة»

ومن أعجب العجب أن يتبع اتحاد الصفوف في الحرب باتحاد النفوس في صلاة الجمعة، فليس الاتحاد على العدو بمغن عن الاتحاد في العبادات الموجب لتقارب القلوب وانتظام الألفة، بل لا انتظام لصفوف القتال إلا بعد الانتظام في الأعمال العامة والعبادات كصلاة الجمعة، ومن عجب أن يذكر فيها أن الذين آتاهم الله كتابه ثم لم يصلوا إلى أمثال هذه النتائج فأولئك مثلهم ﴿كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥]. وبعبارة واضحة: إن أمم الإسلام الحالية، وأخص بالذكر الأمة العربية التي أنا واحد منها إذا لم يصلوا لهذه الدرجة من المنعة والقوة بترك التخاذل والعمل بكتاب الله في الأعمال العامة فإنهم بمسهم نصيب من آية: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا آلُفُوْهُنَّ﴾ [الجمعة: ٥]، ومن آية: ﴿تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ [الحشر: ١٤]، لأنهم اجتمعوا في اللغة والدين والعادات والنسب وتجاور الأوطان، واختلفوا في أمور فرعية في الدين فجعلوها أصلاً وتخاذلوا.

وأنا أحمد الله إذ رأيت في هذه الأمم من سعدوا بالألفة، وهن الأمم الأربعة المتقدمة، وإحداهن عربية والأخرىات منها تركية، ومنها أفغانية، ومنها فارسية، ولقد رأيت من اهتمام بقية أبناء العرب ما يشرح الصدر في زماننا، فهذه اليمن، وهذه نجد، وهذه الحجاز، كل هذه الأمم مستقلة، ولكن بقيت مصر وبقية بلاد سوريا وفلسطين، وبلاد شمال أفريقيا: طرابلس وتونس والجزائر ومراكش.

أيتها الأمة العربية المستقلة وغير المستقلة، عار عليكم أن يكون هذا كتاب راكم وأنتم تتلونونه، والحوادث قد أيقظتكم، ومع ذلك لا تتحدون.

يجب أن يكون السوداني المسلم العربي وغير العربي مع المصري، وسكان شمال أفريقيا وأهل فلسطين وسوريا والحجاز ونجد واليمن والعراق كلهن أمة واحدة، إن لم يفعلوا ذلك فإن مثلهم كمثلي آبائنا العرب في الجاهلية، وكمثلي اليهود إذ قال الله فيهم: ﴿تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ [الحشر: ١٤].

أيها المسلمون، أيها العرب، هذا هو المقصود الأعظم من هذه السور، ولهذا أنزل القرآن، وإذا ظننت هذه الأمم أن اختلاف أوطانها أو ملوكها أو مذاهبها كالشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية

والزيدية والوهابية والشيعة يوجب اتخاذها وعدم اتحادها؛ فإن ذلك يدل على عدم تبصرها وعلى جهلها.

فيا عجباً لأمة الإسلام! تلك الأمة التي جاء الدين لها، وهو يجمع الأمم كلها في دولة واحدة يضم تحت رايتها كل نحلة وملة، ويحافظ على عباد الله، كيف تجعل ما به الاتفاق عين ما به الشقاق، ويقول كل أصحاب مذهب: نفسي نفسي، وفيه العرب وفيه المسلمين كفار أو فساق، وربما استحلوا دماءهم وأموالهم وقتلوهم تقتيلاً. والحق الصراح أن هذا إذا ظهر في هذه الأمم فإنه ينطبق عليها قوله تعالى: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: ١٤]. وإنني أرى أن أمم الإسلام عربية وغير عربية اليوم تسعى جهدها للكمال والاتحاد.

(٦) تفسير بسملة سورة «المنافقون»

ولما كانت السور الخمس السابقة مدارها على نظام الألفة المتزلية تارة، ونظام الأمة بنبل النفاق ثانياً؛ أكد الشق الثاني في سورة «المنافقون» أن هذه السورة وتناسقها يدعو للبحث والتفكير فيها، كررت السور التي تدعو إلى الوفاق وترك الشقاق، وهذه السورة سادستها، وذلك دلالة على أن هذا الدين يسع أمماً وأممًا، وليس ديننا ضيق الصدر، وسع ديننا منافقي المدينة، ووسع صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ابن سلول، وسعه وهو القاتل في إحدى الغزوات كما سيأتي؛ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعراس منها الأذل. وسعه ولم يكدر صفو ابنه المسلم بقتله لهذا القول، خيفة أن يقال: إن محمداً يقتل أصحابه، ديس واسع، ولكن بعض الفرق الإسلامية تبيح قتل المسلمين تديناً لأنهم كفار في نظرهم، نظريات خاطئة، ونفوس ضائعة، وعقول نائمة بالتقليد الأعمى، وسع ديننا المنافقين فيه، ووسع جميع الديانات أن تعيش تحت كنف دولة الإسلام، ولكن الأمم الإسلامية العربية لم تقدر في القرون المتأخرة أن تعيش في دولة واحدة تباعدت عن الحق وجهلاً بالدين.

(٧) تفسير بسملة سورة «التغابن»

ولما كان مقام حفظ الدولة من النفاق قد جاء فيه ما يكفي لذوي الأبواب أتبعه بسورة «التغابن» يراد بها استراحة القلوب وشرح الصدور بتذكير الناس بموالم السماوات والأرض المسبحات لربها فيها، وتذكير الناس بالأمم الخالية، والقرون الماضية، وإنذار بعضهم بالنار، وتبشير آخرين بالجنات، ثم إراحة الأفتدة بأن المصائب مقلدة في الأزل، فعلى الناس أن يرحموا نفوسهم، ولا يحملوها ما فوق طاقتها من الغم على ما فات، لأنهم لا يد لهم في وقوعه، فعلى الإنسان إذن أن يصفح عن ذنوب أهله وذريته لأنهم مسجرون، وقد جعلوا اختياراً له لينظر أيصير، فكما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين في المدينة؛ يجب على رب الأسرة أن يتحمل ما يصيبه في سبيل حفظ أسرته اقتداءً بنبيه صلى الله عليه وسلم، وليعف وليصفح.

(٨) تفسير بسملة سورة «الطلاق»

وإذا طلق المسلمون أزواجهم، فعلى المطلق، وعلى القاضي، وعلى سائر الحكام أن يكونوا عادلين في المعاملة، وليلاحظوا التفقة والعدة، وذلك رجوع إلى نظام الأسرة اقتداءً بالرسول صلى الله

عليه وسلم إذ عامل أزواجه أمهات المؤمنين بالرفق واللين والشفقة ، فكما أن الله سمع قول المرأة التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله .

(٩) تفسير بسملة سورة «التحريم»

هكذا هو سبحانه ألهم رسوله أن يكون قدوة في حفظ الزوجات والمعاشرة ، فأعرض عن إذاعة بعض الأسرار التي أذاعتها إحدى أمهات المؤمنين ، وضرب الله الأمثال لحسن المعاشرة في الدنيا والصبر على مفضض المعاملة فيها بامرأة نوح إذ صبر عليها ، وكذا امرأة لوط ، فهذان مثالان ضربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطمئناناً لقلبه فيصبر على الزوجات كما صبر نوح ولوط ، وهكذا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون صبرتا فدخلتا الجنة . فهذه الأمثال الأربعة المضروبة مثلاً لدوام المعاشرة والصبر على المعاشرين وإن كانوا كافرين أو منافقين رجالاً ونساء ، وهكذا صبره صلى الله عليه وسلم وحفظه لأهل بيته ، كل ذلك ليثبت به فؤاد المسلمين في معاشرة الأهل المذكورة في سورة «التغابن» : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْذَانِكُمْ عُذَّةٌ لِّكُم مَّا تَخَذِرُوهُمْ﴾ [الآية : ١٤] . هذا نموذج لأهم المقصود بهذه السور التسع المتابعات .

(١٠) تفسير بسملة سورة «تبارك»

ثم أتبعناها بعاشرتها وهي سورة : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك : ١٠] ، وأشار إلى ما قلناه كله في هذا المقام ، فقال في أولها : ﴿لِيَتْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك : ٢] . فكأنه يقول : إن جميع ما تقدم من أحوال الأمم ، ونفاق بعض رجالها ، وشقاق نسائها ، وما يتبع ذلك ، كل هذا إنما جعلته اختباراً لكم وامتحاناً ، وهنا أخذ يخرج بعقل المسلم من ساحات الأرض الضيقة إلى ساحات السماوات الواسعة ، ويشرح عالم السماوات والأرضين ، والليل والنهار والجبال والجنات الواسعات في الدنيا وفي الآخرة ، وكذلك جهنم ترويحاً لنفوس الناس ، وإرشاداً إلى أن هذا هو المقصود الأتم من الحياة ، وما تقدم إنما هو مقدمات ، وقد تقدم نظير هذا في سورة «البقرة» عند آيات الطلاق والخلع ونحوها . وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول من تفسير بسملة سورة «المجادلة» وما بعدها إلى سورة «تبارك» ، وإنما فعلنا ذلك لأن الرحمة تقدم الكلام عليها كثيراً في هذا التفسير ، فاكثفنا هنا بذكر ملخص السور العشر مخافة التطويل .

كتب صباح يوم الجمعة ٢٨ جمادى الثانية سنة ١٣٥١ هجرية ، الموافق ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٢ م .
والحمد لله رب العالمين .

القسم الثاني : في أحكام المظاهرة

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روي أن خولة بنت ثعلبة ظاهراً منها زوجها أوس بن الصامت ، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت : يا رسول الله ، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات أهل ومال ، حتى إذا أكل مالي وأفتى شبابي ، وتفرق أهلي ، وكبر سني ظاهراً مني وقد ندم ، فهل من شيء

تجمعني وإياه وتفتيني به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فأعادت الكرة وهو يعاود الجواب حتى قالت: أشكو إلى الله فاقني ووحلتي، قد طالت له صحبتي، ونثرت له بطني، وإن لي صبية صغاراً، إن ضمنتهم إلي جاعوا، وإن ضمنتهم إليه ضاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتستغيث وتشكو إلى الله، فنزلت هذه الآيات الأربع، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ادعي لي زوجك، فتلا عليه صلى الله عليه وسلم: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ تجادلوك: أي تخاصمك وتكلمك في شأن زوجها ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ تظهر ما بها من المكروه ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ خِمَاؤَ رِجْلَيْهَا﴾ مراجعتكما الكلام ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ يسمع شكوى المضطر ﴿بَصِيرٌ﴾ بحاله، ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن بَنَاتِهِمُ﴾ الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وألحق بالظهار الفقهاء كل جزء من أنثى محرم، وهذا كان من إيمان الجاهلية ﴿ثُمَّ مَرَّتْ أَهْتَبُهُمْ﴾ أي: ما اللاتي يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات بأمهات، أي: لمن بأمهاتهم ﴿إِنْ أَهْتَبْتُهُنَّ إِلَّا الْيَتَامَىٰ وَلَدْنَهُنَّ﴾ فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من حكم الله بالحقاقن كالمرضعات وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مَسْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ﴾ لا يعرف في الشرع ﴿وَدُورًا﴾ كذباً ﴿وَرَأَتْ أَنَّهَا لَعَنُوهَا غُفُورًا﴾ لما سلف إذا تاب الإنسان منه ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن بَنَاتِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أي: يعودون لتحليل ما حرموا، أو يعودوا للنقض ما قالوا أو لتداركه، والعود للنقض أو للتدارك أو للتحليل نتيجتها متقاربة، وذلك إما بالسكوت من الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه وإما بالندم، فيرجع إلى الألفة بعد الظهار، أو استباحة الوطء والملازمة والنظر بشهوة، أو مجرد العزم على وطئها أو نفس الوطء. والأول: قول الشافعي. والثاني: قول ابن عباس. والثالث: قول أبي حنيفة. والرابع: قول مالك. والخامس: للحنن وفتادة وطاوس والزهري. وهناك وجه سادس: أن الظهار كان في الجاهلية، فالتلفظ به نفسه رجوع إلى حال الجاهلية. ووجه سابع: أنه لا يقع الظهار إلا إذا كرر لفظ الظهار، وإلا لم يكن عود، فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة، وهذا الأخير قول أهل الظاهر.

هذا ملخص الأقوال: فإذا عاد المظاهر بعدم التلفظ بالطلاق أو بالندم، أو بالعزم على الوطء أو بنفس الوطء إلى آخر ما تقدم ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي: فالواجب عليهم إعتاق رقبة ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ أي: أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر معها بالآخر، فيحرم عليه الاستمتاع قبل التكفير، فلا جماع ولا لمس بشهوة ونحو ذلك، ﴿ذَلِكَ﴾ أي: ذلكم الحكم بالكفارة ﴿ثَوَّعَظُونَ بِهِ﴾ أي: إن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تركوا الظهار ولا تعاودوه ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من التكفير وتركه، ﴿خَبِيرٌ﴾. ثم أخذ يذكر حكم من لم يقدر على الرقبة فقال: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ الرقبة ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ فإن أفطر بغير عذر فليستأنف، وإن أفطر بعذر ففيه خلاف، وإن جامع ليلاً عصي الله. ولا ينقطع التابع عند الشافعي، وعند أبي حنيفة ومالك ينقطع التابع، ﴿فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ الصوم لهرم، أو مرض مزمن، أو شبق مفرط ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ ستين مداً، وهو رطل وثلاث مما يخرج في زكاة الفطر، ويقول أبو حنيفة: يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره، ولم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخرين ﴿ذَلِكَ﴾ البيان

والتعليم للأحكام فرض، ﴿يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ أي: لتصديقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم، ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ لا يجوز تعديها ﴿وَاللَّكْبِيرِينَ﴾ الذين لا يقبلونها ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في نار جهنم.

مسائل

(١) من ظاهر من أمراته مراراً، فالشافعي وأبو حنيفة يوجبان لكل مظاهرة كفارة، ما لم يكن في مجلس واحد وأراد التأكيد فتكون كفارة واحدة، وأما مالك فجعل المظاهر في مجالس متفرقة ليس عليه إلا كفارة واحدة.

(٢) يقول مالك رحمه الله: إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله، وعند غيره يحصل الإطعام على غيره.

(٣) إذا جامع قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان، وبعضهم يقول: عليه كفارتان. انتهى القسم الثاني من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الثالث: في أحكام المجالس من التجوى والتطسح فيها

ومناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم

ومن ذم المنافقين وما يتبعه

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ يعادونهما، أو يختارون حدوداً غير حدودهما ﴿كُفُّوا﴾ أخرجوا أو أهلكوا ﴿كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من كفار الأمم الماضية ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابَ فِيهِ آيَاتٌ لِلَّذِينَ يَهْتَمُّونَ بِالْآيَاتِ﴾ تدل على صدق الرسول وما جاء به ﴿وَاللَّكْبِيرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ يذهب تكبرهم وعزهم ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ الظرف متعلق بـ «مهيين» ﴿أَخْصَنَ اللَّهُ﴾ حفظ الله ما عملوا وأحاط به عدداً لم يغيب منه شيء ﴿وَنَسُوهُ﴾ لأنه كثير، وهم به متهاونون ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ لا يغيب عنه شيء.

الكلام على التجوى وأحكامها

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الكليات والجزئيات ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ﴾ ما يقع من أسرار ثلاثة، أي: مسارة ومشاورة، أي: ما من شيء يناجي به ثلاثة بعضهم بعضاً ﴿إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ﴾ بالعلم يعلم نجواهم كأنه حاضر معهم ومشاهدتهم ﴿وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ وإنما خص هذه الأعداد لأن الله وتر يحب الوتر ﴿وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ﴾ ولا أقل كالواحد والاثني ﴿وَلَا أَكْثَرَ﴾ كالسنة فما فوقها ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ يعلم ما يجري بينهم ﴿أَنَّهُمْ مَا كَانُوا﴾ بالعلم والقدرة ﴿لَهُمْ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ إظهاراً لذنوبهم ليفتضحوا ويجازوا ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. ثم إن اليهود والمنافقين كانوا يتناجون ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين فيظن المؤمنون أنهم يتناجون بما يسموهم كأن يكون بلغهم خبر عن سرية هزمت أو كثر فيها القتل، فيحزنون لذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عادوا لمثل ما نهوا عنه، فهنا قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وهو

ذلك السر الذي كان بينهم لأنه يكون إما مكرراً وإما كيداً بالمسلمين أو شيئاً يسوؤهم، وهذان إثم وعدوان. وقوله: ﴿وَمَقْصِيَّتِ الرُّسُولِ﴾ أي: يوصي بعضهم بعضاً بمعصيته صلى الله عليه وسلم، ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَعَنَّاكَ بِهِ اللَّهُ﴾ فقد كان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: السام عليك يا محمد، والسام: الموت، والله يقول: ﴿وَسَلِّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩]، و﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ﴾ [الأنعام: ٤١]، و﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ [الأنعام: ٦٤]، ﴿وَيَقُولُونَ فَبِئْسَ الْفِتْنَى لَوْ لَا يُغَيِّبُ اللَّهُ عَنْكَ الْفِتْنَى﴾ أي: يقولون فيما بينهم: لو كان نبياً لعاقبنا الله ﴿بِمَا يَقُولُ﴾ من الاستخفاف به ﴿حَتَّىٰ يَمُوتُوا فِي غَفْلَةٍ﴾ أي: حال كونهم يدخلونها ﴿فَبِئْسَ الْفِتْنَى﴾ المرجع جهنم.

ورد في حديث البخاري: أن رهطاً من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقال: وعليكم. فقالت عائشة: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. اهـ.

ثم خاطب الله المؤمنين فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِلَهِمِ وَالْعُدُونِ وَمَقْصِيَّتِ الرُّسُولِ﴾ كما يفعل المنافقون ﴿وَتَنَجَّوْا بِالْإِلَهِمِ وَالْعُدُونِ﴾ كخير المسلمين وعدم معصية الرسول ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ فيما تاتون وتذرون ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ أي: إنما النجوى بالإثم والعدوان منه، فإنه المزين لها والمعرض عليها ﴿لِيَحْزُرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: إنما يزين الشيطان ذلك ليحزن المؤمنين. وفي البخاري وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه»، وهذه الجملة الأخيرة لأبي داود. ﴿وَلَمْ يَسْ بِهَآرِهِمْ شَيْئًا﴾ الضمير في «ليس» إما للتناجى وإما للشيطان ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إلا ما أراد الله تعالى ﴿وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون﴾ فليكل المؤمنون أمرهم لله.

الكلام على التفسيح في المجالس

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾ أي: إذا قيل لكم توسعوا فيها وليفسح بعضكم عن بعض، فوسعوا وتنحوا، وقد كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون القرب منه، فكانوا إذا رأوا رجلاً مقبلاً تضاموا في مجلسهم فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض بقوله: ﴿فَافْسَحُوا﴾، ﴿تَفَسَّحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ فيما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدقة في الجنة. واعلم أنه لا فرق في هذا بين أن يكون المجلس في صلاة الجمعة أو في صف القتال، أو في حلقة العلم، أو الذكر، وفي بعضها وردت أحاديث أسندت السبب إليها، والآية أعم، ﴿وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا﴾ أي: ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فارفعوا ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ﴾ بامثال أوامره ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ والعالمين منكم خاصة ﴿دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وهذه الدرجات في الدنيا بالرتبة والشرف وفي الآخرة في الجنة، فكان ابن مسعود إذا قرأها يقول: يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترعينكم في العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب».

وعنه صلى الله عليه وسلم: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». وورد أن سليمان خير بين العلم والمال والملك، فاختر العلم، فأعطى المال والملك معه. وورد أيضاً: أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم. ثم إن في قوله: ﴿أَنْشُرُوا﴾ تفسيراً آخر، أي: إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة، وإلى الجهاد، وإلى كل خير، فانهضوا ولا تقصروا عنه. وقوله: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ تهديد لمن لم يمثل الأمر.

حكم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَيَّسْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَةً﴾ أي: فتصدقوا قدامها، شبهت التجوى بمن له يدان على سبيل الاستعارة المكنية، وذلك فيه أمران: الأول: إعظام مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة استعظمه، وإذا ناله عفواً وبسهولة احتقره. والثاني: نفع الفقراء، وذلك أن أهل المسيرة منهم كانوا يكثرون المناجاة معه صلى الله عليه وسلم دون الفقراء، حتى تأذى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالصدقة قبل أن يتاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الصدقة ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من الإمساك ﴿وَأَطَهَرُ﴾ لقلوبكم من الذنوب، أو أظهر لقلوب الفقراء، ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا﴾ الصدقة يا أهل الفقر، فتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شئتم بغير التصديق، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ متجاوز لذنوبكم ﴿رَحِيمٌ﴾ لمن تاب منكم، وهذه تعبد طلب الصدقة من الأغنياء دون الفقراء قبل المناجاة، قيل: إنهم يتصدقون لكل كلمة بدينهم، ومع الاختلاف فيها أهي للذب أو الوجوب نسخت بآية: ﴿أَشْفَقْتُمْ﴾ الآية. وعن علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري، كان لي دينار فصرفته فكنيت إذا ناجيته تصدقت بدينهم. وقوله: ﴿أَشْفَقْتُمْ﴾ أي: أبخلتم وخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم، وهذا هو قوله: ﴿أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ تَجَوَّسَكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا﴾ ما أمرتم به ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ تجاوز عنكم ونسخ الصدقة قبل المناجاة بعد عشر ليال، و«إذ» بمعنى «إن»، ﴿فَأَقِمْ وَاسْئَلُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما أمر ونهى ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فهو محيط بأعمالكم ونياتكم.

الكلام في المنافقين

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا﴾ والوا ﴿قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ وهم اليهود ﴿مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ وَلَا مَنَافِقِينَ﴾ لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك، ولولا النفاق لم يوالوا اليهود المفضوب عليهم ﴿وَيَحْقِيقُونَ عَلَى الْكَذِبِ﴾ وهو ادعاء الإسلام ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنهم كاذبون روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في حجرة من حجراته فقال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار، وينظر بعين شيطان، فدخل عبد الله بن نبتل المنافق، وكان أزرق، فقال صلى الله عليه وسلم: هلام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل، ثم أمر أصحابه فحلفوا فترئت. ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فتمرنوا على سوء العمل وأصروا عليه ﴿أَتَعَدُّوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً﴾ وقاية دون دعاتهم وأموالهم ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فصدوا الناس عن الإيقان بدين الله بشيطهم وتحريشهم

﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ذكر العذابين : الأول للقبر ، والثاني عذاب الآخرة ، ﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ تفسيره واضح مما سبق في التفسير . ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ الظرف متعلق بقوله : ﴿ لَنْ تُغْنِيَ ﴾ ، ﴿ فَيُخَلِّفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ لأن الأخلاق تلازم الإنسان في الآخرة كما كانت ملازمة له في الدنيا ، ﴿ وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴾ في حلفهم الكاذب ، ذلك أنهم لا اعتيادهم الأيمان الكاذبة في الدنيا وخذعهم يظنون أن الله كذلك تروج عنده الأيمان الكاذبة ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ البالعون غاية الكذب ﴿ أَسْتَحْوِذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ استولى عليهم ، يقال : حذت الإبل وأخذتها ، إذا استولت عليها ﴿ فَانْسِنَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾ لا يذكرونه بقلوبهم ولا بالستهم ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ﴾ جنوده وأتباعه ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ وأي خسر أعظم من أن يموت عليهم العيم الأبدي . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴾ أي : في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة ، فإذا كانت عزة الله لا نهاية لها فذل أعدائه عظيم ، ﴿ حَتَّابَ اللَّهِ ﴾ في اللوح المحفوظ وأبرز آثاره في نظام العالم أن يغلب هو ورسوله ، وهذا قوله تعالى : ﴿ لَا غَلِبَتِ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ فمتى من ألقه الحجة فيغلب بها ، ومنهم من أعطيه القوة فيغلب بالسيف ، لأنه لا يبقى في الوجود إلا ما هو أصلح له وأفع ﴿ إِنْ أَتَى اللَّهَ قَوْمٌ أَنبِيَاءُ ﴾ غلب أعداءه ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فإذا كان المؤمن يفسد بموادة الكافرين ، ومن كان مؤمناً حقاً لا يوالي كافراً ، لأن من أحب أحداً امتنع أن يوالي عدوه . واعلم أنه ليس في مخالطتهم ومعاشرتهم محذور ، إنما المحذور مناصحتهم وإرادة الخير لهم ديناً ودنياً مع كفرهم ، قال تعالى مبالغاً في زجر موادتهم . ﴿ وَلَوْ سَاوَأْنَا بَاءَهُمْ أَوْ ابْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ هؤلاء وإن كان الميل لهم أمراً طبيعياً يجب أن يقاوم هذا الميل لكفرهم ، ومن ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كما سيأتي في سورة « الممتحنة » بالمناصحة ، فنهى عن ذلك بهذه الآية هو وأمثاله ، ﴿ أُولَئِكَ حَتَّابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنُ ﴾ أثبت فيهم بالمناصحة ، فمنهم من عند الله ، وهو نور القلب والنصر والإيمان والقرآن ، ﴿ وَتُخِيبُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ ولا جرم أن رضوان الله بعد دخول الجنة أعظم من الجنة ، ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أي : الفائزون . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة :

- (١) في قوله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ [الآية : ١] .
- (٢) في قوله تعالى : ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقْتُمْ ﴾ [الآية : ١٣] .
- (٣) في قوله تعالى : ﴿ حَتَّابَ اللَّهِ لَا غَلِبَتِ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [الآية : ٢١] .
- (٤) في قوله تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الآية : ٢٢] .

اللطيفة الأولى والثانية

اعلم أن هذه السورة كالتممة لسورة « الحديد » ، وكالمفصلة لبعض ما فيها ، ذلك أن الله قال في أواخر سورة « الحديد » : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥] ، وقد تقدم أن الآية تفيد أن الله تعالى أعطى أنبياء العدل ، وأعانهم بالقوة المادية ، فيستعملون القهر بالسيف والرمح عند الاقتضاء .

فها هنا أمران : قانون ونظام تام في الدولة ، وجيش وسلاح يحافظ على ذلك النظام ، فإذا لا بد من شريعة وقضاة وحكام ، ثم لا بد من جند ودفاع وشرطة يحملون السيوف ليحافظوا على الأمن في الداخل ، ويصدوا العدو من الخارج ، وهذا كل النظام ، ولا ريب أن من يعطي هذه القوة فليس هناك من قوة فوق قوته ، ولا راد لقضائه ، وعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا وليس ذلك للأنبياء وحدهم ، بل إذا ولي عليهم عبد حبشي وخاطبهم بالقانون ورفع السيف فوق رؤوسهم وجب عليهم أن يطيعوه ، فلما كان ذلك مقتضى القانون وقوة السيف جعل الله سورة « قد سمع » بعد ذلك ليسين أن من الحوادث ما يقبل الأخذ والرد ، ومراعاة الجمهور ، وحفظ القلوب ، ألا ترى أن الله سمع قول امرأة شكت إلى الله ضياع عيالها عند أبيهم وجوعهم عندها فما أسرع أن نزل الوحي بما سر قلبها ، هكنا لما نزلت آية المناجاة وظهر أن ذلك فيه صعوبة عليهم نزلت الآية بعدها لسخ ذلك الأمر ، والمقصود من هذا أن الله عز وجل يعلم الحكام كيف ينظرون في أمر رعاياهم ، فإذا أصدروا أمراً فليبحثوا في أمر الرعية ، فإن وجدوه قد أخرجهم وشق عليهم فلا عار عليهم إذا رجعوا عنه ، فإن في ذلك المصلحة العامة للحكام والمحكومين . جاء في آخر سورة « الحديد » : ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الآية: ٢٧] ، فأراد أن يعلم حكام المسلمين هذه الرأفة والرحمة ، ويقول : إذا أمرتم بأمر ترون فيه مصلحة الجمهور ، ثم تعسر تنفيذه على الرعية فلا ترهقوهم من أمرهم عسراً ، ولا تجعلوا القوة التي حولتكموها من السيف والخيش الحافظين للقانون عسفاً بالناس وظلماً لهم ، بل كونوا ذوي رأفة ورحمة ، كما جاء في آية أخرى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَبْقَيْتُكَ بِمَا عَفَتْ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] فهذا من العفو عنهم جاء من طريق الوحي . إن القرآن إنما نزل ليعلم الناس ، وهذا من أعظم التعاليم ، ولذلك تجدد الأمة العظيمة تراعي مصالح الجمهور ، بل إنهم زادوا على ذلك أنهم جعلوا البلاد تحت أمر نوابهم المنتخبين من تلك البلاد ، فكان الله يقول : أيها الحكام المسلمون ، إذا كنت أنا الذي نسخت آية الصدقة بآية أخرى وليس بينهما إلا عشر ليال ، وأنا العليم بكل شيء ، وأعلم أمي سائرزل الآية ، وأنها مستشق عليهم ، وأني سأنسخها ، وأنكم ستقولون : إثبات الإنفاق ونفيه معناه أنه لا فائدة في هذه الآيات التي شغلت بها هذه السورة ، وإذا كان الله يعلم كل شيء فما أجدره أن لا يأمر ولا ينهى توفيراً للزمن ، وهو بكل شيء عليم كأنه تعالى يقول : أنا أعلم أنكم تقولون ذلك ، ولكني فعلت ذلك وأثبت الآيتين تعليماً لكم حتى تنهجوا منهج الكمال وحفظ قلوب الرعية ، ولا تكونوا كالفرنجية الذين يضربون المسلمين بالمدافع في شمال أفريقيا وفي الهند إذا عصوا لهم أمراً ، إن ذلك مما يزيل ملكهم سريعاً ، فلذلك علمتكم بهذه الآيات

كيف تحفظون القلوب وتحافظون على الدولة. هذا هو السر في جعل هذه السورة بعد سورة «الحديد»
انتهى الكلام على اللطيفتين الأولى والثانية، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿سَعَىٰ اللَّهُ لَآغِلِينَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّا قَوْمٌ غَرَضٌ﴾

اعلم أن القانون المسنون في هذه الدنيا وفي نظام البرية أن من عمل عملاً لمصلحة عامة وكان جديراً بها فإن الله يساعده ويحفظه، ويخلصه من المصائب، وإذا أصابه مكروه فذلك لرفعة شأنه وزيادة معونته لتقوى روحه على ذلك الأمر العظيم، فلتجرب ذلك أيها الذكي، بل ليكن استدلالك على صحة الدين بمثل هذا، فذلك هو البرهان على صدق النبوة، ففكر فيما أقول وقم بنصيبك من منفعة الإنسانية، بشرط أن تكون قادراً عليه، وثابر بجهد على ما تقدر عليه من نفع المسلمين أو بقية النوع الإنساني، فإنك تجدد الله معك في كل حركة وكلمة، لا يفوتك ولا يتركك، فإن وجدت الأمر كما ذكرت لك بأن لك صدق قوله تعالى: ﴿لَا غِلَيبَ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١]، وكلما كان العمل أعم كان نظر الله للعامل أعم، وكلما كان العمل أضعف كانت المساعدة على مقتضاه.

وكم من مسلم يتصدق على من يقدر على العمل ويظن أنه يفعل حسناً. وكم من مؤمن يكسب على عمل مبرور كالحج، أو الصلاة، أو الصيام، ويظن أن المبالغة في ذلك العمل هي كل شيء، والحق أن الإسلام أمر أعم مما يظن هؤلاء، الإسلام يوجب أن يقوم الناس بالآداب النفسية، والأعمال الحسنية، ومساعدة الناس ما استطاعوا لذلك سبيلاً، ومن قصر أو اقتصر على بعض ذلك فهو مذنب متى كان له قدرة على ما هو أعظم وهي المافع العامة للمسلمين، أو للعالمين، لأن الله رب كل شيء، وأقرب الناس إليه من كان خيره أعم.

هذا معنى: ﴿لَا غِلَيبَ أَنَا وَرُسُلِي﴾، فهنا فليعرف الناس صدق الأنبياء عملاً لا سماعاً، على شريطة أن يلاحظوا ما كتبناه. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿لَا تُجِدُ قَوْمًا يُؤْمِرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الخ

اعلم أن الله كرر هذه الآيات في سور كثيرة، وجعل الوعيد شديداً على من والى الأعداء، وذلك هو مصيبة الإسلام اليوم. إن الأمة الإسلامية اليوم أصبحت في أحرى الأسم، وأبأوها في شمال أفريقيا وفي مصر وغيرها يوالون الفرقة وينصرونهم على أبناء جنسهم، ذلك داء عضال قد استحكم، وقد كررنا أن هذه الأمة سيزول منها هذا الشر المستطير، وتأخذ حظها بين الأمم في زمن قريب. انتهت اللطيفة الرابعة.

والى هنا تم الكلام على سورة «المجادلة»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة «الحشر»

هي مدنية

آياتها ٢٤، نزلت بعد «البينة»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ١ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ٢ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٤ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْبَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَاتَّبِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ قَضَا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَنَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرَجْتُمْ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا

يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْسَ قُوتُهُمْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْسَ نَصْرُهُمْ لِيُؤْتِيَ الْأَذَى ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٢﴾ لَا يَقْبَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾ فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْغَائِبُونَ ﴿٩﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُظَرِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣﴾

هذه السورة ثلاثة أقسام:

(١) في ذكر غلبة الله ورسوله لأعدائه في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [الآية: ٢]، إذ أخرجوا من ديارهم وأخذ منهم الفية وما يتبع ذلك، من أول السورة إلى قوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

(٢) في ذكر أخلاق المنافقين، وأنهم هم وأهل الكتاب الذين نافقوا لهم مغلوبون على أمرهم، كمثل أهل بدر، أو بني قينقاع، وكمثل الشيطان الذي يغري الإنسان ثم يبرأ منه، من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْتُمَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مَعَكُم وَلَا نَطِيعُكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ بَشِيرٌ لَكُمْ كَذِبُونٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾.

(٣) في ذكر نصائح للمؤمنين، وإعظام أمر القرآن، ووصف الله بأوصاف الجلال والجمال، لأن هذا هو المقصود من هذه الحياة، من قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ إلى آخر السورة.

القسم الأول من السورة

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلم أن الله لما ذكر سورة «المجادلة» وكانت ترجع إلى أحكام شرعية وتقرع للمعافين ونحو ذلك، وأعقبها الله بهذه السورة، وكانت في جملتها تشبه سابقتها، ولم يكن في ذلك ذكر الله الذي هو المقصود الأعظم؛ ابتداء هذه السورة وختمها بالتسبيح، ويذكر أوصافه تعالى، حتى يكون القارئ مثذكراً أوصافه العالية سبحانه، وهذا قوله: ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ باللسان وبالقلب من غملاتهم، فأما غيرهم فبلسان الحال بحيث يدل كل مخلوق على أن صانعه منزّه عن المادة ولواحقها، أو أن كل مخلوق منقاد له، يتصرف فيه، وينفذ فيه أمره كيف يشاء، فجميع أجزاء السماوات والأرض فيها هاتان الدالتان: ترفع فاعلها وتنزهه، وانقيادها له وخضوعها، ﴿وَهُوَ الْغَلِيظُ الْقَاهِرُ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ الْغَالِبُ مِنْ حَادٍ عَنِ الْجَادَةِ﴾ ﴿الْحَكِيمُ﴾ فيما يصنعه.

روي أن هذه السورة نزلت بأسرها في بني النضير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة صالح بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما ظهر يوم بدر قالوا: هذا النبي الذي جاء نعت في التوراة، فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة، فحالف أبا سفيان عبد الكعبة، فأمر صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كعباً عيلة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجيش إليهم فحاصروهم إحدى وعشرين ليلة، وأمر بقطع نخيلهم، فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوا الصلح، فأبى عليهم إلا الجلاء، على أن يحمل كل ثلاثة آيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم، فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأدرعات، ثم إن عبد الله بن أبي بن سلول قبل ذلك قال لهم هو وأصحابه: لا تخرجوا من حصنكم، فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصركم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، فحصنوا الأزقة، وبعد ذلك أرادوا مكيدة فكشف أمرها، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مع الجيش وحاصروهم كما تقدم، وهذا قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ أي: في أول حشرهم، أي: جمعهم من جزيرة العرب ونقيهم إلى الشام، وآخر ذلك الحشر إجلاء عمر إياهم من حير إلى الشام، وكان هؤلاء من سبط لم يصيبهم جلاء قط، وهم أول من خرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب، والحشر: إخراج جمع من مكان إلى آخر، ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ لشدة بأسهم ومنعتهم ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ مُّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله ﴿فَأَنسَاهُمْ اللَّهُ﴾ عذابه وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء ﴿مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ وهو أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلالهم، وكانوا لا يظنون ذلك، ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ الخوف الشديد بقتل سيدهم كعب بن الأشرف، ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ فإنهم كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونها، ويتزعون ما استحسّنوه منها فيحملونه على إيلهم، ويخرب المؤمنون باقيها، ويقلعون العمد، وينقضون السقوف، وينقبون الجدران

لثلاثي سكانها المؤمنون حسداً منهم ويخصاً، ﴿فَاتَّخِذُوا بِمَثَازٍ إِلَىٰ الْآبَتِ﴾ أي: فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا، ولا تعتمدوا على غير الله، وهذه الآية استدلل بها على ريع الدين الإسلامي، وهو القياس، وأنه حجة من حيث إنه أمر بالمجاورة من حال إلى حال، وحملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية له، ﴿وَلَوْلَا أَلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ﴾ الخروج من أوطانهم ﴿لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا﴾ بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ سواء أجلوا أم قتلوا، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، ولما نزل صلى الله عليه وسلم بني النضير وأمر بقطع النخيل قالوا: قد كنت يا محمد تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم، وخشوا أن يكون ذلك فساداً في الأرض، فقطع بعضهم، وقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليكم، وقال الآخرون: بل نفيظهم، فنزلت هذه الآية بتصديق من نهى، وتحليل ما انقطع، وهي: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ﴾ أي: أي شيء قطعتم من لينة، واللين: النخلة الكرمة، والجمع أليان، ﴿أَوْ تَرَسَّخْتُمْ فِيهَا فَتَوَلَّيْتُمْ﴾ أي: فبأمره، أي: فقطعها وتركها بإذن الله، وإنما أذن في ذلك وقطعتم بإذنا النخل لتطهر البلاد منهم ﴿وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ﴾ على فسقهم بما غاظهم ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ أي: ما أعاده عليه، وصيره إليه، أو رده إليه، لأنه أولى به، لأن المصلحين في الأرض أولى الناس بما فيها، ﴿مِنْهُمْ﴾ من بني النضير ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ﴾ أي: فما أجرتم على تحصيله، والوجيف: سرعة السير ﴿عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ والركاب: ما يركب من الإبل، غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه، وذلك أن قري بني النضير كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها رجالاً إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جمللاً، أو حماراً، ولم يكن ليجري معهم عظيم قتال، ﴿وَلَنَكُنَّ اللَّهُ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ بقذف الرعب في قلوبهم ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو يسلط ظواهر الأسباب تارة وبواطنها أخرى.

ولما تم الكلام على جلاء بني النضير وعلى فيهم أعقبه بالكلام على مصرف هذا الفيء، فقال سبحانه: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ أي: من أموال كمار أهل القرى، كقريظة والنضير وفدك وغيره ﴿فَبِلِلِّهِ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ وهم بنو هاشم وبنو المطلب ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ أي: إنما حكمنا بذلك وجعلناه لهؤلاء المذكورين لثلاثي يكون الفيء الذي حقه أن يعطى للمذكورين ليعيشوا به متداولاً بين الأغنياء دائراً بينهم كما كان في الجاهلية يتكاثرون به، والدولة: ما يدول للإنسان، أي: يدور من الجدد والحظ ﴿وَمَا أَتاكمُ الرُّسُلُ فَخُذُوهُ﴾ أي: ما أعطاكم من قسمة غنيمة، أو فيء، فاقبلوه ﴿وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾ أي: ما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه ولا تطلبوه ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أن تخالفوه وتهاونوا في أمره ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست الآية خاصة بالفيء فنحن مأمورون أن نتبعه في كل شيء أمراً ونهياً، ثم أبدل من ﴿لِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ وما بعده قوله: ﴿لِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ المتهجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ﴿فَإِنْ كَفَرَ أَكْفَرُوا أَهْلَ الْكُفْرِ﴾ أي: فبأنفسهم وأموالهم ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الذين

ظهر صدقهم، ثم عطف عليهم على المهاجرين قوله: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وهم الأنصار، فهم لزموا المدينة والإيمان، وتمكنوا فيها من قبل هجرة المهاجرين ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ ولا يتقل عليهم ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ﴾ في أنفسهم ﴿حَاجَةً﴾ ما تحمل عليه الحاجة من الطلب والحسد والحزاة والغيظ ﴿مِمَّا أُوتُوا﴾ مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره ﴿وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: ويقنعون المهاجرين على أنفسهم، حتى إن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم، ﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ أي: فاقة ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بالنساء العاجل، والثواب العاجل.

روي أن عمر رضي الله عنه قرأ: ﴿ثُمَّ آفَأَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [الحشر: ٧] حتى بلغ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨] إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠] وهي الآية الآتية، ثم قال: هذه قد استوعبت المسلمين عامة، قال: وما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيماكم.

وللشافعي قولان: أحدهما أن الفيء للمقاتلة، والثاني وهو الأسبب بالآية لمصالح المسلمين، ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين، وأكثر العلماء أنه يصرف جميعه لجميع المسلمين كما هو قول عمر، وأحد القولين عند الشافعي. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ عطف على «المهاجرين»، ودخل في هذا الفيء كل من هو مولود إلى يوم القيامة في الإسلام، أي: وذلك من العطف المذكور على «المهاجرين» كما تقدم عن همر، ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ أي: لإخواننا في الدين السابقين، وهم المهاجرون والأنصار، وهذا خبر بمعنى الأمر، أمر الذين جاؤوا بعد الصلوة الأول أن يستغفروا لهم، قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبواهم، ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: حقداً لهم ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ فحقيق بنا أن نجيب دعاءنا. انتهى الكلام على القسم الأول من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الثاني: في ذكر أخلاق المنافقين

وأنهم هم وأهل الكتاب الذين نافقوا لهم مغلوبون على أمرهم

كمثل أهل بدر أو بني قينقاع

أو كمثل الشيطان الذي يفر الإنسان ثم يتبرأ منه

ولما أتم الكلام على بني النضير وعلى تقسيم الفيء أعقبه بإتمام الكلام على ما حصل من المنافقين قبل الجلاء كما تقدم في التفسير قريباً من مناصحة عبد الله بن أبي بن سلول لليهود هو ومن معه، وقوله لهم: ﴿لَيْسَ أَخْرَجْتُمْ مَعَكُمْ﴾ [الحشر: ١١] الخ، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي: الذين يشبههم وبينهم أخوة الكفر والصدقة والموالاته ﴿لَيْسَ أَخْرَجْتُمْ﴾ من دياركم ﴿لَسَخَرْتُمْ مَعَكُمْ وَلَا تُطِيعُكُمْ﴾ في قتالكم

وخذلانكم ﴿أَحْذَا أَبَدًا﴾ أي: من رسول الله والمؤمنين ﴿وَإِنْ قُوْنِيْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ لنعاونتكم ﴿وَاللَّهُ بِشَهَادَاتِهِمْ لَكَذِبُهُمْ﴾ لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك، وهو قوله: ﴿لَيْنَ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ قُوْنِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ﴾ وهذا هو الذي كان، فإنهم أخرجوا من ديارهم وما خرجوا معهم وتوجه المسلمون لقتالهم فلم ينافعوا عنهم ﴿وَلَيْنَ نُصَرِّوهُمْ﴾ على الفرض والتقدير ﴿لَيُؤَلِّبَ الْأَذْمَرَ﴾ منهزمين ﴿لَمْ لَا يَنْصُرُوا﴾ أي: ينهزم اليهود ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً﴾ أي: أشد رهوبة ﴿فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ﴾ فلذلك يظهرون لكم في العلانية خوف الله وأنتم أهيب في صدورهم منه ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْا﴾ لا يعلمون الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته ﴿لَا يَقْتُلُوْكُمْ﴾ أي: اليهود والمنافقون ﴿جَمِيعًا﴾ مجتمعين ﴿إِلَّا فِي قَرْيَةٍ مُحَصَّنَةٍ﴾ بالدروب والختناق ﴿أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ جُدُرٍ﴾ لفرط رهبتهم ﴿بِأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ الْبِئْسَ الْبُيُوتَ﴾ أي: إن البأس الشديد الذي يوجفون به إنما هو إذا حارب بعضهم بعضاً، ولو قاتلوكم لم يبق ذلك البأس والشدة، لأن من حارب الله ورسوله ينج، ﴿تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا﴾ مجتمعين متفقين ﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ متفرقة لا ألفة بينهم لا افتراق عقائدهم، واختلاف مقاصدهم، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْا﴾ ما فيه صلاحهم، ولا يعلمون أن نشئت القلوب بوهن القوى ويضعفها. ثم قال: مثل اليهود ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: كمثال أهل بدر، أو كمثال بني قينقاع، ﴿قَرِيبًا﴾ أي: في زمان قريب. ثم بين ذلك فقال: ﴿ذَاقُوا زَمَانًا أَمْرِهِمْ﴾ أي: سوء عاقبة كفرهم في الدنيا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة، ومثل المنافقين مع بني قريظة حيث خذلوهم ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ﴾ مع الإنسان ﴿إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اسْكُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ فهؤلاء المنافقون فعلوا مع اليهود كما فعل الشيطان مع الإنسان، إذ يستغويه بكيد ثم يتبرأ منه، ومن هذا الاستغواء أنه استغوى قريشاً يوم بدر وقال: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٨] الخ، ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا﴾ أي: عاقبة الإنسان الكافر والشيطان ﴿أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ وهذا القول يدخل فيه ما ذكر من استغواء الشيطان للكفار يوم بدر، وما روي عن برصيصا الراهب الذي حكى أنه كان كثير العبادة، ثم أغواء الشيطان أن يتعلم الاسم الأعظم الذي تجاب به الدعوات، ثم تكاثرت عليه الناس، وأخيراً أتوا له بأجمل فتاة ليقوم بأمرها، فأبى أولاً، ثم أخذ يدعو الله لها وهي تظفي كلما مرضت بدعائه، ثم إن الشيطان سول له فواقعها، فحملت منه، ثم أغواء أن يقتلها ويدفنها ثم جاء إلى إختونها في المنام فأخبرهم، فوجدوها مدفونة، فهدوا صومعة برصيصا وقتل الملك ذلك الراهب، وانتهى الأمر، وهذه الحكاية وإن كانت من أفاصيص بني إسرائيل فهي ذات مغزى يناسب ما نحن فيه وإن لم تكن حقيقية.

فاطر كيف فعل المنافقون بالمدينة مع اليهود ما نشاهده كل يوم من أعمال الناس يضل بعضهم بعضاً ويغفونهم ثم يتركونهم، وهذا العمل بعينه هو الذي تفعله أمم أوروبا الآن، ألم تر أنهم فتحوا مدارس في بلاد سوريا وأظهروا أنهم خلقوا لرفي الأمم وإسماعداها وأن الله خلقهم لذلك، وأذاعوا العلوم والمعارف واشتاق الشبان والشيوخ لذلك الشعب الفرنسي النافع للإنسانية، وكانت نساءهم

تتمنى أن يشاهدوا هؤلاء الرافعين للإنسانية، فلما كانت الحرب الكبرى أخذوا تلك البلاد، وأخذوا يذيقونهم سوء العذاب، ويوقعون بهم الكال.

اللهم إن فعل المنافقين مع اليهود، وفعل الشيطان مع برصيصا العابد هو الذي نشاهده كل يوم من أوروبا، إن الله أنزل هذا القرآن ليعين للمسلمين وجوه النفع، يقرأ بعض المسلمين هذه الآيات فيقولون في أنفسهم: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ [البقرة: ١٣٤]، وأي شيء المنافقون ويهود بني الضير؟ لقد ماتوا، ومن هو برصيصا الراهب وشيطانه الذي هو من أقاصيص بني إسرائيل؟ نقول لهم: هذا هو الذي ترونه كل يوم، إن الشيطان الذي ظهر لبرصيصا في تلك الحكاية كان يتظاهر بالصلاة، فلا يزال يصلي أربعين يوماً ولا ينفلت من صلاته، فظن برصيصا أنه أحسن منه، فلما لقيه الدعوات قبلها، وكان قبوله للدعوات سبب وقوع الفتاة عنده.

إن هذه حال أوروبا الآن حرفاً بحرف، يتظاهرون بالمدنية، ويفتحون المدارس، ويقولون: نحن الشعوب، ونرقي الجنس البشري، ثم هم في الوقت نفسه يمتصون دماء الشعوب، ويقتلون الأمم، ويبتزون المال، ويجعلون الناس طعمة لهم، وفاكهة وأباً، متاعاً لهم وتقوية لشهواتهم وفسوقهم. ومن هذا القبيل ما قاله «غاندي» الحكيم الهندي في زماننا ما معناه: إن الشيطان يفلح في إضلال الناس إذا ظهر وفي فحه ذكر الله.

لهذا كمثل قصة برصيصا الكاهن، فهذه الآيات يجب على المسلمين أن يتذكروها، ويؤلفوا رسائل سياسية تناسبها بالفاظ وأمثال يفهمها الناس، وفي كتاب «كليلة ودمنة» من الأمثال ما فيه مقنع، لأنه كتاب كله سياسة، فابظروا إن شئت، وإلى هنا تم الكلام على القسم الثاني من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الثالث: في ذكر نصائح للمؤمنين، وإعظام أمر القرآن

ووصف الله تعالى بأوصاف الجلال والجمال لأن هذا هو المقصود من هذه الحياة

ولما تم الكلام على أخلاق المضلين من المنافقين والضالين، وحذر من أفعالهم اشرع ينصح المسلمين بلزوم التقوى، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَسْتَظِرُّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ ليوم القيامة، وإنما سماه غداً لدنوه وقربه، أو لقرب ما يدل عليه من عذاب الدنيا وعذاب القبر، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ تكرر للتأكيد ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ وهذا وعيد، ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾ نسوا حقه ﴿فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أي: أنساهم حظوظ أنفسهم فلم يقدموا لها خيراً ينفعها، ولم يدرسوها ويعرفوا العالم حولها حتى يفتنوا لها ﴿أَزَلَّتْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ﴾ الكاملون في فسوقهم ﴿لَا يَسْتَرْجِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ وهم الذين كملت نفوسهم فدخلوا الجنة، والذين استمهنوها فاستحقوا النار ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ﴾ بالنعيم المقيم.

إن الآيات المتقدمة فيها عبر وأمثال، ومنها قوله: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [الحشر: ١٦]، وقوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَلُّوا وَيُنَالِ أَمْرَهُمْ﴾ [الحشر: ١٥]، فإن ذلك رمز إلى ما ذكرناه من انخداع النفوس الإنسانية بشياطين الإنس تارة وشياطين الجن تارة أخرى، ألا ترى أن وعد المنافقين

بالمدينة لليهود، ووعد الشيطان لأهل مكة يوم بدر مثالان ينطبقان على كل ما ابتلي به الناس في هذه الدنيا، إن الناس لا عذاب عليهم ولا شقاوة إلا من جهة الجهل، فالجهل هو الباب الواسع الذي فتح لهذا الإنسان فأوقعه في الشقاء، والضلال والإغواء لا يخرجانه عن أمرين: إما أن يكون بلسان الأحياء من بني آدم، وإما أن يكون بهواجس في نفوسنا، وآراء داخل قلوبنا، وهذا منسوب لشياطين الجن:

(١) فالشره في الطعام الذي يعقبه المرض.

(٢) والبخل بالمال الذي يعقبه كراهة الناس.

(٣) والخوف من الموت الذي يورث الجن فيتبعه قهر الأعداء.

(٤) والإسراف في المال الذي يتبعه الفقر.

كل ذلك من آراء من داخل النفس، فهي شيطانية من شياطين الجن أو الهوى أو النفس، وأما من خارجها فهي من شياطين الإنس، وأعم الأمور وأهمها في أيامنا الحاضرة ما ابتلي به المسلمون من ضحك الفرجة عليهم، وابتلائهم إياهم بالأنسجة المزخرفة، والصناعات الجميلة، والنساء البهيات الطلعة، واستغوائهم إياهم تارة بالماديات، وتارة بالمعنويات، كأن يعلموهم في مدارسهم، ويفشون على عقولهم، ويقولون لهم: نحن ننشر المدنية والحرية، حتى إذا ما أناموا العقول، وابتزوا الأموال، وأصبح الشرقي كأنه موم - بالفتح - تنوعاً مغناطيسياً، انقضوا على البلاد فأورثوها النكال والبوار، وجروا عليها الخراب، وورثوا أرض المسلمين وديارهم.

فهذا من الأمثال المضروبة في هذه السورة: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اسْتَغْفِرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحشر: ١٦].

إن الأوروبي لا يقول للشرقي: اكفر، ولكنه يقول له: دع الأمور القديمة، واعلم أن الديانات أصبحت لا قيمة لها، وبعضونه في عادات آبائهم وأجدادهم، ويحرقون ذلك في عيبه، وهكذا ينقضون عزائمهم حلقة حلقة، حتى يتخلع من وطنه ودينه وهو لا يشعر، فإذا جاء دور الاحتلال وأخذ البلاد أصبح ذلك المفتون بهم فيمن شملهم الذل، ﴿وَلَا تَحِينَ مَآصِيَ﴾ [ص: ٢].

ذلك هو الذي صنعه الأسبانيون في بلاد الأندلس، وهو الذي استمر بعد ذلك في مصر وسوريا وشمال أفريقيا، دخل الفرجة بلادنا، وكان دخولهم أشبه بالحكاية المنقولة عن بني إسرائيل التي ابتدعوها، كضرب الأمثال من باب الاستعارة التمثيلية، وقد أشرنا إليها فيما تقدم، فإن الشيطان المسمى بالأبيض الذي أرسله إبليس لإضلال برصيصا الراهب فيما يزعمون، هم العلماء في الكليات في أوروبا ورجال الدين.

ثم إن حضور الأبيض في صومعة برصيصا وإظهاره العبادة والصلاة والصيام حتى صار لا يأكل كل أربعين يوماً مرة؛ أشبه بما يقوله أولئك العلماء الأوروبيون ورجال الدين في المدارس من أنهم جاؤوا لترقية أبناء الشرق، ثم إن قول ذلك الشيطان لبرصيصا: سأعلمك كلمات تدعو بها الله فيستجيب لك؛ كقول الأوروبي لأحد الخديويين في مصر سابقاً: قل للعسكر يتركوا الدعوات والعبادات، لأن المتدين ضعيف الإرادة، أما حر العقيدة فإنه شجاع.

وما دعاء برصيصا بتلك الدعوات واستجابتها وحب الناس له والتضاليم حولها، ثم وقوعه أخيراً في الذنب الذي نصبه له الشيطان إذ أوقع بنت الملك في مرض أشبه بالجنون، ودلهم على برصيصا فحضرت عنده وأغراه بالعشق بها فحملت، ثم أمره بقتلها، ثم أخبر أهلها في السام، وعرفهم محلها الذي دفنت فيه في الجبل، فهو بعينه ما فعله أوروبا الآن، يتدخلون في كل شيء بصفة الإصلاح ويكسبون إلى دولهم، حتى إذا حان وقت ابتلاع البلاد أحاطوا بها من كل جانب بسبب ما لديهم من الرسوم ومعرفة الأماكن والعورات، فيسهل فتح البلاد وتصبح ملكاً لهم، وهذا قتل للأمة، كما قتل الملك برصيصا الراهب لوقوعه في جريمتين: الزنا والقتل، وهؤلاء الشرقيون وقعوا في جريمتين: الانخلاع من الفضائل، وهذا بالرنا أشبه، وترك حبل الأمور على غاربها، وهذا قتل للأمة، فيذن يستحقون القتل، وقتلهم استعبادهم.

ألا ترى أن هذا كله في ضمن الآية، أفلا ترى معي أن جميع ما بطن فيه في صحتنا ومالنا وسياستنا وتجارتنا إنما هو من آراء تكون في أفئدتنا من داخلها أو من الخارج، أفلا ترى أن قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسُ أَفْئِدَتِمْ لَيْسَ فِيكُمْ شَيْءٌ﴾ بعد ما تقدم للإشارة أنه يجب الحرص على ما في هذه السورة ونحوها من المعاني، أفلا ترى أن قوله تعالى بعد ذلك: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِيْعًا مُّصْتَبِعًا مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُظَرِيهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١] إنما جيء به بعد هذه التشبيهات للإشارة إلى عظم خطرها وأهميتها بالنسبة للمسلمين، وإلا فلماذا لم يذكر هذا القول إلا في هذا المقام؟ ولماذا يمثل الجبل برجل ذي عقل، وقد قرئ عليه القرآن فيكون خاشعاً مشفقاً من باب التخيل، ثم يعقبه بقوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُظَرِيهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١] وذلك كله لأجل تعليم المسلمين التفكير، وطريق التفكير يكون بمثل ما كتبناه، فإن القرآن لم ينزل إلا ليتفكر فيه، وفي هذه السورة فتح أعظم باب للفكر، ولذلك أعظم أمر القرآن وأمر الأمثال، وقال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

إن جميع بني آدم مسحورون إما بفكر داخلي، وإما بشيطان إنسي. إن شياطين الإنس هم كثير من أهل أوروبا يختصون بأموال الشرقيين لا سيما المسلمين، ويجدون في بقائهم جاهلين، ليكونوا لهم خولاً وعبيداً خاضعين. لعمري لقد أعطيت الآية من العناية ما يليق بهذا التفسير، فلأتمم الكلام على بقية السورة: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ما غاب عن الحس من عوالم الملائكة، وما حضر من الأجرام المادية، والسر والعلانية، والآخرة والدينا، والمعدوم والموجود، ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ المنزه عن القبائح، وعن كل ما يلبس المادة وما فيه نقص، ﴿الْسَّلَامُ﴾ الذي سلم الخلق من ظلمه، إذ جعلهم على نظام يكفل رفقيهم، ولا تعرف هذا حق المعرفة إلا إذا رجعت إلى تفسير قوله تعالى: ﴿يَبْدِكَ الْخَيْرُ﴾ [الآية: ٢٦] في سورة «آل عمران»، وأيضاً هو الذي سلم من النقائص، وكل آفة تلحق الخلق، فيكون «السلام» أعم من «القدوس»، وأهب الأمن، ولذلك نرى كل مخلوق في الأرض يعيش وهو في أمن نسبي، فالطائر في جوه، والحية في وكرها، والسماك في البحر، والإنسان في القرية، ولا يعيش قوم

على الأرض ما لم يكن هناك حراس يحرسون قراهم وإلا هلكوا، فهذا من معاني «المؤمن»، ﴿الْمُهَيْمِينَ﴾ الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء، أو الرقيب الحافظ لكل شيء، فهو على الأول راجع للعلم، وعلى الثاني للقدرة، ﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ﴾ أي: الغالب الذي جبر خلقه على ما أَرَادَهُ، أو جبر حالهم، أي: أصلحه، وربما دخل المعنى الثاني في عموم الأول، لأنه يسوقهم إلى ما يريد، ومن ذلك إصلاح حالهم، ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ البليغ الكبرياء والعظمة ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ نزه ذاته عما يصفه به المشركون. ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ﴾ المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة ﴿الْبَارِئُ﴾ الموجد لكل شيء بريئاً من التناوت ﴿الْمُصَوِّرُ﴾ الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد، ولا جرم أن هذه المعاني يمكن معرفتها من تتبع أجزاء هذا التفسير، فإن آثار ذلك فيما كتبناه من جمال هذه الدنيا ونظامها وعجائبها، ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ لدلالاتها على محاسن المعاني، ومحاسن المعاني تظهر في مظاهر هذا الوجود، فمن جهل نظام هذه الدنيا التي نحن فيها فقد جهل آثار صفات الله، ومن جهل أثر الصفة جهل نفس الصفة، والله لا يعرف بذاته وإنما يعرف بصفاته، فهذا كله حث على العلوم التي أنزلها الله على قلوب عباده في الشرق والغرب، والحكمة في هذا الوجود من الفلك وعلوم الطبيعة. ومن ظن أن تلاوة أسماء الله، أو معرفة معانيها وشرحها كافية، فهو جاهل، وإنما تعرف الأسماء بالآثار، فمن جهل الآثار فقد بار.

ولعمري ما أوقع أمة الإسلام في الخبال، وأضاعها فيما مضى من القرون والأجيال، إلا ما اعتراها من الجهالة، وما أحاط بها من الجهال الذين اكتفوا بالقشور وتركوا العلوم، فعميت الأبصار. فبليت شعري، كيف نعرف المصور إلا بآثاره، أي: في الصور التي صورها في المعادن والنبات والحيوان، وكيف نعرف أنه رحمن رحيم إلا إذا درسنا نظام الحيوان، فنذكر لطفه ورحمته به؟ وكيف نذكر حفظه لكل شيء؟ إلا إذا تتبعنا الأشياء بقدر طاقتنا البشرية؟ وكيف نفهم قوله: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وأنه منزّه عن النقائص كلها؟ إلا إذا شاهدنا كمال صنعه بالدراسة، فنهتدي بالكمال في الأثر إلى الكمال في الماثر، وقوله: ﴿هُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي: الغالب ﴿الْحَكِيمُ﴾ الجامع للكمالات بأسرها، فإن الحكمة ترجع للكمال في القدرة والعلم. وإلى هنا تم الكلام على القسم الثالث من السورة، والحمد لله رب العالمين.

بهجة الحكمة ونور العلم في قوله تعالى:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٥﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾﴾

إن أول هذه الآيات ضرب مثل وتخيّل، وهذا التمثيل مثل ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ

ظَلُّومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ [الأحزاب: ٧٢]. والمراد من ذلك توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن، لقساوة قلبه، وقلة تدبره، والتصدع التشقق. إن الجبل مع صلابته ورزاقته لو أعطي تمييزاً لأشفق من خشية الله، وحذر من ألا يؤدي حق الله تعالى في تعظيم القرآن، والكافر مستخف بحقه، معرض عما فيه من العبر والأحكام، كأنه لم يسمعها، وصفه بقساوة القلب، فهو عاقل عما يتضمنه القرآن من المواعظ والأمثال، والوعد والوعيد، وتمييز الحق من الباطل، والواجب عما لا يجب، بأحسن بيان، وأوضح برهان، ومن وقف على هذا وفهمه أوجب له الخشوع، ولقد دل على أن ذلك غثيل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١]. ثم شرع في المقصود الأعظم والمهم الأتم من هذه المقدمة العظيمة، وهو تبيان أسماء الله الحسنى.

وبعبارة أخرى: إن الله عز وجل ابتداء سورة «الحشر» بقوله: ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الآية ١٠]، فهو منزّه عن كل ما لا يليق بالربوبية في ذاته وصفاته وأفعاله، وذلك كله مقتضى التسبيح، فلا يكون من أفعاله ما يشعر بالنقص أو الشر، وكل ما في العالم من الشرور والنقائص إن هي إلا مقدمات للخير والكمال، وهو الذي عز في سلطانه، وقهر كل مخلوق أن يسير على مقتضى أمره، وهو حكيم فيما يدره من النظم العجيبة، والأفعال البديعة. وختم السورة بوصف القرآن بأن الجبال تصدع من خشية، وجعل هذا مقدمة لما بعدها، وهو الإشارة إلى أسمائه الحسنى، تلك الأسماء التي تبلغ ٩٩ اسماً، وقد دخل في معانيها هذا الوجود كله من سماوات وأرضين، ودخل فيها أيضاً أفعال المكلفين، فبها العلم وبها العمل، وهذا عجب والله وألف عجب! أن يصف القرآن بأن الجبال تخشع من خشية الله لو أنها سمعته، ثم يتبع ذلك بأسمائه التي وصفها بأنها حسنى، وهذه الأسماء تتضمن الوجود كله، والقرآن كله، لأن معاني القرآن كلها وجميع هذه المخلوقات لا تخرج عن معاني هذه الأسماء.

(١) ألم تر أن الرحمة التي تضمنها اسم ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ تدل على إرادته الخير والنعمة والإحسان إلى خلقه جميعهم، وأن كل نعمة وكل نازلة وكل خطب أسود يلم بهم، لم تخرج عن كونها مهادت ومعدات لرحمات واسعة تشمل هؤلاء المتكويين الأدلاء، ولئن يعرف هذا حق المعرفة إلا أناس صفت نفوسهم، ودرسوا علوم هذه الدنيا دراسة كاملة، أو قوم قرؤوا هذا التفسير بإمعان أو أكثره، فإنهم لا جرم يوقنون بأن كل نعمة في هذه العوالم نعمة عظيمة لأنها مقدمة لها، بل لا تتم تلك النعم العظيمة إلا بتلك النقائص والآلام التي جعلت أساطين لها ودعائم ومقومات

(٢) ولما كانت الرحمة بدون حكمة في الفعل تدعو إلى عدم النظام والخلل في الأحكام، أعقبه بما يدل على نظام الأمور وحفظ التوازن في العوالم كلها، ولو ألم ذلك الأحياء من هذه المخلوقات، فقال: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ﴾ [الحشر: ٢٢]، فوصف نفسه أولاً بالرحمة حتى يعلم نوع الإنسان أن انفراده في الحكم في هذه العوالم وسياسته في نظامها لا يقتضي ظلماً، فهو متفرد بالملك، متصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه، وهم تحت ملكه وقهره وإرادته، ولكن ذلك كله مسبوق بالرحمة، فليس انفراده بالملك كأنفراد ملوك الأرض بملكهم، لأنهم يظلمون الناس ويسخرونهم

لشهوواتهم، وتلك الشهوات تطمس وتغطي تلك الرحمة الكامنة في النفوس، ذلك أن المستبدين بالملك يرون أنهم إن لم يكن لهم في ذلك الملك منافع فلا فائدة فيه، والمنافع عندهم خاصة بالشهوات واللذات التي تعرفها البهائم، وهم في قلوبهم رحمة، ولكن تلك اللذات تغطي هذه الرحمة وتطمسها كما تطمس تلك اللذات رحمات الناس بالحيوان عند ذبحه، فهو يعلم أن الحيوان متألم عند ذبحه، وفي قلبه رحمة له، ولكن تلك الرحمة قد نامت تحت ذلك الغطاء لا سيما أن الشرائع المنزلة أيدت ذلك، هكذا هؤلاء الملوك والأمم المستبدون قد أنامت الرحمات التي كمنت في قلوبهم تلك اللذات العاجلة فلم يحسوا بالآلام تلك الأمم المظلومة، لا سيما إذا أبد ذلك كتابهم - بتشديد التاء - ورجال سياستهم الذين يشيرون الجشع في أفئدتهم، ويبيحون لهم الفتك والظلم، وهذه الإباحة من مخلوق لا تدفع إثمًا ولا تمنع ذنبًا، بخلاف الإباحة الدينية فهي مقدسة، هذا كله في أفعال العباد، فهم إذا ملكوا بطشوا بطش الجبارين ونامت الرحمات، وليسوا عند الظلم والبطش بمريدلين الخير من المبطوش بهم، كلا، بل هم إثمًا يريدون منافع نفوسهم لا غير. أما الله عز وجل فإنه منفرد بالملك والتصرف، ولكنه ليس كالملوك والأمم المستبدة، بل رحمة كاملة تامة شاملة. هذه هي الحكمة في أنه ذكر انفراد بالالوهية والملك بعد وصفه بالرحمة.

(٣) ويشير إلى ما قررناه في هذا المقام أنه ذكر بعد ذلك أنه ﴿الْقُدُّوسُ﴾ أي: البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناً في ذاته وصفاته وأفعاله. ولذلك يقول الملائكة: «سبح قدوس رب الملائكة والروح». ألا تعجب معي أيها الأخ كيف يكون ذكر انفراد بالالوهية والملك بعد وصفه بالرحمة قد اقتضى أن يخالف من انفردوا بالملك من الخلق في أن هذا الانفراد وسيلة لسلب الرحمة من قلوبهم، فهم إذن غير منزهين ولا طاهرين والله محال لهم، فهو منزّه عن كل ما لا يليق له، ثم كيف يصرح بما فهم ضمناً مما تقدم بقوله: ﴿الْقُدُّوسُ﴾.

(٤) و(٥) ثم أكد ذلك المعنى بقوله بعده: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ وهو ذو السلامة من كل نقص وآفة، وهذا مصدر وصف به للمبالغة، وزاده تأكيداً بوصفه بأنه واجب الأمن، فقد أمن الخلاق من ظلمه، وقد أمن من آمن به من عذابه إذا كان مطيعاً بخلاف المنفردين بالملك من الناس، فهم ليسوا منزهين عن الظلم، ولا سالمين من النقص، ولا آمنة رعاياهم بوائقهم، كما نرى ذلك في الأمم الأوربية التي تحكم بعض بلاد الإسلام، فهؤلاء المحكومين أهدأ في فزع وجزع من ظلم هؤلاء ومقتهم وشرهم، ولكن هذه الأمم الإسلامية يجب أن تطمس، لأن الله رحمن رحيم، ملك قدوس، سلام مؤمن، وإذا كان هو المتصرف في الخلق بالرحمة فهو لم يسلط هؤلاء على المسلمين تشفياً وانتقاماً، كلا، ثم كلا، فجلّ الله، ولكنه سلطهم على المسلمين حتى يستيقظوا من غفلتهم، ويقوموا من رقدتهم وهنالك يخرج تلك الأمم من ديار الإسلام، لأنه قدوس، ولأنه سلام، ولأنه مؤمن، فالتناس في أمان، وريهم منزّه عن الظلم، ولكنه يلهم بعض عباده أن يؤدوا آخرين ليوظهم هو بذلك الإيذاء، كما أنه سبحانه يلهم الأساد والنمور والوحوش أن تهاجم قطعان الماشية وتقتص منها ما يكون به قوتها، فتستفيد الأساد قوتها، وتستفيد القطعان الاتحاد والوثام والمحبة، لأن القطيع كله يجري حثيثاً عند

مهاجمة الآساد والذئبان له ، وهناك لا يقتصر إلا واحدة من مائة أو ألف ، وهذه الواحدة تكون ضعيفة ، ولكن بقية أفراد القطيع يحتمي بعضها ببعض ، ويتدخل بعضها في بعض ، وهذا هو الاتحاد الذي لا يتم إلا بالمحبة ، وهذه المحبة يعيش القطيع بالسعادة والسلام ، فهذه الأمم الهاجمة على ديار الإسلام لن تبقى فيها إلا ريشما تستيقظ تلك الأمم ، ولن تأخذ منها إلا ما تأخذه الآساد من قطعان الماشية ، فحفظها شيع بطونها ، ولكن حظ الأمم المقهورة الإسلامية الاتحاد والوثام وانتشار العلم الذي يوجهه توالي الضغط المنصب على هذه الأمم ، إن الله قلدوس وسلام ومومن .

(٦) وهو الرقيب الحافظ لكل شيء ، الشهيد على عباده بأعمالهم فلا يغيب عنه شيء ، والقائم على خلقه برزقهم ، وذلك معنى اسمه ﴿الْمُهَيِّمُ﴾ ، ويقال : إنه مأخوذ من الأمن فهو مؤمن قلبت الهمزة هاء .

(٧) و(٨) و(٩) ثم أتبع ذلك بصفات العزة والعلية ، فهو ﴿الْقَرِيرُ﴾ الغالب على المملوب ، ﴿الْجَبَّارُ﴾ الذي جبر خلقه على ما أراه ، ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ الذي تكبر على كل ما يوجب حاجة أو نقصاً . وهو البليغ الكبرياء والعظمة . وهذه الصفات المسبوقات بالرحمة والأمن وبالسلمة متمعات لها ، وكيف تكون رحمة وأمن وسلامة إلا بالاحتياط لها والأخذ بأسبابها ؟ وكيف يداوي الطبيب المريض إذا لم يقطع عضوه الفاسد حفظاً لسلامة جسمه ؟ فلا يبالي بألم المريض وأبيه ، لأن رحمته بهذا المريض رحمة صادقة ، بخلاف رحمة الأم المشقة على ولدها أن يلاقي المصاعب ، فهي رحمة جاهلة . فذكر الملك أولاً والعزة والجبروت والكبرياء ثانياً ، وذكر القدس والسلام والأمن والهيمنة فيما بين ذلك لإفادة أن الرحمة ليست كرحمة الأمهات ، بل يضرب لها المثل برحمة الأب ورحمة الحكومات العادلة التي لا تبالي بالآلام القليلة بجانب المنافع الكثيرة ، ولذلك يقتلون القتائل ، لأن الألم الناجم من قتله يختص بعشيرته ، ولكن المنافع تعم الأمة كلها لأنها تكون في أمان من الظلم ، ويصبحون في سلام وأطمئنان ، فالآلام القليلة إذا أدت إلى منافع كثيرة تكون خيراً لا شراً ، فبالذلال الغرب للشرق الآن من الله عز وجل ، فهو مسبوح قلدوس ، منزّه عن العبث في أفعاله ، أي : إنه لم يسلط هؤلاء على هؤلاء للإذلال أو الانتقام ، كلا والله ، وإنما هو سبحانه يريد اليسر ولا يريد العسر ، وإنما فعل ذلك كما يفعل الطبيب بالمريض ، يؤلمه ساعة ويربحه عشرات السنين ، وليس هناك سبيل للطبيب في نفع المريض غير ذلك ، هكذا الله عز وجل قد علم سبحانه أن هذه الأمم لا يرفعها إلا هذا الإذلال والإحراج ، وتسليط الظالمين عليها ، وتكون فائدة الظالمين مادية حقيرة ، وفائدة المظلومين معنوية دائمة ، ثم هو بعد ذلك قد يخفض هذه الأمم الظالمة ويرفع المظلومة ، ﴿وَبَلِّغْ الْأَيَّامَ نُدَاوِلَهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران - ١٤٠] . ثم رجع إلى التنزيه ثانياً يؤكد هذه المعاني فقال : ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر : ٢٣] .

واعلم أن معاني الرحمة وما معها ، والكبرياء وما شاكلها ، تجتمع كلها في نظام هذه المخلوقات . ليس من العجيب أن نرى العناصر التي تبلغ فوق الثماتين متضادة متافرة ، فعنها محرق كالأكسوجين والصودا والبوتاسا ، ومنها ما ليس كذلك كالأدروجين فهو غاز لا يورث احتراقاً ولكنه هو قهرها

وأذلها وصورها، فخلق الماء من الأكسوجين والأدروجين، وجعل القطن من مواد محترقة، وأخرى غير محترقة، كما تراء موضحاً في سورة «البقرة» عند آية الطير وإبراهيم، أليس هذا معنى قوله بعد ذلك:

(١٠) و(١١) و(١٢): ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ﴾ المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة، ﴿الْبَارِئُ﴾ الموجد لها برئاً من النقاوت، ﴿الْمُصَوِّرُ﴾ الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد، فهذه الصفات أفادت الأمرين معاً: قهر هذه العناصر وإذلالها، وقد خلق عنها ما لبست من صفاتها وألبسها لباساً آخر، كما ترى أن الصودا والبوتاسا في القطن قد هربت عن إحراق وأصبحت ملبساً، فها هنا اجتمعت الكبرياء والعظمة والقهر مع الملك والسلامة والأمان والهيمنة والرحمة. ومن أعجب العجب أن تصبح هذه المادة المتشاكسة المتنافرة متوادة متحابّة، ولم يكن ذلك إلا برحمة وأمان وسلام أولاً، وكبرياء وقهر ثانياً، وهذا معنى قوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومعنى قوله في أول السورة: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحشر: ١]، وهذا هو قوله بعد ذلك: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٤] لأنها دالة على محاسن المعاني. وختم ذلك بمجمل ما تقدم كله، بل بمجمل هذا الوجود، فذكر أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، وأنه عزيز حكيم، فالتسبيح راجع للتنزه عن قصد الشر، والعزة راجعة لصفات القهر المتقدمة، وباجتماعهما معاً اتصف بأنه «حكيم» وحكمته ظاهرة واضحة عند الحكماء وحدهم، أولئك الذين يشهدون في صور الموجودات كالقواكح والأقوات والملابس عناصر متافرات، قهرها وذلها لتسلب صفات الشر عنها وتلبس خلق الخير، فأما سلبها صفات الشر فذلك بصفات السلام والقهر والكبرياء والبطش والعلو والملك، وأما إلباسها لباس النفع فذلك بصفات الرحمة والسلامة والأمان والهيمنة والقدس والتنزه.

واعلم أيها الذكي أن هذه المعاني جميعها ظاهرة واضحة لذوي البصائر في هذه الدنيا وهم أحياء يرونها بأعينهم في ملابسهم ومأكلكهم ومشربهم، فكان الماء وهم يشربونه بخاطبهم قائلاً: ها أنا ذا مصور مبروء مخلوق من عنصرين متافرين، فبالكبرياء والملك كان اجتماعي، وبالرحمة والرأفة والسلامة والأمان كانت هذه المنافع المزجاة إليكم بشربي، وهكذا يقول القطن للابس لو كان يعقل ما يلبس، أو يفهم لغة الجمادات الناطقات المتكلمات لذوي البصائر لا الجاهلين الغافلين، إذ يقول:

أيها الإنسان، أنت تلبسني ولا تعلم أنني مكون من عناصر بعضها نيران محترقة، ولكن هذه النار أصبحت يرداً وسلاماً عليك وعلى الناس أجمعين كما كانت النار يرداً وسلاماً على إبراهيم. أيها الإنسان، إنك لجهلك وقلة عقلك وغفلتك وقف عقلك عند إبراهيم وناره، وظننت أن آيات الله خاصة بخوارق العادات.

كلا، ثم كلا، إن آيات الله تحيط بك من كل جانب، وهأنذا ذا أحيط بجسمك، وأنيك حر الشمس، وأنا نفسي مركب من مواد محترقة ولم أحترق أنا ولم أحرقك، فالعجائب تحيط بك أيها الإنسان وأنت لا تشعر بما هو ظاهر واضح لك، ﴿قَتِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ [عس: ١٧]، ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

هذه لغة الماء ولغة القطن، ومثلها لغة الذرة والقمح، وكل ما تراء يحيط بك، تذهب إلى حقل الذرة فيعجبك رونقه، ولكن ذلك بالنظر الظاهري، أما هو فإنه يخاطبك بلسان حاله الذي هو أفصح من لسان المقال، ويذكرك بما فيه من العناصر المذكورة في سورة «البقرة» فأرجع إليها، ويريك أن الكبريت الذي يستوقد الناس النار به هو نفسه داخل في ضمن الذرة، ويقول لك:

أيها الإنسان، أنت تأكل المحرق لجسمك وهو الكبريت الداخل ضمن أجزائي، ولكنك لا تحترق وأنا لا أحترق به، فأنا معجزة ماثلة أمامك، الجاهل لا يعرف من آيات الله في هذا المقام إلا نار إبراهيم، والحكيم العالم يشاهد إبداع الله في المشاهدات أمامه، والله يقول لكم يا بني آدم: ﴿وَمَا تُرْمَلُ بِأَلْبَنٍ إِلَّا تُغْلِبُهَا﴾ [الإسراء: ٥٩]، فالجاهلون لا يعرفون إلا غوارق العادات، والحكماء يرون هذه المعاني تحيط بهم فلا يعوزهم غوارق العادات.

معاورات بيني وبين أحد الأصدقاء

اطلع على هذا بعض الأصدقاء الأعزاء العلماء، فقال: إن ما تقدم كله حسن، ولكنني الآن أريد أن أفهم معنى كون أسماء الله حسنى، وأفهم هذا الحسن بالمشاهدة والعيان تفصيلاً، وأما هذا فما هو إلا إجمال، وأريد أن أقصر عليك ما ذكره الغزالي في كتابه الذي جعله شرحاً لأسماء الله الحسنى، وبعد أن أتم مقاله أود أن ترضي هذا الحسن عياناً، لأن الله يقول: ﴿سُرِّيهِمْ أَيْتَانِي إِلَى الْأَقْصَى وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]، وأنت طالما قلت لنا: إن هذا هو الزمان الذي يرى الله الناس فيه الآيات، فقلت: أنا لا أمتنع أن تذكر ما قاله الإمام الغزالي في هذا المقام، وأنا إن شاء الله أريك هذه المعاني عياناً ومشاهدة لتال اليقين والسعادة في الحياة الدنيا قبل الموت، وأسأل الله أن يلهمنا جميعاً الخير، فذلك إذن فصلان: الفصل الأول: ما قاله الإمام الغزالي في معنى هذه الأسماء. الفصل الثاني: في عجائب ومعاسن أسماء الله الحسنى في العوالم المشاهدات.

الفصل الأول: في معاني هذه الأسماء

من كلام الغزالي رحمه الله تعالى

فقلت: أسمعني ما قاله الغزالي رحمه الله في معاني هذه الأسماء. فقال: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ هما اسمان مشتقان من الرحمة، وملخص المعنى الذي قاله: إن الرحمة لا تكون تامة إلا إذا شملت المستحق وغيره، وشملت الضروريات والحاجيات والكماليات والدنيا والآخرة، والرحيم من الناس عادة يحس بال ألم في نفسه من رقة على المرحوم، وهنا الألم مستحيل في جانب الله، فتكون الرحمة أتم لأن رحمتنا فيها إزالة الألم عن أنفسنا، وليست كذلك رحمة الله، والرحمن أخص من الرحيم، ولذلك لا يسمى به غير الله، فهو جار مجرى العلم، فالرحمن للسعادة الآخروية، وهذه الرحمة خاصة بالله:

(١) هو عطوف على العباد بالإيجاد.

(٢) والهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة.

(٣) والإسعاد في الآخرة.

(٤) الإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم.

وحظ العبد من اسم ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أن يرحم العبد الغافل فيعطفه باللفظ، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة، وأن تكون معاصي الناس كأنها معاصيه، فيسعى في إزالتها.

وحظ العبد من اسم ﴿الرَّحِيمُ﴾ أن يسعى في إزالة فاقة كل محتاج، فإن عجز فالدعاء وإظهار الحزن. اهـ.

﴿أَتَمَلِّكَ﴾ : هو الذي يستغني في ذاته وصفاته وأفعاله ويقائه عن كل ما سواه، ويستعد سواه الوجود وسائر الصفات منه، والعبد لا يتصور أن يكون ملكاً مطلقاً بهذا المعنى، فهو لا يستغني عن كل شيء، بل هو مفتقر أبداً، ولما كان يملك شيئاً ويفتقر إلى شيء كان له شوب في الملك، وأعظم ملك في العباد هو المستغني عن كل ما سوى الله، وقد أطاعته رعيته الخاصة به : قلبه ولسانه وقالبه وجنده وشهرته وغضبه وهواه وسائر أعضائه وقواه، فإذا ملكها ولم يملكه واستغنى عن الناس واحتاج الناس إليه في حياتهم العاجلة والاجلة فهو الملك في العالم الأرضي، وهذه رتبة الأنبياء، يليهم العلماء وملكهم على قدر إرشادهم واستغنائهم عن الاسترشاد، وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة، وهذا الملك عطية من الحق.

أوصى بعض العارفين تلميذه فقال : كن ملكاً في الدنيا تكن ملكاً في الآخرة، ومعناه اقطع طمعك وشهوتك عن الدنيا فإن الملك في الحرية والاستغناء.

﴿الْقُدُّوسُ﴾ : الله قدوس، أي : منزّه عن كل صفة من صفات العباد الكاملة كالقدرة والعلم الخ. فضلاً عن نواقصها، وقدرته وجميع صفات الكمال فيه ما كان ينبغي أن يعبر عنها بالألفاظ التي تدل على ما يظنه الخلق كمالاً فيهم، ولولا أن الرخصة وردت في الشرع بإطلاق ذلك لم يجز، إن الناس نظروا في أنفسهم فوجدوا نقصاً وكمالاً، فنفوا عنه النقص وأثبتوا الكمال، ولكن الله فوق كمالهم فضلاً عن نقصهم.

تنبيه : حظ العبد من هذا الاسم أن يكون علمه متعلقاً بما هو دالم، فيكون منزهاً عن كل ما يشارك فيه البهائم من كل محسوس ومتخيل وكل متغير، بحيث لو سلب آلة العلم بقي العلم في نفسه، وهكذا تكون إرادته قلمية، أي : إنه لا يلحظ في نفسه إلا لقاء الله والفرح بقربه ولا يكتفي بالجنة ونعيمها، وبالجملة جميع الإدراكات الحسية والخيالية يشارك الإنسان فيها البهائم فيتعالى عنها في الدنيا والآخرة، ومن لم تكن همهته إلا في الله فدرجته على قدر همته، وبالجملة من رقى علمه عن درجة المحسوسات والتخيلات وقدس إرادته عن مقتضى الشهوات فقد نزل بحبوبة حظيرة القدس، هذا ملخص كلامه رحمه الله.

أقول : وإياك أن تظن أيها الذكي أن هذا ينافي ما كتبه في هذا التفسير، بل هو عينه. وحب الله وحب لقاءه لن يتم لا مرئى في هذه الحياة الدنيا إلا بأمر واحد، وهو عشق العلم والغرام بالطبيعة ودرسها درساً مدققاً، وكتابنا هذا كاف لنيل هذه الدرجة وفتح باب للمزيد منها.

﴿السَّمِيعُ﴾ : هو الذي تسلم ذاته عن العيب، وصفاته عن النقص، وأفعاله عن الشر. أقول : وقد تقدم في هذا التفسير براهين كثيرة على أنه لا شرف في هذا العالم إلا وقد جعل مقدمة للخير، حتى

إن الموت مقدمة لصفاء الروح وخروجها من سجنها، وحظ العبد من هذا الاسم أن يسلم قلبه من الخقد والغش وإرادة الشر، وأن تسلم جوارحه من الآثام والمخطورات، ومثل هذا العبد يأتي الله بقلب سليم، فهذا العبد سلام قريب من السلام المطلق الحق، ولا سلام لمن أصبح عقله أسير شهواته.

﴿الْمُؤْمِنُ﴾: هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه، وسده طرق المخاوف، والمؤمن المطلق هو الذي يستمد منه كل أمن وأمان، وجميع حواس الإنسان تعطيه من الأمن ما يلائمها، كالعين تبصر العدو فتحاشاه، واليد تبطش به فيكون الأمان من شره، فالمؤمن هو الذي خلقها، ولا جرم أن الإنسان في أصل فطرته ضعيف، وهذه الجنود من العقل والجوارح قوة له بها يتعاطى الطعام والشراب، ويدافع الأعداء، فذلك كله من صنع المؤمن، ومن جنود الأمن والأمان والدين والعقائد، والآراء الشريفة التي تجعل الإنسان في أمان في الدنيا والآخرة، وحظ العبد من هذا الاسم أن يأمن الناس شره، وأن يكون عضداً لكل خائف، وأحق الناس بشرف هذا الوصف من يكون سبباً في أمان من عذاب الآخرة بتعليمهم وتقويمهم، وأفضل الناس في ذلك الأنبياء، وليس وصف الله بأنه مؤمن بمنع بأن يكون الله مخوفاً، فإنه منه الأمن وأسبابه، ومنه الخوف وأسبابه، كما أنه معز ومذل، وخافض ورافع، ولا يمنع أحد الوصفين الآخر، وقد ورد التوقيف بالمؤمن ولم يرد بأنه مخوف.

﴿الْمُهَيْمِنُ﴾: أي: القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وأجالهم، فهو مطلع ومستول عليهم وحافظ، وكل من هو مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ له، فهو مهيمن عليه، والإشراف يرجع إلى العلم، والاستيلاء إلى كمال القدرة. والحفظ إلى الفعل، فالجامع لهذه المعاني اسمه المهيمن، وهل يجمعها على سبيل الإطلاق إلا الله، وحظ العبد من هذا الاسم أن يهيمن أو يشرف على أغوار أسراره، ويستولي على تقويم أحواله وأوصافه، ويحفظها على الدوام، فذلك مهيمن على قلبه، فإن أشرف على عباد الله يتعرف بواطنهم بالاستدلال بظواهرهم والتفرس فيها، كان نصيبه من هذا المعنى أوفر وحظه أتم.

﴿الْعَزِيزُ﴾: هو الخطير الذي يقل وجود مثله، وتشتد الحاجة إليه، ويصعب الوصول إليه، فهذه أربعة معانٍ إن لم تجتمع بالموصوف لا يسمى عزيزاً، فالأرض والشمس تقعها عظيم ولا نظير لهما - بحسب الظاهر عند أهل الأرض وإلا فكم من شمس وأرضين كما تقدم - والحاجة مشتدة إليهما، ولكن نحن نشاهدنا فلم يصعب الوصول إليهما، فأين العزة إذن؟ وحظ العبد من هذا الاسم أن يحتاج إليه العباد في أهم أمورهم في الحياة الدنيا والآخرة، والأنبياء أولى بهذه الصفة، ويقرب منهم الخلفاء الراشدون والعلماء الخ.

﴿الْجَبَّارُ﴾: هو من تغلظ مشيئته في كل أحد على سبيل الإجبار، ولا يخرج عن قبضته أحد، وتقتصر الأيدي دون حمى حضرته، والإجبار من العباد من ارتفع عن الاتباع ونال درجة الاستتباع، بحيث يجبر الخلق بهيته وصورته على الاقتداء به ومتابعته في سمعته وسيرته، فيفيد الخلق ولا يستفيد ولا يشاهده أحد إلا ويغنى عن ملاحظة نفسه ويصير متشوقاً إليه غير ملتفت إلى ذاته ولا يطمع أحد في استدراجه، وهذه صفة الأنبياء لا سيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم.

﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾: هو الذي يرى الكل بالنسبة له حقيراً بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه وذلك هو الله، والمتكبر من العباد على هذا المتوال تكبره باطل، والمتكبر من العباد هو الزاهد العارف فيتزه سره عما يشغله من الخلق، ويتكبر على كل شيء سوى الحق، فيحقر الدنيا والآخرة جميعاً بحيث لا يشغلانه عن الحق تعالى.

أقول: وأنت أيها الذكي خبير أن عجائب العوالم تجعل في النفس قرناً لمبدعها، وإرشاد الخلق وإنقاذ الأمم من ضلالتها، كل هذا لم يخرج عن كونه مقرباً لله تعالى.

﴿الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾: فالأول راجع للتقدير، والثاني للإيجاد، والثالث للتصوير. إن المهندس يفكر في نظام المنزل، فهو له مقدر، يقدر ما لا بد منه من الخشب واللبن والمساحة الخ. ثم يكون البناء، ثم يكون الذي ينقش ظاهره، وهذا بالترتيب: ﴿الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾، ولكن الله هو الذي يتولى هذه الأفعال الثلاثة بنفسه.

أقول: ومن نعم الله عز وجل أن هذا التفسير من قرأ أكثر ما فيه أو مقداراً كبيراً منه أدرك بحق وصدق ويقين عجائب اسمه تعالى المصور، فإنه يرى الإتيان في كل صغير وكبير، كالعين والأذن وتركيبهما وبدائع النظم في أعالي العوالم وأسافلها، ولقد أطال في ذلك الإمام الغزالي، ولكن زماننا والحمد لله زمان هذه العلوم، فبذلك فليفرح المسلمون، فبشرى لهم بنابغين سيظهرون في بلاد الإسلام يزرعون ما يذرنا في الأفتدة، وسيكونون حقاً خير أمة أخرجت للناس. وحظ العبد من هذا اسمه تعالى المصور أن يحصل في نفسه صورة الوجود كله على هيئته حتى يحيط بالعالم علويه وسفليه من المجرات والشعوس والسدم.

أقول: ومن قرأ أكثر هذا التفسير فقد نال هذه الأمانة إن كان من الأذكياء العاشقين للعلم، وهكذا يشرف على صورة الإنسان من حيث بدنه وأعضائه الجسمانية، فيعلم مفصلها بالتشريح وترتيب أجزائها، وعددها والحكمة في خلقها، ثم يشرف على صفات الإنسان ومعانيه الشريفة التي بها إدراكاته وإراداته، وكذلك يعرف صور الحيوانات والنباتات ظاهراً وباطناً بقدر وسعه، حتى يحصل نفس الجميع وصورته في قلبه، ومعرفة الأمور الجسمانية صورة مصغرة للأمور الروحية، وهاهنا يدخل في عالم الملائكة وهم المتصرفون في عالم السماوات والأرضين، وهم الملهمون بأمر الله لكل إنسان وحيوان.

فحظ العبد من هذا الاسم اكتساب الصور العلمية المطابقة للصورة الوجودية، فإن العلم صورة في النفس مطابقة لصورة المعلوم، وهذا في الحادث، أما علم الله بالصور فهو سبب في وجود الصور في الأعيان، هذا كله في الاسم ﴿الْمُصَوِّرُ﴾.

أما ﴿الْخَلِيقُ﴾ و﴿الْبَارِئُ﴾ فليس للعبد حظ فيهما إلا بطريق المجاز، إن للعبد علماً وقدره، وهذان لا ارتباط لهما بالتأثير في عوالم السماوات والأرضين، نعم للإنسان أعمال كالصناعات والسياسات والعبادات والمجاهدات، فإذا هذب العبد نفسه ومساسها وانفرد بأمور لم يسبق لها نظير كصنع الطائرات والراديو في زماننا، فإن المخترع يطلق عليه هذا الاسم مجازاً، فيقال: خالق وبارئ،

فهذا في حق الله حقيقة وفي حق العبد مجاز، بخلاف الصبور الشكور، فهما في حق العبد حقيقة، وفي حق الله مجاز. وينبغي أن تلاحظ أيها الذكي مع المشاركة في الاسم التماوت بين المقامين.

هذا ملخص ما كتبه الإمام الغزالي مع تغيير يسير كصرب الأمثلة، فهو قد مثل للمخترعين بالشطرنج وأنا أمثل الآن بما لا حصر له من الأمثلة. ومن عجب العجب أن يكون دين الإسلام هذا مقامه وأن يكون المسلم باختراعه قريباً من ربه، والمسلمون نيام كأنهم لم يقرؤوا كلام علمائهم فناموا، ففر العلم والاختراع إلى بلاد أوروبا، وانتقل إلى أمريكا والشرق الأقصى، أما بلاد الإسلام فلا، وأنا أنذر أمم الإسلام قاطبة ساعة العذاب الهون عما كانوا يجهلون.

اللهم لك المشتكى، أمة تكون أسماكك أنفسها أعينها نبراساً لهدايتهم للاختراع، والاختراع يقربهم من حضرتك العلية وهم لا يعلمون، ولا يدرسون إلا القشور.

اللهم إني أبرأ إليك من الكتمان، وما أنا ذا أنشر لهم ما فتحت به عليّ وألهمت به حتى ألقاك، وقد فعلت ما قدرت عليه، ولا تلاحظني بتقصيري، فإني وعزتك قد نشرت مع إعانتك لي بقدر إمكاني، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهو أرحم الراحمين. انتهى الكلام على الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني: في تبيان محاسن أسماء الله الحسنى

بالمعانية والمشاهدة مصداقاً لقوله تعالى:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى فَتَعْرِفُونَهَا﴾ [النمل: ٩٣]

وقوله: ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]

وقوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]

هنالك ابتدأ صاحبي يسألني قائلاً: ما معنى كون أسماء الله حسنى؟ أمحاسنها في أفعالها أم في معانيها؟ أم في الآثار المنطبقة على معانيها؟ وأنا أذكر أنه ورد في بعض الآثار أن من أحصى أسماء الله الحسنى عدداً دخل الجنة، ورأيت للعلماء أقوالاً في ذلك، فمن قائل: من حفظها، ومن قائل: من فهم معناها، ومن قائل: من تحلف بها، وأنا لا أدري ما هو الحق في ذلك، وأيضاً ما هو ذا الإمام الغزالي يضرب أمثالا في تفسيره لهذه الأسماء بذكر أعضاء النملة وتركيب العين وعجائب طقاتها وهكذا مما تقدم شرحه، فما أنا ذا أريد أن أرى بعين البصر بعض هذه العجائب على شريطة أن تكون داخلة تحت أسماء الله الحسنى دخولاً حقيقياً. فقلت: يا صاح، أنا أجيبك بمون الله في المقامين: المقام الأول: في تبيان ما هو الحق من هذه الأقوال. المقام الثاني: في تبيان محاسن الأسماء الحسنى بالعيان والمشاهدة.

المقام الأول: في تبيان ما هو الحق من هذه الأقوال

اعلم أيها الأخ الذكي أن هذه الأقوال لم تكن في أمم الإسلام سدى، فالقول الأول يناسب الأطفال ليحفظوا هذه الأسماء، وهذا يناسب عقولهم لأنهم لا يعقلون المعاني، والقول الثاني يلقي إلى الطفل متى عقل، فيقال له: إن الجنة ودخولها لن تكون بمجرد اللفظ، لأن اللفظ يراد به المعنى،

ومتى زاد تعقلاً يقال له : أيها الفتى ، أنت فهمت المعنى ، وعرفت أن الله رحيم وقديوس الخ ، فاقراً القرآن وادرس العلوم تجد في الأول محرمات فاجتنبها ، وواجبات فقم بها ، لتبرأ من العيوب الإنسانية وتتحلى بالصفات الملكية ، فلا بد لك من علم وعمل . ثم إذا ازداد تعقلاً يقال له : أيها الإنسان ، لا سعادة في هذه الحياة إلا بالوقوف على الحقائق ، ولن يقف الإنسان على الحقائق وقله مفعم بالذات ، فإذا صفت نفسه قبلت الحكمة والعلم ، وظهرت له نفس هذه الدنيا بصورة بهجة جميلة ، وكأنها جنات يحس بها والناس لا يعلمون ، ويكون ذلك مقدمات للجنات الحقيقية والسعادة الأبدية ، بمشاهدة صانع هذه العوالم بعد الموت ، ولن يطمع امرؤ عدم عشق هذه العجائب في الدنيا في أن يرى ربه إلا من وراء حجاب ، وعلى مقدار حجاب المسدول عليه في هذه الحياة الدنيا يسدل عليه الحجاب يوم القيامة وبعد الموت ، لأنه لا درجة هناك مستأنفة ، فالحياة الدنيا هي أس السعادة وأس الشقاء ، وهناك يشتاق العاقل إلى أن يسمع :

المقام الثاني من الفصل الثاني

فقال صديقي : أريد أن تذكر لي بالمشاهدة معنى « اللطيف » و« النور » و« الهادي » ، فإني رأيت في شرح الغزالي في معنى اللطيف أنه هو العالم بدقائق المصالح وغوامضها ، وما دق منها وما لطف ، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف ، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللفظ في العلم تم معنى اللطف . ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله تعالى . فأما إحاطته بال دقائق والخفايا ، فلا يمكن تفصيل ذلك بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق ، وأما رفقته بالأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضاً تحت الحصر ، إذ لا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله ، وعرف دقائق الرفق فيها ، ويقدر اتساع المعرفة فيها تسع المعرفة بمعنى اسم اللطيف ، وشرح ذلك يستدعي طويلاً ، ثم لا يتصور أن يفي بعشر عشره مجلدات كبيرة ، وإنما يمكن التنبية على بعض جملة ، فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم ، ثم إلهامه إساءة عند الانفصال التمام الشدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة ، بل فلق البيضة عن الفرج وقد ألهمه التقاط الحب في الحال ، ثم تأخير خلق السن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاغتذاء باللبن عن السن ، ثم إنباته السن بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام ، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن ، وإلى أنياب للكسر ، وإلى ثنايا حادة الطرف للقطع ، ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى المطحن كالمجرفة ، ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها ، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عندهم من مصلح الأرض وزارعها ، وساقها ، وحاصدها ، ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخايزها ، إلى غير ذلك ؛ لكان لا يستوفي شرحه ، وعلى الجملة فهو من حيث دهر الأمور حكيم ، ومن حيث أوجدتها جواد ، ومن حيث رتبها مصور ، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل ، ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف ، ولن يعرف حقيقة هذه الأسامي من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال ، ومن لطفه بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة ، ومن

لطفه أنه يسر لهم الوصول إلى سعادة الأبد بسمي خفيف في مدة قصيرة، وهي العمر، فإنه لا نصبة لها بالإضافة إلى الأبد، ومن لطفه إخراج اللبن الصافي من بين العرث والدم، وإخراج الجواهر النفيسة من الأحجار الصلبة، وإخراج العسل من النحل، والإبريسم من الدود، والدر من الصدف، والأعجب من ذلك كله خلقه الإنسان من النطقة القلرية، وجعله مستودعاً لمعرفته، وحاملاً لأمانته، ومشاهداً للكون سماواته، وهذا أيضاً رفق لا يمكن إحصاءه.

تنبيه: حظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله تعالى والتلطف بهم في الدعوة إلى الله والهداية إلى سعادة الآخرة من غير إرداء وعنف، ومن غير خصام وتعصب، وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالشعائل والسيرة المرضية والأعمال الصالحة فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة. اهـ.

وقال في معنى «التور» و«الهادي» ما نصه: النور هو الظاهر الذي به كل ظهور، فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نوراً، ومهما قيل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة للوجود، ولا ظلام أظلم من العدم، فالبريء عن ظلمة العدم، بل عن إمكان العدم، والمخرج كل الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود؛ جدير بأن يسمى نوراً، والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته، فهو نور السماوات والأرض، وكما أنه لا ذرة من نور الشمس إلا وهي دالة على وجود الشمس المسورة أفلا ذرة من موجودات السماوات والأرض وما بينهما إلا وهي بجواز وجودها دالة على وجوب وجود موجودها، وما ذكرناه في معنى الظاهر يفهمك معنى النور ويغنيك عن الصفات المذكورة في معناه.

«الهادي»: هو الذي هدى خواص عباده أولاً إلى معرفة ذاته حتى استشهدوا بها على معرفة مخلوقاته، وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا بها على ذاته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته، فهدى العقل إلى التقام الندي عند انفصاله، والفرخ إلى التقاط الحب وقت خروجه، والنحل إلى بناء بيته على شكل التسديس لكونه أوفق الأشكال لبيته، وأحوالها وأبعدها عن أن يتخللها فرج ضائعة وشرح ذلك مما يطول، وعنه عبر قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَطْعَمَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الاعلى: ٣]، والهداية من العباد الأنبياء والعلماء الذي أرشد الخلف إلى السعادة الأخروية، وهدوهم إلى صراط الله المستقيم بل الله الهادي لهم على ألسنتهم، وهم مسخرون تحت قدرته وتديره. اهـ.

هذا ما قاله الإمام الغزالي، وأنا أريد أن أشاهد هذه الأمور عياناً، أي: أشاهد هدايته لمخلوقاته بالصور المشاهدة، وكيف كان لطفه بهم مشاهدة أيضاً. فقلت: يا صاح، إن هذا التفسير منعم بهذه المعجائب فأرجع إلى سورة «البقرة» في الطبعة الثانية، ففيها عجائب كثيرة مثل تدرجه في خلقه طبقاً عن طبق، فتراه هناك مصوراً بالتصوير الشمسي عند آية الطير وإبراهيم، والعزير وحماره، وهكذا في سور كثيرة. فقال: نعم، ولكنني أريد الآن أمراً آخر، وهو التلطف في هداية الناس في الأرض، وكيف يتوصلون إلى أعظم الأمور بأصاغرهما؟ فقلت: ذلك هو علم الهندسة والحساب والجبر والفلك والطبيعة، فمن درس هذه العلوم أدرك ذلك اللطف والهداية والنور، فإذا كان ذا بصيرة فإنه يعرف أنه

قد ارتقى في الهندسة من الخط والزاوية والمثلث والمربع إلى الكرات والمكعبات ودراسة الكواكب في السماوات ، ذلك مدون في كتب جميع الأمم ، غاية الأمر أن أكثر هذا النوع الإنساني يدرسون ويفهمون ولكن لا يعقلون أن هذا لطف بهم وهداية ، بل يعيشون ويموتون وكأنهم لا يدرسون ولا يعلمون .

لقال : نعم ، هذا حسن ، ولكن الأحسن منه أن تريني مثلاً واحداً كما وعدت في أول المقال . فقلت : الآن أحدثك حديثاً جميلاً ، ولكن هذا الحديث سأحدثك به إن شاء الله في سورة « الملك » عند آية : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [الآية : ٥] الخ ، فارتقب ذلك هناك ، إن هذه العلوم السماوية والأضواء كلها المرتبطات بأسماء الله ، وهل الأسماء إلا دالة على الصفات ، وهذه الآثار دالات على الصفات ، وهكذا ستشاهد عجائب النبات والأزهار في سورة « النبأ » في المجلد الخامس والعشرين من هذا التفسير .

هذا هو نهاية الكلام على قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَضْبًا مُّتَصِدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُظْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ ٥١ ﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْمُتَعَبِّرُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٢ ﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ٥٣ ﴾ .

وبهذا تم تفسير سورة « الحشر » ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الممتحنة

هي مدنية

آياتها ١٣ ، نزلت بعد «الأحزاب»

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِنْ يَشْفِقُواكُمْ بِكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوْءِ وَوَدُّوا أَنْ تُكْفُرُوا ﴿٢﴾ لَنْ نَنْفَعَكَمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِفَصِيلِ بَيْنِكُمْ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَفِيرُنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رُبَّمَا عَلَيْكَ تَوَكُّلُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْزِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ لَا يَتَّهِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَتَّهِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ

عَلِمْتُمْوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُنَّ وَلَا هُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَهُنَّ أُولُوهُنَّ مِمَّا
 أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْكَحُوهُنَّ إِيذًا وَآيَاتُهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
 وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥﴾
 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَلَّيْتُمْ فَمَا تَأْتُوا الدِّينَ دَقِبْتَ أَرْوَاحَهُمْ مِثْلَ مَا
 أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ بِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى
 أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
 يَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْتَصِمَنَّ بِمَا مَعْرُوفٌ قُبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ بِأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ
 كَمَا يَسُؤَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿٨﴾

هذه السورة فيها مسألتان :

الأولى : ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فيفشون إليهم أسرار المسلمين .

الثانية : مسألة المؤمنات المهاجرات وامتحانهن ونحو ذلك .

مقدمة

قال المفسرون : إن سارة التي كانت مغنية ونائحة بمكة أتت المدينة تشكو الحاجة ، فأمر رسول
 الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أن يعطوها ما تحتاج إليه ، فأعطوها نفقة وكسوة وحملوها ،
 فجاء لها حاطب بن أبي بلتعة ، وكتب معها كتاباً إلى أهل مكة ، وأعطاهما عشرة دنانير وكساها ، وهذا
 نصه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروا
 حذرکم ، فأخبره جبريل ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً وعماراً وحمراً وطلحة والزبير والمقداد
 وأبا مرثد ، وكانوا فرساناً ، وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها طعينة معها كتاب من حاطب
 إلى أهل مكة فخلووها منها وخلوها ، فإن أبث فاضربوا عنقها ، فأدركوها فجحدت وحلفت ، فهموا
 بالرجوع ، فقال علي : والله ما كذبنا ، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسل سيفه ، وقال
 لها : اخرجي الكتاب أو تضعي رأسك ، فأخرجته من عقاص شعرها ، فاستحضر رسول الله صلى الله
 عليه وسلم حاطباً ، وقال : ما حملك عليه ؟ فقال : يا رسول الله ، ما كفرت منذ أسلمت ، ولا غششتك
 منذ نصحتك ، ولا أحببتهم منذ فارقتهم ، ولكني كنت امرأة ملصقة في قريش ، ولم أكن من أنفسها ،
 وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري ، فخشيت على أهلي
 فأردت أن أتخذ عندهم بداً ، وقد علمت أن الله ينزل عليهم بأمره ، وأن كتابي لا يفني عنهم شيئاً ،
 فصدقته وقبل عذره ، فقال عمر : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال صلى الله عليه
 وسلم : وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت

لكم ، ففاضت عينا عمر رضي الله عنه ، فنزل : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ، ﴿ بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ تفضون إليهم المودة بالمكاتبة ، و«الباء» زائدة ، أو تلقون إليهم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب مودتكم لهم ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ الجملة حالية ﴿ يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ من مكة ﴿ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ أي : لأن أمتهم ، أي : يفعلون ذلك لأجل إيمانكم بالله الخ ، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ﴾ فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ، وأبدل من قوله : ﴿ تُلْقُونَ ﴾ قوله تعالى : ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ أي : منكم ﴿ وَمَنْ يَقْعُلْ مِسْكُكُمْ ﴾ أي : من يفعل الاتخاذ منكم ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ أخطأ ﴿ إِنْ يَشْقَوْكُمْ ﴾ يظفروا بكم ﴿ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ ﴾ ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِالسُّوءِ ﴾ ما يسوؤكم فيقتلون ويشتمون ﴿ وَوَدُّوا أَنْ تُكْفُرُوا ﴾ أي : وغنموا كفركم ، أي : ارتدادكم فتكونون مسواء ، والمقصود أن الاختلاف في العقائد يجعل التناصح معدوماً ، فلا تناصحوهم لأنهم لا يرحمونكم إذا ظفروا بكم ، ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ﴾ أي : قراباتكم وذريعتكم الذين توالون المشركين لأجلهم ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ يفرق بينكم من شدة الهول ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم عليه .

والى هنا تم الأمر في اتخاذ الأعداء أولياء . فلم يبق إلا ما يقوي ذلك بالافتداء بالأنبياء السابقين كما هي طريقة القرآن . فلذلك قال : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ قدوة . وهي اسم لما يؤتسى به ﴿ فِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُكُمْ وَإِنَّا بِكُمْ كَظَرِفٌ وَظَرْفَاءُ ﴾ ﴿ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾ أي : بدينكم أو بمعبودكم ﴿ وَمَذَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ﴾ فإذا تبرأ إبراهيم وأصحابه من قومهم فليتأس حطاب والمؤمنون بهم ، فلكم أن تتأسوا بإبراهيم في جميع أموره إلا في الاستغفار لآبيه المشرك فلا تتأسوا به ، فإن إبراهيم كان قد قال لآبيه : ﴿ لَا اسْتَغْفِرُ لَكَ ﴾ ، فلما تبين له إقامته على الكفر تبرأ منه ، وهذا قوله تعالى : ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرُ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وهذه الجملة ليست مقصودة بالاستثناء إنما المقصود به قوله لآبيه . ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا تسمية للوصية السابقة قبل الاستثناء : ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بأن تسلطهم علينا فيعتنون بعذاب لا تتحمله ، أو : فيظنوا أنهم على الحق ، أو : لا تعذبنا بأيديهم ، ولا بعذاب من عندك ، فيقولوا : لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك .

وملخص ذلك أن الفتنة إما عذاب المؤمنين ، وإما ما يترتب عليه من ظن الكافرين أنهم على الحق لنصرتهم عليهم ﴿ وَاعْفِرْ لَنَا ﴾ ما فرط منا من مكاتبة الكافرين ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ومن هذه صفته فهو حقيق أن يجير كل من يتوكل عليه ، ويجيب داعيه ، ثم أكد ما تقدم من الناسي فقال : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ اقتداء حسن ، ثم أبدل من «لكم» ﴿ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَقُولُ ﴾ أي : يعرض الإيمان ويوالي الكفار ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ أي :

الفني عن خلقه الحمود المستحق الحمد من جميع خلقه . ثم إن هذه الآيات حملت المسلمين أن يظهرُوا براءتهم من أقربائهم ، وعداوتهم لهم . ولما كان ذلك شديداً عليهم أُرِدهم بوعده قد تم فيما بعد ، فقال : ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴾ على ذلك ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لما فرط من موالاتهم ﴿ رَجِيمٌ ﴾ بالتوفيق في المستقبل ، وقد فعل الله ذلك ويسر فتح مكة وأظفرهم الله عليهم ، فأسلم قومهم وتم بينهم التحاب ، و« عسى » من الله وعده ، على عادات الملوك حيث يقولون : عسى أو لعل ، والمحتاج لا يشك في تمام ذلك ، ومن تمام ذلك الوعد أنهم خالطوهم ، وناكحوهم ، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ، ولان لهم أبو سفيان ، ثم أسلم أخيراً .

ثم أخذ الله سبحانه يبين من نهى المؤمنين عن موالاتهم ، ومن لم ينههم عنها . فمن ذلك أن خزاعة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً ، فرخص الله في برهم . ومن ذلك أن أسماء بنت أبي بكر قدمت أمها إلى المدينة بهدايا وهي مشركة ؛ فقالت أسماء : لا أقبل منك هدية ولا تدخلني بيتي حتى أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأذن لها ، وفي هذين وأمثالهما قال الله تعالى : ﴿ لَا يَتَّهِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ﴾ أي : لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين الخ ، ﴿ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ وتعبدوا فيهم بالإحسان إليهم والبر ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ العادلين ﴿ إِنَّمَا يَتَّهِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ﴾ كمشركي مكة . فإسهم قسماً : قسم سعى في إخراجهم من مكة ، وقسم ساعدهم على ذلك وأعانهم ، ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاذَلَّتْ بِكَ هُمْ أَطْفَالٌ ﴾ لأنهم وضعوا الموالاة في غير أهلها .

وهنا أخذ يذكر القسم الثاني من السورة الذي ابتدئ بمسألة المؤمنات المهاجرات . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة بالحديبية اشترط سهيل بن عمرو - كما تقدم في سورة « الفتح » - أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه ، فلم يأت به أحد من الرجال إلا رده ، وأولهم أبو جندل بن سهيل المذكور وهم جميعاً مسلمون ، ثم جاءت مؤمنات مهاجرات منهن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وهي مسلمة ، فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالباً لها ، فنزلت : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْ هَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ فاختبروهن بما يغلب على طنكم ، وانظروا هل توافق قلوبهن المستهن ، أم هن منافقات ؟ فكان صلى الله عليه وسلم يستحلف المرأة أنها ما خرجت من بطن زوج ، ولا رغبة عن أرض إلى أرض ، ولا لحديث أحدثته ، ولا انتماس دنيا . وما خرجت إلا رغبة في الإسلام ، وحباً لله ورسوله . فإذا حلفت على ذلك لم يردّها ، فاستحلف صلى الله عليه وسلم سبيعة فحلفت فلم يردّها ، وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها ، فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقوله : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ﴾ أي : المطلع على ما في قلوبهن وإنما أنتم تكفون بالظواهر ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ أي : إن ظنتموهن ظناً غالباً بالخلف وظهور الأمارات ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ أي : إلى أزواجهن في الكفر ، وبين سبيته في قوله : ﴿ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ﴾ ما دفعوا من مهر إليهن ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

أَنْ تُكَيِّدُوهُمْ ﴿١﴾ نفى عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات ﴿إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ ﴿٢﴾ مهورهن
 ﴿وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ العصمة: ما يعتصم به من عقد وسب، والكافرة مفردة الكوافر هي
 التي بقيت في دار الحرب، أو التي لحقت بدار الحرب مرتدة فلا يكن بينكم وبينهن عصمة، ولا علاقة
 زوجية، فمن كانت له امرأة كافرة بمكة فلا تعد من نسائه، لأن اختلاف الدارين قطع العصمة بينهما
 كما قاله ابن عباس. ﴿وَسْتَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار ممن تزوجهن منهم
 ﴿وَلَيْسْتَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجن منكم ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ﴾ أي:
 جميع ما ذكر في هذه حكم الله. ثم استأنف فقال: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾ يشرع ما تقتضيه
 الحكمة، وليس في إبقاء النساء نقض للعهد، لأنه روي عن علي أن سهيلاً قال: لا يأتيك منا رجل وإن
 كان على دينك إلا رددته، أي: بخلاف المرأة، فرد المهر مندوباً لا واجباً. وقيل: إن رد النساء واجب
 كالرجال، إذن يكون رد المهر المذكور واجباً. وهل الآية منسوخة أو هي غير منسوخة؟ فلا نرد المال
 على الأول ونرده على الثاني إذا شرطنا ذلك مع الكفار، رأيان. ولما نزلت الآية المتقدمة أبى المشركون
 أن يؤدوا مهر الكوافر، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ﴾ سبقكم وانفلت منكم ﴿شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾
 أي: أحد من أزواجكم ﴿إِلَى الْأَعْغَارِ فَعَاقِبْتُمْ﴾ أي: ظهرتم وكانت العاقبة لكم على الكفار بأن
 أصبتم الغنيمة منهم ﴿فَتَأْتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقُوا﴾ فأعطوا المسلمين الذين ارتدت
 زوجاتهم بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة ﴿وَأَتَوْا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾. ثم بين
 مبايعة النساء فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ﴾ الجملة حال ﴿عَلَى أَنْ لَا
 يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ وهو واد السات ﴿وَلَا يَأْتِينَ بَهْتِنَ
 يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ ذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منك،
 فالبهتان مجاز عن الولد إذ تلصقه بزوجها كذباً، وذلك أن بطنها التي تحمل الولد فيه بين اليدين والفرج
 الذي هو محل الولادة بين الرجلين، وقد بايعه صلى الله عليه وسلم نحو ٤٥٧ امرأة، ولم يصالح
 امرأة منهن قط، ومن بايعه هند، فلما سمعت هذه الجملة من الآية قالت: إن البهتان لقييح، وما تأمرنا
 إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، ﴿وَلَا يَخْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ أي: في حنة تأمرهن بها. ومن كلام هند
 له صلى الله عليه وسلم لما قال: ﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً﴾ والله إني لتأخذ علينا أمراً ما
 رأيالك أخذته على الرجال! وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، ولما قال: ﴿وَلَا
 يَسْرِقْنَ﴾ قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هبات فلا أدري أيحل أم لا؟
 فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى فهو حلال، فضحك صلى الله عليه وسلم وعرفها
 وقال لها: وإنك لهند بنت عقبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف عفا الله عنك، ولما قال: ﴿وَلَا يَزْنِينَ﴾
 قالت هند: أوتزني الحرة؟ ولما قال: ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ قالت هند: ربيناهم صفاراً وقتلتهم
 كباراً، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى
 وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي تقدم، وجواب الشرط قوله: ﴿يَبَايَعُهُنَّ﴾ على هذا
 ﴿وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ﴾ عما مضى ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لما سلف ﴿رَحِيمٌ﴾ بالتوفيق في المستقبل، وهذه

اليعة كانت بعد فتح مكة بعد أن فرغ من بيعة الرجال، وقد كان صلى الله عليه وسلم على الصفا وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن عنه بأمره، ويلفنهن عنه، وكانت هند متفنتة متكررة خوفاً من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ وهم اليهود، إذ كان بعض الفقراء من المسلمين يوالونهم ليصيبوا من ثمارهم ﴿قَدْ يَسْأَلُ مِنَ الْآخِرَةِ﴾ أي: من حظهم فيها، لعلمهم بأنهم خالفوا ما في التوراة التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فعاندوه وقاوموه، فهم يائسون من هذا الحظ كيأس الكفار من رجوع من ماتوا ودفنوا في القبور منهم، وهذا قوله: ﴿كَمَا يَسْأَلُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

خاتمة تفسير هذه السورة

اعلم أن هذه السورة مناسبة لما قبلها من حيث إن السورة المتقدمة فيها ذم المنافقين الذين حرضوا اليهود على القتال، وذم اليهود الذين يظنون جميعاً وقلوبهم متفرقة، ووصفهم بعدم العقل، وذم الذي يتبع الشيطان في وسوسته وخداعه.

فأما هذه السورة فإنها تعليم للمسلمين، بنهاهم عن مولاة الأعداء لئلا يكونوا جميعاً وقلوبهم شتى، ولئلا يوصفوا بعدم العقل، وإذا فعلوا ذلك ينطبق عليهم: ﴿كَتَلَّ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اسْجُدْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ﴾ [الحشر: ١٦] فجاءت هذه السورة بعد المتقدمة إيقاظاً للمسلمين أن يكونوا بدأ واحدة، وألا يطلعوا العدو على أسرارهم، فإذا فعلوا ذلك انطبقت عليهم الأمثال المضروبة في الكفار في السورة السابقة.

علم الله أن المسلمين سيصابون بهذا الداء، فحذرهم عاقبة سوء فعلهم، وكرره في مواضع كثيرة، وهذا الداء قد استفحل في المسلمين اليوم، وغلبوا على أمرهم. أما الفرجة فإنهم متحدون لما بينهم من الاشتراك في اقتسام أمم الإسلام وظلمهم.

حكاية مصرية

أخبرني رجل من الصالحين، تركي الأصل، ذكر لي أن ابنه كان ببلاد فرنسا بصحبة أحد أبناء الأمراء لتربيته هناك، قال: وبينما هو يوماً جالس في جماعة من علية القوم، إذ قدم لهم أحدهم طباقاً «التغ» ليشربه، فقال: لا أدرى اليوم فإني صائم، فقال له رئيس إحدى الكليات: عجيباً لك! أتبقى على هذه العقائد العتيقة بعد ما تنورت وعظم شأنك، وارتقى عقلك، وكان بين الجالسين فيلسوف من علماء الهنود البوذيين، فلما أرادوا الانصراف قال ذلك البوذي للشاب التركي المصري: إذا كان الغد فقابلني في مكان كذا، فلما قابله توجه به إلى كنيسة تقام فيها الصلوات، وفيها رئيس تلك الكلية يصلي، فقال له: انظر ماذا ترى؟ قال: أرى رئيس الكلية يصلي، قال: لهذا طلبتك، إن هؤلاء يريدون أن يرجعونا عن أدياننا حتى يصطادونا بسهولة فلنحذرهم فإنهم لنا مهلكون مخادعون. اهـ.

وأقول: لقد قرأت في جرائدنا المصرية اليوم أن كثيراً من علماء فرنسا، ومدرسي الكليات، وعلماء الأدب والحكمة قد أرسلوا خطاباً إلى العسكر المحاربين ببلاد مراكش، يحضونهم على

مواصلة القتال لاستعباد المسلمين هناك ، فهؤلاء من الذين حفرنا الله منهم ، ووجب على المسلمين أن يفهموا أهل أوروبا فإنهم يريدون هلاك المسلمين وابتلاعهم .
لغالب هذه السورة :

الأولى : في قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة : ١] .
الثانية : في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا جَوْهَرٌ ءَلَّمَ ءَعْلَمٌ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ [الممتحنة : ١٠] .
اللطيفة الأولى

إن آثار هذه الآية اليوم ظاهرة في مصر والشام والهند ، وأظهر حركات اليقظة بادية اليوم في بلاد الهند ، فقد جاء في جرائدنا المصرية يوم ٢ فبراير سنة ١٩٣٢ م ما ملخصه أن الكتلة الوطنية هناك قائمة بحركة العصيان المدني ، أي : إنهم لا يريدون أن يشتروا شيئاً من تجار الإنجليز ، والإنجليز يذيقونهم العذاب الشديد ، ولكن هؤلاء لا يبالون بما يصيبهم حفظاً لحريتهم ، وحباً لبلادهم ، وقد زاد الإنجليز عليهم الظلم ، فأمرُوا بالأخذ بمجرد الشبهة بدون تحقيق .

وبالجملة فإن المقالة قد ختمت بهذه العبارة : وهذا السلاح الاقتصادي الوحيد هو الذي يشجع الكثيرين على الاعتقاد أن أشد الحكومات إرهاباً وسطوة لا بد وأن تخني رأسها في النهاية أمام الحركة الوطنية الهندية ، حتى إن الذين يعتقدون بأن مذهب غاندي خشن وقديم ، ويرجع إلى عدة أجيال إزاء التقدم العصري ، أصبحوا الآن من الساخطين على أساليب الحكومة الحاضرة . وهذا أشبه بقبس من قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة : ١] . وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية : في قوله تعالى :

﴿ فَأَمَّا جَوْهَرٌ ءَلَّمَ ءَعْلَمٌ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ [الممتحنة : ١٠]

حضر صديقي العالم الذي اعتاد مباحثتي في هذا التفسير ، فقال : لقد تقدم في سورة «الحجرات» عند الآية ٣ : ﴿ أَوْفَيْتُكَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ [الآية : ٣] أنني سألتك في أمر امتحان النساء والرجال ، وقلت لك ما معناه : إن الله عز وجل شرع الامتحان ، وامتنحن القلوب كما في سورة «الحجرات» ، وأمرنا أن لمتحن المؤمنات كما في هذه السورة ، فالامتحان إذن مشروع في الجملة ، ولقد ذكرت أنت قبل صفات الرجل الكامل وما شابه ذلك . فحزني ذلك أن أسألك في هذا الموضوع ، فهل ما يشاع من أن الحكومات تريد بحث جسم الرجل وجسم المرأة ، أمهما قريان ، وهل بهما عاهة أو مرض ، وهل هناك عارض عرض لهما يجعل نريتهما ضعيفة كداء الزهري وغيره ؟ ولكنك أحلتي على هذه السورة ، وإني أسألك فيها . فقلت : أنذكر ذلك ، وهاهو ذا الجواب :

اعلم أن الله عز وجل أعطى جميع الناس والحيوان في الأرض قوة يحكمون بها ، فحكم الحيوان ظاهري بالفريزة ، والمقصود من وجود الأرواح في هذه الأرض كمالها ، ولا كمال إلا بالعقول ولا عقول كاملة إلا في أجسام قوية ، ولا منفعة لعقول وأجسام قوين إلا مع حسن الأخلاق التي بها كمال المعاشرة .

وإذا كان الرجل لا يكمل إلا بقوة بطنه، ورجاحة عقله، وهكنا المرأة؛ فوجب أن ينظر في أمر الزواج نظراً محدوداً بحيث تكون الأخلاق والأجسام والعقول صالحة للمشاركة في الحياة، وهذه يستحيل أن يحددها القانون.

وقد جاء في شريعتنا في مذهب الشافعي أن الجنون والجنام والبرص كلهن مبيحات فسخ العقد وافتراق الزوجين، والتفصيل في العقه، وليس هنا محله. إذن أيها الصديق شريعتنا المطهرة لم تذر هذا الباب أيضاً، فالجنون مرض في العقل، والجنام مرض في الجسم، ولا جرم أن الأخلاق يضعفها ضعف الجسم، كما يضعفها أيضاً ضعف العقل.

وعليه أقول: إن هذا المقام لا يعوزه كثير عاء، فعلى العقلاء بعننا أن يبحثوا هذا الموضوع، وأن يفكروا في أقوال الأئمة ويلخصوها، ويرجعوا لأصل الدين ومقاصده، وليبنوا أحكامهم الاجتهادية على ذلك الأصل وعلى ما استتجوه منه، ولتكن الأحكام على مقتضى ما يصل إليه نظرهم، وما يفتح الله به عليهم، فليس لي الآن أن أحكم بما لم أشاهد من أحوال ستكون في المستقبل، فلكل مقام مقال، والله جعل ديننا يسراً، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فديننا يسر، واليسر والعسر تعرفه العقول في كل زمان بحسبه، مع حفظ أصل الدين، والحفاظة على أساسه وقوانينه، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحراب: ٤]. فقال: حسن هذا ولكني أريد ضرب مثل يقرب لي هذا المقال، فقلت:

اعلم أن الله عز وجل أودع في الإنسان وفي الحيوان كما قدمت لك قوة بها يحكم على ما يراه، أهو موافق أم مباین، والحكم بالفرائض لا يعوزه نصب ولا بحث عميق، فالحشرات ترى النار فتسرع إليها حبثاً، فتقع فيها فتصوت، وهي إنما قصدت الضوء ولم تقصد الاحتراق، فهي حفظت شيئاً ولغابت عنها أشياء.

وما من رجل أو امرأة إلا وهو يفرق بين من يحب ومن لا يحب ممن يريد أن يصاحبه أو يعاشره. فالرجل يرى المرأة فيعجبه جمالها فيتزوجها، وأصل الوضع الإلهي أن حسن الشكل وصباحة الوجه واعتدال القامة؛ كل ذلك منشؤه الصحة، ومتى كادت المرأة صحيحة الجسم والولد كذلك كان النسل على مقتضاهما، فإذا رأينا الشاب يهوى شابة لبهجة جمالها، فهما لم يطلبوا إلا قضاء شهوتهما المبنية على بهجة الظواهر، والحكمة الأصلية بقاء النسل المخبوء تحت تلك المظاهر البراقة المهيجة المنعشة، يريد الله بقاء النسل بهذه المظاهر، ويريد الإنسان بها التمتع.

هاهما تقابل المقصدان: المقصد الإلهي، والمقصد الإنساني الحيواني.

الله يريد بالزواج أو أي اقتران الولد، وهو الذي سلط الشهوة المنبئة بسبب نتائج الصحة على الحيوان والإنسان.

هاهنا تقابل المقصدان ورجعا إلى نقطة واحدة، صانع يريد أن تكون صناعته في الولد متينة، وذو شهوة يريد أن يكون المشتهى مقولاً، لقبول الصورة للتمتع، وقبولها لجودة الذرية المتحداه وبهما نال الحيوان شهوته، وأجاد الله صناعته، هذا أصل الصنع الإلهي في كل حيوان ومه الإنسان.

الله أكبر، حصل اقتران وتزاوج واختلاط على أي سبيل كان وبأي وسيلة، ولكن ليس ذلك بكاف لنوع الإنسان، لأن أحواله غير أحوال الحيوان، فإن أحواله مختبطة مختلطة مشته متشعبة، لا تجزئه نظرة ولا تكفيه لحظة، وإذا كنا نراه لم يكتف في تعاطي الطعام والشراب بمجرد لذته وحسن ظواهره، بل رأيناه يجد في البحث ويقاسي الأمرين في الدقة، حتى إنه في أيامها هذه أخذت أوضاع الطعام والشراب تتغير وصار ما كان خيراً بالأمس شراً اليوم، وما كان مقبولاً أصبح مردولاً.

الله أكبر، ألم يصنع الخبز المنخول الذي تصنع منه المعطائر وأنواع الرقاق وأمثالها مردولاً مفضاً مكروهاً يحدث الإمساك والمرض. إذن لذة الطعام ليست بدالة على جودته. أليس الخبز الذي فيه نخالته بحيث لا يتخل هو الذي أصبح المعول عليه الآن في الصحة. وبهذه النخالة وما معها مما يسميه الناس «السن» في بلادنا المصرية يصبح الخبز نافعا في الصحة، لأن ما يرميه الناس هو الذي فيه قوة الأبدان وصحتها، ويتبع ذلك قوة العقل، ومتى نخل الدقيق كان الخبز المصنوع منه أقل تغذية، وهو يوجب الإمساك، والعكس بالعكس.

وإذا كان طبخ الطعام أصبح اليوم في كشف الطب الحديث من مسببات الأمراض، وكذلك السكر، بل الأطعمة الطازجة التي لم تدخل النار في إنصاجها كالخضر والفاكهة هي النافعة في الصحة على شرط الطافة.

أقول: إذا كان الأمر كذلك في الطعام وقد تغير الرأي الآن فيه، ومعلوم أن البدوي الغر الجاهل في البادية أسعد وأصح بدناً من المتعلم المترف المتعم، والعالم الجليل، والفيلسوف العظيم، والملك الكبير، فكل هؤلاء يأكلون متبعين عادات أسلافهم، يتغالون في التفنن في المأكول والمشرب، ويتبع ذلك ضعف أبدانهم، وسقم أجسامهم، وموت إحساسهم، ثم موتهم الأدبي، ثم الطبيعي، ويتبع الجليل الجليل، والملك الملك، والعالم العالم، وهم يرون أهل البدو في سعادة لأنهم يقللون البذخ في طعامهم وشرابهم، فأما هم فإنهم لا يذكرون ولا يعقلون، ويعيشون ويموتون وهم ساهون ساهدون لا هون، فجاء العلم الآن وقال: أيها النائمون، استيقظوا أنتم غافلون، هذه اللذة معاها أنكم لمرضون وتموتون في عناء.

أقول: إذا كان الأمر كذلك في الطعام والشراب أفلا يكون كذلك في اقتران الرجل بالمرأة؟ فنقول: إذا كانت لذة الطعام لا يكتفى بها في جودته، فأحر بنا ألا نحكم بظواهر الحمل في صلاحية المرأة للحياة الزوجية، وإذا كان الطبيب لا يكتفي في معرفة المرض بما يسمعه من وصف مريضه، ولا بما يسمعه بواسطة آلة السمع التي يسلطها على دقات قلبه، ولا بما يراه من لون بوله، ولا بجس نبضه، بل نراه يسلط الأشعة على بعض أعضائه لتخترق الأشعة جلده، وتتعلق في جسمه، فتظهر لنا ما حفي عنا، وحينئذ يحكم على حال المريض ويصف الدواء.

فحقيق بنا ألا ندع باباً من أبواب البحث إلا ولجناه، ولا طريقاً من طرق التدقيق إلا سلكتناه، فليبحث الرجل، ولتبحث المرأة، ولينظرا في أمرهما، أي أحدهما مريض معد؟ أو ضعف قوة عقلية أو جسمية؟ وهل ذريتهما إذا حصلت تكون ضارة بالمجتمع لما فيها من المرض المعدي.

وإذا لم تكن ضارة من هذه الجهة هل تكون على الأمة لضعف أجسامها، أو لضعف عقولها؟ وهل يكون ضررها أكثر من نفعها، أم بالعكس؟ وكل ما كان ضرره أكثر من نفعه يجب الاحتراس من بقاءه، لأننا نرى الحكمة الإلهية، والميزان المنسوب في السماء والأرض ألا موجود إلا على هذه الشريطة نفعها أكثر من ضررها.

هذا هو المثل الذي ضربته لك أيها الأخ الذكي، وعلى العلماء بعدنا السحت والتنقيب بكل ما أوتوا من علم، وما نالوا من حكمة، والله هو الولي الحميد، وهو حبا ونعم الوكيل. فاكتمى صاحبي بذلك وقال: الحمد لله رب العالمين. انتهت اللطيفة الثانية، وبها تم تفسير سورة «الممتحنة».

تفسير سورة الصف

هي مدنية

آياتها ١٤، نزلت بعد الطه

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ يَتَّخِذُهَا الْاٰدِيْنَ ءَامِنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَذَبَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاٰدِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَنَّهُمْ يُتْبِعْنَ مُرْصُوْسًا ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ لِمَ تُوَدُّوْنِنِيْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِالْحَقِّ فَلَمَّا رَاَعُوْا اَزَاعَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَاِذْ قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ يٰحَبِيْبِيْ اِسْرٰءِيْلُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالْحَكْمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّآئِيْ مِنْ بَعْدِي اَسْمِعْهُ اَحْمَدًا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْعِمُوْا مُوْرَ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاللّٰهُ مِنْهُ نُوْرُهُ وَلَوْ كَفَرُوْا الْكَافِرُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْاٰدِيْنَ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝ يَتَّخِذُهَا الْاٰدِيْنَ ءَامِنُوْا هَلْ اَدْلٰكُمْ عَلَى نَجْوٰى تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ اٰلِيْمٍ ۝ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّٰتٍ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَاٰخَرٰى حُسْبُوْنَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ يَتَّخِذُهَا الْاٰدِيْنَ ءَامِنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارُ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيْطِهِ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيْثُوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَتَامَنَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ وَصَغُرَتْ طَآئِفَةٌ فَاٰمَنَّا الْاٰدِيْنَ ءَامِنُوْا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاَصْحٰوْا ظٰهِرِيْنَ ۝ ﴾

وهذه السورة فيها لوم وتعنيف على مخالفة الفعل والقول، فإنهم وعدوا الصلح في القتال فلولوا يوم أحد، وفيها ذكر ما يحبه الله من القتال، وفيها ذكر موسى وعيسى عليهما السلام.

تفسير بعض الألفاظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ تفسيره معلوم. ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ إذ قلتم لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ فوليتهم يوم أحد. ﴿صَفًّا مَقَاتًا عِدَّ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ المقت: أشد البغض. ﴿صَفًّا﴾ مصطفين ﴿كَأَنَّهُمْ بِمُخَوَّضَاتٍ مَرْمُوسٍ﴾ في تراصهم من غير فرجة، والرص: اتصال بعض البناء ببعض واستحكامه ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ أي: واذكر إذ قال الخ، ﴿لِمَ تَقُولُونَ﴾ بالعصيان والكذب بما ليس في ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي: بسبب ما جئتكم به من المعجزات، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا﴾ هن الحق ﴿لَزَّاعَ اللَّهِ فُلُوكَهُمْ﴾ صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ هداية توصلهم إلى معرفة الحق. ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَابْتِشَارًا﴾ حالان. ﴿أَسْمُهُ أَتَمُّهُ﴾ يريد محمداً صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى: إن ديني مصدق بالكتب الإلهية السابقة التي أشهرها التوراة، وبآخر الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ أي: لا أجد ممن يدعى إلى الإسلام فيضع موضع إجابته الافتراء على الله بتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ أي: أن يطفئوا، و«اللام» مزيدة للتأكيد، ونور الله دينه أو كتابه أو حجته ﴿يَأْفِكُهُمْ﴾ يطعنهم ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ مبلغ غايته بنشره وإعلانه ﴿وَلَوْ كَفَرُوا أَكْثَرُ﴾ إرغاماً لهم. ﴿أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ بالقرآن ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ الملة الحنيفية ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ ليعليه على جميع الأديان ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ لأنهم لا يحبون إلا الإشراك، وهو فيه التوحيد المحض. وقوله: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ مستأنف لبيان التجارة المجيبة من عذاب اليم. وذلك أمران: إيمان مكمل للنفس، وجهاد مكمل للغير. ﴿ذَلِكَمُ﴾ أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: إن كنتم من أهل العلم، فإن هؤلاء يعلمون أن الإنسان عليه أمران: تكميل نفسه وإكمال غيره. ثم قال: إن تؤمنوا وجاهدوا ﴿تَغْيِرَ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُنْجِيَكُمْ مِنْ جَهَنَّمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عِلِّيَّاتٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. ثم قال: ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبية، وهذا قوله: ﴿وَأُخْرَى تَحْيَوْنَهَا﴾ ثم أبدل من «أخرى» قوله: ﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ عاجل، أي: تنصرون على قريش وتفتح لكم مكة وما بعدها من البلدان وفي قوله: «تحيونها» شيء من التوخيخ على محبة العاجلة ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ معطوف على «تؤمنون» أي: كأنه يقول: آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون، وبشرهم أيها النبي بما وعدتهم عاجلاً وأجلاً، ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي: من جندي متوجهاً إلى نصرته الله، ﴿مَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ أي: الذين ينصرون الله والحواريون أصفياء محبوبون، وهم أول من آمن به، وكانوا اثني عشرة رجلاً، وحواري الرجل: صفيه

من الحور، وهو البياض الخالص. ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ﴾ بالحجة أو بالحرب بعد رفع عيسى عليه السلام ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ أي: فصاروا غالبين. انتهى تفسير بعض اللفاظ.

إيضاح

كأن الله يقول: كيف تعدون أيها المسلمون وتخلفون، وتعاهدون وتنفضون؟ فما أشد المقت والغضب والعقاب على من اتصف بهذه الخلة الشنعاء، والطريقة السيئة، فليكن فعل المؤمن مصداقاً لقوله. وهذا القول يشير إلى ما حصل للمسلمين اليوم من بوار التجارات، وضياع الأوقات، وذهاب المجد. وبيانه أن المسلم يستبيح إخلاف الوعد إلا قليلاً من الصادقين، وكذلك الكذب والخلف. والعرجة بين ظهرائنا قد أصبحت التجارة في أيديهم بأغلى الأثمان لأنهم غالباً يحفظون الوعد، ويتظاهرون بأنهم صادقون مخلصون وقلما يخلفون.

فأما المسلمون، أي: الجهلة منهم، فالخلف ذائع شائع، والكذب وإخلاف الوعد كل ذلك مباح في نظرهم، لذلك تنصرف الناس عنهم ويتوجهون إلى محال العرجة التي يقولون فيها: إن الثمن محدد، مع أنهم يعلنونه أضعافاً مضاعفة، ولكن صدق القول وعدم إخلاف الوعد هما الخلتان اللتان اتصف بهما العرجة بيتنا، مع نظافة محالهم وحسن اللقاء والشاشة. وأهم هذه الأوصاف صدق الوعد الذي من خالفه وقع في أشد الغضب، وهو مقت الله، وأي مقت أشد مما نحن فيه الآن؟ أصبحنا لا يأمن بعضنا بعضاً إلا قليلاً. فبارت التجارة، وقلت الأمانة. هذا من المقت الذي حل بأمة الإسلام اليوم.

يطلب الله منا أن تطابق أفعالنا أقوالنا، وأن نكون صفاً واحداً في قتال العدو. ومقتضى ذلك أننا نكون صفاً واحداً في أمور الحياة كلها، فلا جهاد إلا مع نظام الأحوال الداخلية، وجميع مرافق الحياة. فالجدي في الحرب محتاج للطرق الحديدية، وما قبلها من زراعة وتجارة وصناعة وأمن ومدارس، وهذا كله لا يكون إلا بحكومة منظمة تحفظ البلاد. وهناك يكون الاتحاد، والاتحاد هو الذي عليه نظام هذا العالم. فهذا هو سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٤] ثم أتبع ذلك بفرضين:

الغرض الأول: أن يوقع اليأس في قلوب الكافرين من محاولتهم إضعاف الإسلام، وأن الله سيظهره، وأن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم على كفر من كفر.

الغرض الثاني: تحريض المسلمين على كمال أنفسهم، وتكميل غيرهم ووعدهم بالصبر فقال في الغرض الأول ما يفيد أن موسى أرسل لقومه فزاعوا عناداً فختم الله على قلوبهم، لأن الأعمال الظاهرة من الأقوال والأفعال لها آثار تقع في القلب، فتكسبه نوراً تارة وظلمة أخرى، وهؤلاء زينهم عن الحق، وعنادهم أكسب قلوبهم ظلمة فختم عليها.

وهكذا عيسى عليه السلام جاء مصداقاً بالتوراة مبشراً بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفر به قومه، فليكن لك يا محمد أسوة بمن سبق من الأنبياء، فقد صبروا على إيذاء قومهم وتكذيبهم. ثم قال: وإن الله قضى أن من قام بالحق فهو منصور. فهل يتصور هؤلاء أن يمنع الهداية عن عباده، إن الله

حكم أن يرفع منار الحق، ويهزم بنيان الباطل، إذ لا يبقى إلا الأصلح للوجود. فليس يؤخر الله رقي الإنسان لأجل طائفة تكره الفضائل.

والغرض الثاني كأن الله يقول فيه: أيها المسلمون، الإيمان بالله والجهاد هما الخلتان اللتان بهما تفوزون في الدارين، إذ لا فوز في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعلم وعمل، والإيمان أفضل ما في العلم، والجهاد أفضل ما في العمل، فلتكن فيكم الخصلتان ضمن لكم ثلاث خلال: غفران الذنوب، ودخول الجنة، والنصر المصحوب بالفتح قريباً، ولتقتدوا بحواري عيسى إذ قالوا: ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٤]، ونصرناهم على أعدائهم فأصبحوا ظاهرين عليهم، ولا جرم أن النصاري ظاهرون على اليهود إلى الآن، وإلى يوم القيامة، هكذا ستكونون أيها المسلمون ظاهرين على أمم العالم قاطبة، هذا معنى هذه السورة.

أقول: ولكن في هذا الزمان لا ظهور للمسلمين إلا قليلاً، ذلك لأنهم لم يقوموا بالصدق والجهاد، والجهاد لا يتم إلا بنظام تام في الدولة كما تفعل الأمم المحيطة بنا. ثم لتعلم أيها الذكي أمي موقن أن هذا التفسير سيكون من دلائل الرقي الإسلامي المنتظر قريباً، وأن الله سيؤيد الدين بنشره، وأنه سيقروء الأذكىاء من المسلمين في حياتنا وبعد موتنا، وستكون لهم آثار حسنة

إن وعد الله حق، وقد وعد المجاهدين بالنصر، والجهاد يبتدئ من تعليم الصبيان في المكاتب، إلى المزارع والحقول، إلى التجارة، إلى إنشاء الطرق والتلغراف «البرق»، إلى صنع الطائرات والمدافع إلى علم السياسة والعمران والاقتصاد، كل ذلك من الجهاد، وغمامة غلبة العدو وحفظ البلاد، وقد تضمن هذا التفسير ذلك كله، وحض عليه، فلتكن مجاهداً بما سمعت، ولتحرص المسلمين على الأخذ بأسباب العمران والرقي، فهذا أوائل أسباب الجهاد، بل لا جهاد إلا بعلم، فإذا لم يكن علم فلا جهاد، كما هو حاصل في الإسلام اليوم.

جهلوا جميع العلوم التي بها الحياة فناموا فأخذتهم الفرنجة، فأول كل شيء في الجهاد اليوم هو العلم، هو بث الفكرة، إن العالم اليوم هو المجاهد الأكبر، هو الذي يحيي ما اندرس من المجد، فإذا كانت هذه حال العلم أفلا أقول لك بحق: إن الله سيذيع هذا الخبر وينشره، وينشر نظيره من أرباب الآراء الثاقبة في مصر والهند وجميع بلاد الإسلام، ويقرؤه ويقرؤها الأذكىاء من المسلمين، ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور، نعم. هذا سيتم حقاً كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُبِيتُ نُورِهِ﴾ [الصف: ٨]، وكما قال: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الصف: ٩].

أقول ولا أخشى في الحق لومة لائم: إن ظهور الإسلام سيكون في الأزمان المقبلة، وسيظهر فضله، ويعلو شأنه.

أيها الذكي، كن عبداً لربك مخلصاً له، واقصد بالإسلام منقعة الجنس البشري كله والمسلمين خاصة، وتعرف هذا من سابق هذا التفسير، ثم إن قوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦] قد تقدم الكلام عليه في سورة «البقرة» و«آل عمران» وغيرهما نقلاً عن إنجيل برنابا، فارجع إليه هناك إن شئت. وإلى هنا تم الكلام على سورة «الصف»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الجمعة
آياتها ١١، نزلت بعد الصف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾ مَثَلُ الَّذِينَ خَضَعُوا لِلتَّوْرَةِ ثُمَّ
لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِبَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادَوْا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا أَن تَهْتِكُوا لَمَّا قَدِمْتُ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنْ أَلَمْتُ أَلَدَى الْفُرُوسِ مِنْهُ فَوَئْتِي مَلَكِيكُمْ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبَغِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ
الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنْ
التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾﴾

هذه السورة مناسبة لما قبلها تمام المناسبة، إن في السورة السابقة الأمر للمؤمنين بالجهاد وأن
يكونوا صفاً كأنهم بنيان مرصوص، وفيها توبيخهم على أنهم وعدوا أن يقدموا في الجهاد أنفسهم
وأموالهم فولوا الأدبار يوم أحد، فأمر الله المؤمنين في هذه السورة بالسعي إلى ذكر الله وصلاة الجمعة
ليكونوا صفوفاً منتظمة فيها كصفوف الحرب، وعنف اليهود ويؤيخهم على أنهم حملوا التوراة ثم لم
يحملوها كمثل الحمار، وليس ذلك خاصاً باليهود، بل كل أمة تركت مقاصد دينها، ولم تعمل فهي
كالحمير، فذكرها هنا ليذكر المسلمين كيف يقولون ما لا يفعلون، فإذا أصبح ذلك خلقاً فيهم؛ والعباد

بالله، أصبحوا مثل اليهود يحملون الكتب ولا يتنفعون بها، فلم يواجه الله المسلمين بذلك بل وكلها إلى العطن والعقول الذكية، وأيضاً ذكر في السورة السابقة التجارة الأخروية الرابعة بالجهاد، وهنا ذكر التجارة التي هي دنيوية، وهذه السورة مبلوغة بما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للأمينين ولن بعدهم إلى يوم القيامة، وبلي ذلك ذم اليهود على عدم عملهم بكتابهم، وبلي وجوب السعي لنداء الجمعة وتوبيخ من لم يسارع إليها. ونشرع في تفسير السورة فنقول:

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فكل شيء في السماوات والأرض إذا نظرت إليه ذلك على وحدانية خالقه وعلى تنزيهه، وجميع الأشياء مسخرة له مقهورة، فالتسبيح إما دلالة للعقلاء، وإما حصول الآثار في الأشياء المسخرة لله، ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ﴾ هم العرب، والامي هو الذي يكون على ما خلق عليه كأنه منسوب إلى أمه، ﴿رَسُولًا يَتْلُوهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُم مَّا هُوَ نَفْسُهُ أُمِّيٌّ مِّثْلَهُمْ﴾ وتَرْجِيهِمْ يظهرهم من دنس الشرك ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: القرآن ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ السنة ﴿وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ﴾ من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ أي: من المؤمنين، وهم المؤمنون إلى يوم القيامة من جميع الأمم، ومنهم الفرس.

روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت سورة «الجمعة» فتلاها، فلما بلغ: ﴿وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه حتى سأله ثلاثاً، قال: وسلمان الفارسي فينا، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء» أخرجاه في الصحيحين. وقوله: ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ أي: لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ في حكمه من هذا الأمر الخارق للعادة، ﴿الْحَكِيمُ﴾ في اختياره وتعليمه ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ﴾ أي: ذلك الفضل الذي امتاز به على أقرانه فضل الله ﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ تفضلاً وعطية ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ الذي يحقر في جاتبه نعيم الدنيا والآخرة، فإذا كان محمد قد أرسلته إليكم أيها الأميون وإلى من يأتي بعدكم؛ فإني أمرهم أن يعملوا بالكتاب ولا يكونوا كاليهود الذين لم يعملوا بكتابهم، وهو قوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الثَّوْرَةَ﴾ أي: علموها وكلفوها العمل بها ﴿لَمَّا لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ لم يعملوا بها ولم يتنفعوا ﴿كَمَثَلِ الْجِمَارِ تَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ أي: كبا من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بها، وقوله: ﴿يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ صفة لا حال، لأن الجمار لم يقصد أن يكون معيناً، ﴿يَسَّ مَثَلُ الْفُؤِمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وهم اليهود، والمخصوص بالذم محذوف. ثم إن شأن من لم يعمل بالكتاب الذي أنزل إليه أن يكون عافلاً جاهلاً محباً للحياة الدنيا تاركاً الآخرة، فأعقبه بما يدل على ذلك بأوضح سبيل كأنه يقول: أيها الناس، أنتم كالحمير، فلا عقل ولا تفكير ولا هدى ولا كتاب منير، ولو كنتم مهديين ولحق عارفين لغرحتهم

بالموت وتمت لقاء الله، ومن كره لقاء الله كره لقاء الله لقاءه، فتشوا في صدوركم، وانظروا ما نقش في قلوبكم، وسلوا صمائركم، أستم للموت كارهين؟ وللقاء الله مبغضين؟ وللحياة محبين؟ ولو كانت الأعمال مرضية، والنفوس مضيئة قوية، مشرقة بنور ربها، لأعرضت عن الدنيا إعراضاً، وفرحت بلقاء الله، وتمت الموت، والموت باب يدخله الله المحبون، ويلججه يسرور وفرح الصالحون، ولكنكم لا تحبون الموت لما ران على قلوبكم من الحباثت، وما ختم عليها، وهنا قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ هَادُوا﴾ ﴿تَهْدُوا﴾ ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أُولِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا الْوَيْلَ مِنْكُمْ صَدِيقِينَ﴾ كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، أي: إن كان قولكم حقاً وأنتم على ثقة منه فتمنوا على الله أن يبيتكم وينقلكم سريعاً لتحظوا بكرامته، وتفرحوا بإسماعه، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، ﴿وَلَا تَمْنُونَهُ أَبَدًا﴾ ﴿يَمَا قَدَمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾ بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ فيجازيهم. ﴿قُلْ إِنْ أَلَمْتُ أَلَدَى بَعْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُتَّبِعُهُمْ﴾ أي: لا ينفعكم الفرار منه، فما الإنسان في الدنيا إلا كما قال طرفة بن العبد:

لَعَمْرُكَ إِنْ أَلَمْتُ مَا أَخْطَأَ الْغَيَّ   لَكَ الطَّوْلُ الْمُرْخَى وَثِيَاءُ بِالْيَدِ
مَتَى مَا يَشَأُ يَوْمًا يَقْدُهُ لِحَنِيهِ   وَمَنْ يَلُكْ فِي حَشَفِ الْمَنِيَّةِ يَنْقِدِ

وقوله: ﴿تَمَرُّدُونَ إِلَى عَلِيمٍ الْغُيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فيجازيكم عليه ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ هَادُوا إِذَا تَوَدَّعَتِ الصَّلَاةُ﴾ أي: إذا أذن لها عند جلوس الإمام على المنبر للخطبة ﴿مِنْ تَوْبَةِ الْجُمُعَةِ﴾ أي: في يوم الجمعة، وسمي بذلك لاجتماع الناس فيه للصلاة، وكانت العرب تسميه العروبة، ﴿فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فامضوا إليه مسرعين قصداً، والسعي دون العدو، والذكر: الخطبة، أو: الصلاة، ﴿وَذَرُوا أَتْبَعُ﴾ واتركوا المعاملة ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ أي: السعي إلى ذكر الله ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من المعاملة في ذلك الوقت، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ مصالح أنفسكم، أو من أهل العلم، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ أدبت وفرغ منها ﴿فَأَمْسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَنْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ كعبادة المريض، وحضور الجنائز، وزيارة الإخوان في الله، وطلب العلم، والتصرف للتجارة، وهذا الأخير هو المباح، وما سواه مندوب أو واجب.

وعن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد، وقال: اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقي من فضلك وأنت خير الرازقين، وقوله: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ واذكروه في مجامع أحوالكم، ولا تخصصوا ذكره بالصلاة، بل اذكروه قياماً وقعوداً ومضطجعين، والطاعة أيضاً من أنواع الذكر، ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾.

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للجمعة، فحرت غير تحمل الطعام من دقيق وبر وزيت وغيرها، قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة، وكان إذا قدم لم يبق عائق بالمدينة إلا أتمه، ثم يضرب بالعطيل ليؤذن الناس بقدومه، فيخرج إليه الناس ليتاعوا منه، فخرج الناس إليه إلا اثني عشر، فنزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا مُغْضُوا إِلَيْهَا﴾ أي: إذا رأوا تجارة تفرقوا إليها، أو لهواً تفرقوا إليه، واللهو هنا: العطيل المذكور، ﴿وَتَرَحُّوا عَنْهَا﴾ على المنبر ﴿قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ﴾

من الشواب ﴿خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو مِّنَ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ إذ لا يفوتهم رزق الله بترك البيع، فهو خير الرازقين. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

في هذه السورة لطيفتان:

(١) في قوله تعالى: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

(٢) في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَوَدَّى لِّلصَّلَاةِ مِنْ بُيُوتِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَا كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

اعلم أن هذه السورة تبيان حقيقة الولاية وشرح أصولها، وأحوال الأمة الإسلامية، وبيان أن الله ابتداء السورة بأن الأمة الأمية أرسل الله لها رسولا آميا ليتلو عليهم الكتاب ويعلمهم، ثم أردف ذلك بدم اليهود على أنهم أعطوا الكتاب فلم يعملوا به فأصبحوا كالحمير، ولا داعي لذلك في كتابنا المقدس إلا إذا كان لتهليلنا ورقينا وإسعادنا، إن القرآن ذكر للعالمين، وليس مجرد دم اليهود بدون فائدة لنا، وإنما ذمهم بأنهم حمير تلميحاً لنا إذا خالفنا، وتعرضاً بالأمة الإسلامية النائمة اليوم الذين ناموا عن العلم والحكمة، وللأمة الإسلامية مراتب ثلاث:

الأولى: أنها حين أنزل عليها القرآن كانت بدوية فكانت تلقن الكتاب تلقيناً.

الثانية: أنها بعد اتساع الملك أصبحت دارسة للعلوم ملحة بالمعارف الواسعة.

الثالثة: أن يصطفي الله منها أناساً يكونون واقفين على أسرار هذا الوجود، محبين لربهم عاشقين

له، مولعين بالآخرة، متعنين أن يكونوا معه ناظرين إلى وجهه الكريم بما قدموا من صالح الأعمال.

فأول المراتب رمز لها بأول السورة، وهو قوله: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو

عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢].

والثاني رمز له بدم اليهود على عدم العمل بالكتاب، فإذا هو يمدح العالمين بالكتاب العاملين

به، ومعرفة الكتاب تستلزم علوم شيء.

والثالثة رمز لها بقوله لليهود: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن

دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: ٦].

واعلم أن هذا هو السر المصون، والجوهر المكنون والنور المبين والحسن والبهاء، والإشراق

الإلهي الذي أرسله الله للأمة الإسلامية تعليماً لهم وتفهماً.

علم الله أن المسلمين سيقعون في هذا الدور الذي أصبح فيه، فأخذ يعلمنا اليوم ما جهلناه،

ويدرس لنا ما أعفلناه، ويذكرنا ما نسيناه، يدم اليهود ويقول: إنكم أيها اليهود كالحمير، لماذا؟ لأنكم

أعطيتكم كتاباً فلم تعلموا ما فيه، وإن علمتم لم تعملوا.

أيها الذكي قل لي، أليس هذا هو الذي وقعنا فيه الآن؟ أليست هذه حالنا؟ أصبحت الأمم

كلها في الشرق والغرب متعلمين، وأمم المسيحية تلاميذ آبائنا هم العلماء في سائر العلوم، ونحن أقل

الأمم علماً، وأخسهم منها حظاً.

يا عجباً كل العجب! أمة يأتي نبيها بلا كتابة ولا قراءة ويقول الله: ﴿وَتَرْجِيهِمْ وَتُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢]، ويقول في آية أخرى: ﴿بِأَنزَالِ الْقُرْآنِ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: ١]، وفي أخرى: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥].

يقول الله: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٥]، لعلمه أن كتاب الله يستلزم قراءة جميع العلوم واستيعابها، أمة هذا شأنها تصبح أقل الأمم علماً وأكثرها جهلاً، أمة ينزل القرآن عليها ويحفظه أبواؤها عن ظهر قلب ويكتفون بذلك في أكثر البلاد الإسلامية، وهم عن العلم معزولون، وعن طريق الرشاد ناكبون، وفي ميدان الحرب والسياسة مخلولون، إلا ما يصنع الجاهلون، يكتفون بما دون الأئمة رحمهم الله من علم الفقه، ويظنون أنه لا شيء وراءه، كذبوا والله، القرآن بحاله لم يغير منه شيء، ولم ينسخ، وهو باق، فليدرس القرآن وليفهم. لما وقع المسلمون في هذا الداء الويل قروناً وقروناً أصبحوا عبرة للأمم، ومثلاً في الجهالة والضعف، ولكن بعد ما بينا في هذا الضير وهكنا كثيراً من علماء الإسلام شرقاً وغرباً ستكون أمة لم ينجب الدهر مثلها، وما مثل الأمم الإسلامية المستقلة إلا كمثل زرع وضع في أرض خصبة لم تضعف بتكرار الزراعة فيها، ثم سقيت وسمدت، فإن زرعها يكون أسرع نباتاً، وأغزر ثمرأً، وأعظم نفعاً، ذلك مستقبل المسلمين، فإنهم سيحيثون عقب أمم نامت نوماً عميقاً، والعقول بحالها مهيئة مستعدة للمعلم والعمل فينبفون ويرشون، والله هو الولي الحميد.

الكلام على الولاية

علم الله أن المسلمين في القرون المتأخرة سيكثر فيهم الكلام في الولاية والأولياء، فأنزل هذه الآية بشكل لا يكدر صفو المسلمين، فلم يقل: أيها المسلمون، إذا أنتم كرهتم الموت فليستم خواص الله، لم يقل ذلك وترك الأمر للعقول تفكر فيه، بل خاطب اليهود وقال لهم: إن كنتم خواص الله حقاً فما لكم لا تحبون الموت بقلوبكم. كلا. أنتم لستم خواص الله، بل أنتم كعامة الناس تفرون من الموت والموت ملاقيكم.

هذا ظاهر القول، ولكن حقيقة تعليم المسلمين، فهو من حيث الظاهر ذم لليهود من جهة وتكذيب، ومن جهة أخرى تعليم للمسلمين ليعرفهم من هم أولياء الله.

من هو الولي

اعلم أن النوع الإنساني وكل أنواع الحيوان يكرهون الموت بالطبع كراهة تامة، إن في الموت قطع اللذات وفراق الأحباب، والإنسان بعد الموت جيفة فئدة، يأكله الدود، وتعافه النفس، فالموت أكبر المصائب في أرحنا، لذلك فرمته الإنسان والحيوان، وهذا القرار نعمة من الله عليهم، إن العالم الذي نحن فيه أحيط بالجهالة العمياء من جميع جهاته، وبعض الجهالة نافع، فإذا سلط الله على الحيوان وعلى الإنسان الجهل بمصيره بعد الموت؛ فذلك ليحافظ الحي على حياته، إذ لو علم أن هناك حياة أخرى في عالم اللطف من هذا لصارع إلى الخروج من هذه الحياة، مع أن وجود الإنسان في الأرض

دروس لا بد منها حتى يهنا له المقام هناك، فحياتنا إذن نعمة، وجهلنا بالموت نعمة، وإنما كان الجهل بالموت نعمة لأننا لا نعرف المصالح لضعف قوانا العاقلة، ولو كملت عقولنا لعرفنا مصالحنا، وأن الحياة في الأرض دروس نحافظ عليها، ولو كان هناك عالم أجل من هذا وتبقى في سجن الأرض حتى يأتي الوقت الذي فيه نفارقها، ونحن مزودون بالقوى والأخلاق التي تساعدنا على الرقي هناك، ولكن علم الله أننا لا نقدر الإحاطة بهذه العلوم، وأننا لأقل مرض أو حزن أو ألم نغادر الأرض وتركها لعلمنا أننا أحياء في عالم آخر ولو في أدنى درجات الحياة، لذلك ترى الإنسان والحيوان كل منهما مجبول على كراهة الموت وحب هذه الحياة، فلا فرق بين المسلم واليهودي والمجوسي والحيوان في هذه الحياة. ولما كانت حياتنا في الدنيا للدراسة والعلم للارتقاء هنا، وكان ترك الناس بلا مذكر يحملهم على الغفلة، ذكروا تارة بالأنبياء، وأخرى بالحكماء، وأونة بعلماء الأرواح، فيقولون لهم: إن لكم حياة بعد الموت فجدوا للوصول إليها، وهؤلاء إذا سمعوا هذا القول يعملون كل على قدر جهده وطاقته مع كراهة الموت التي غرست في القلوب، فترى المسلمين يصلون ويصومون، كذا جميع الأمم تعبد على طرقها، ولكنهم يكرهون الموت لأنه لا يقين عندهم بأن هناك حياة بعد الموت. إذا فهمت هذا فلنبحث في معنى الولي.

اعلم أن كل مسلم في الأرض أو تابع لنبي لم ينسخ دينه، فهو ولي الله، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥٧]، والولي من تولاه الله برعايته وتولى هو الله بطاعته، فكل مؤمن في الأرض فهو ولي، وليس المقام في الولاية العامة، إنما نحن الآن في مقام الولاية الخاصة، كما قال تعالى: ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَزْوَاجٌ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: ٦]، وهنا يكون الكلام فنقول:

قد علمت نظرية الموت وأنها مبغضة عند جميع الناس، ولكن في كل جيل وفي كل أمة نبغ أناس ساروا إلى العلم والعمل والدراسة والنظر والفكر، واطلموا على أعاجيب الخليفة، وأسرار الطبيعة، وأدركوا أن هالك جمالاً وبهجة وحكمة وعلماً، وأن هذه الموائم تدار بيد لم نرها، وبحكمة فوق متاولنا، فيشتاقون شوقاً حقيقياً، بل يهيمون هياماً، ويفرطون في العشق، أي: عشق تلك الإدارة التي أدارت هذا العالم، وهؤلاء يحبون النوع البشري حباً عاماً فيفيضون الخير عليه، ويرسلون من قلوبهم أشعة العرفان إلى أقاصيه وأدانيه، ويرون أنهم خلفاء الله في أرضه، وأنهم بما استكملت نفوسهم من علم، وبما تحلت جوارحهم من عمل، جديرون أن يكونوا آباء للنوع الإنساني، فهم إذن خلفاء الأنبياء والقائمون مقامهم، وهؤلاء يبعثهم الله أنفاً فأنما يوقظون النائمين، وينصحون المستيقظين، وإذا حرصوا على الحياة يحرصون عليها للغاية المذكورة، والأعمال المشكورة، وفي الوقت نفسه يقول الواحد منهم: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ لِي﴾ في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين [يوسف: ١٠١]، يقولها لا كما يقال الآن، بل يكون هذا القول خارجاً من النفس بل هو حالها وإن لم ينطق به، فترى الرجل منهم يعيش ليكمل نفسه ويكمل غيره، فإذا علم أنه قد أتم ما عليه، وأنه لم يبق عنده كمال إلا وقد أخذه عنه تابعوه

فإنه إذ ذاك يحب الموت لعلمه أن الحياة لم يبق لها قيمة، وأن روحه قد أصبحت ملائمة لذلك العالم العلوي مناسبة له، فتأنف إذ ذاك من البقاء هنا، وهذه الطائفة القليلة في أرضنا إذا جاءها الموت كانت مستريحة مطمئنة منسريحة الصدر، وإذ ذاك تموت موتاً يسرها.

هذا هو الولي كما تقدم في قوله تعالى: ﴿أَنْتَ وَلِيِّيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَتَوَقَّيْ مُسْلِمًا وَالحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، لأن روعي تناسب تلك الأرواح الشريفة وترتاح لمناجاتها، هذا هو الولي الخاص، وهذه الطائفة هي التي قال الله فيها: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣]. وقد قلنا في هذا التفسير مراراً أن الأمم الإسلامية سيذيع فيها التعليم وترتقي وتأخذ حظها في الأمم، وما مثل الأولياء في المسلمين في العصر الحاضر بالنسبة للأولياء في الأجيال المقبلة إلا كمثل جهل المسلمين اليوم بالنسبة لرقى الأمم الإسلامية المستقبلية، فالأذكىاء في أمة أشبه بالامة، وكذلك الحكام، فهذا ولي الله الخاص الذي امتاز عن الناس حوله من مسلمين وغيرهم، كما قال تعالى: ﴿إِنْ رَعَيْتُمْ أَوَّلِيَاءَ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَقَبَّلُوا الصَّوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: ٦].

هذا هو الولي أوضحه القرآن، فأما ذلك الذي يفرح بكثرة الأتباع للشهوة أو بتقيل اليد أو نحو ذلك فإنما هو رجل ابتعد عن ولاية الله واقترب من ولاية الشيطان، فإن القرب من الله يستدعي احتقار الحياة الدنيا، وقد قلنا إن هذا لا يكون إلا لمن ذكرناه.

ثم اعلم أيها الذكي أن عذاب النوع الإنساني في الدنيا والآخرة إنما يكون في الجهل، فكل عذاب ناشئ من الجهل، والعلم هو الذي يمنع العذاب، ومن عذاب الدنيا أن الموت موكل بها ونحن له كارهون، فالنظام العام لا يتغير، ونحن للنظام العام كارهون، والكمال بقضي أن تكون العقول تحب ما يقتضيه النظام العام، ولا سبيل إلى ذلك في أرضنا كما قلنا إلا بصرف النفس إلى الكمال العلمي والكمال الخلقي، فلا تذر حجراً ولا شجراً إلا فكرت فيه، ولا تدع علماً إلا اطلعت عليه بقدر الإمكان، وابحث عن الأسباب والتائج.

وفي هذا التفسير ما يغني اللبيب، وفكر في كل شيء عام وخاص، واخذ من كل شيء عبرة، واجعل هذا ديدنك، وأحب منفعة الناس بقلبك وعملك، لأن الناس أشبه بنفس واحدة قد تفرقت إلى نفوس كثيرة، وليكن هذا ديدنك، فإنك إذا فعلت ذلك وواظبت عليه تجد الله أمامك في كل أمر، وتجد عينك ولا يتركك ويأخذ بيدك، ولا تزال تقترب إليه وهو يلحظك حتى تعرف الحقائق التي ذكر في هذا التفسير بعضها، وإذن تصبح نفسك موافقة للنظام العام، فلا ترى في الموت إلا خروجاً من سجن إلى حرية، فإن لم تجد في نفسك هذا اليوم فستجده غداً، ومن جد وجد، فاحرص الحرص كله أن تكون نافعاً للناس بعلم أو بعمل أو بهما، وأن تكون عاشقاً للحكمة التي نقشها الله بيده في هذا الوجود، وأبرزها في كل موجود، وإذن تكون ولي الله حقاً، فلا تخاف ولا تحزن، وكيف تحزن على ما خلفت؛ وأنت موقن أن الله يحفظه، أو تخاف من أمر في المستقبل، وأنت عرفت الحقائق، والله هو الولي الحميد.

انتهى الكلام على اللطيفة الأولى.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾

لأخص لك أيها الذكي هنا ما جاء في الأخبار وأقوال الفقهاء:

(١) مسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها».

(٢) البخاري ومسلم: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها».

(٣) البخاري ومسلم: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وذكر في الثالثة الكبش الأقرن وفي الرابعة الدجاجة، وفي الخامسة البيضة، فإذا أحرم الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

(٤) مسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة والجمعة».

(٥) البخاري: «لا يفتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلم يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى».

(٦) مسلم: قال صلى الله عليه وسلم لقوم يتخلفون عن الجمعة: «هممت أن أمر رجلاً أن يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم».

(٧) الفقهاء: تحب على كل مسلم حر بالغ عاقل ذكر مقيم إذا لم يكن له عذر في تركها، ولا جمعة على صبي ولا مجنون، ولا على النساء، ولا العبيد.

(٨) الفقهاء: يقول أبو حنيفة: لا جمعة على أهل السواد سواء أكانت قريتهم أم بعيدة. وقال الشافعي: يلزمهم إذا سمعوا نداء مؤذن جهوري الصوت، وحدد الزهري ذلك بستة أميال، وريبعة بأربعة أميال، ومالك والليث بثلاثة أميال.

(٩) التخلف عنها لعذر جائز إذا كان هناك طين ودخض وزلق أو نحو ذلك (أ) كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، وهو موضع عند سوق المدينة، قريب من المسجد، ويقال: إنه مرتفع كالمنارة. (ب) السعي إلى ذكر الله بالقلب والتخشوع، وقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، وفي حديث البخاري ومسلم: «إنا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

(١٠) الفقهاء: لا تتعقد بأقل من أربعين رجلاً عند الشافعي وأحمد وإسحاق، ابن عمر شرط أن يكون في الأربعين وال، والشافعي لم يشترط هذا الشرط، علي بن أبي طالب شرط أن تكون الجمعة في مصر جامع، وأبو حنيفة على هذا الرأي.

(أ) تعتقد عند أبي حنيفة بأربعة، والوالي شرط عنده.

(ب) الأوزاعي وأبو يوسف قالا تعتقد بثلاثة بشرط أن يكون الوالي فيهم.

(ج) الحسن: تعتقد باثنين كسائر الصلوات.

(د) ربيعة: تعتقد باثني عشر رجلاً.

(هـ) لا تعتقد إلا في موضع واحد من البلد، وهو قول الشافعي ومالك وأبو يوسف.

(و) وقال أحمد: تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع. ورد في البخاري ومسلم أنه

صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت».

هذا هو نهاية الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ

لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ فَإِذَا

قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا

رَأَوُا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا آنَفُسُهُمْ إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ

الرَّزَاقِ ﴿١٣﴾﴾.

وبهذا تم تفسير سورة «الجمعة» يوم الجمعة ١٩ من ذي الحجة الحرام سنة ١٣٤٣ هجرية

الموافق ١ يوليو سنة ١٩٢٥ م.

تفسير سورة المنافقون

هي مدنية

آياتها ١١، نزلت بعد الحج

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمُ
تُغَيَّبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُنْذَرَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ
هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
لَوَّا بِهِ وَسُوءَ مَأْوَئِهِمْ يُصَدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى
مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾
يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْبَعْرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلِيَائَكُمْ عَنْ
دِخْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾

في هذه السورة مائتان: وصف المنافقين، والحض على الإنفاق قبل الموت.

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ عبدالله بن أبي وأصحابه. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ كلام مستأنف

ليس من كلام المنافقين ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: في قولهم: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ

الله ﷻ لأنهم أضموهم خلاف ما أظهروا، وكل من أخبر بشيء وهو يعتقد خلافه فهو كاذب، فالكذب هنا مخالفة اللسان للجنان ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ سترأ يستترون به من القتل، وقد كانوا يحلفون بالله إنهم لحكم ويقولون: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾، ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: منعوا الناس عن الإيمان والجهد في السر، ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة للحال المذكورة من النفاق والكذب الخ، ﴿بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ أي: بسبب أنهم آمنوا ظاهراً ثم كفروا سراً، فتمنعوا على الكفر وصار التلون سجية لهم ﴿فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ختم عليها واستحكم الكفر فيها ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحته.

ثم وصف هيئاتهم الطاهرة والباطنة، فهم في الظاهر ضخام الأجسام صبايحها، ومنطقهم عذب، ولكلامهم عنوية وحلاوة، وهم في الباطن كأنهم خشبات نخر جوفها، فهي في الظاهر ضخمة حسنة، وفي الباطن فارغة مجوفة، فلذلك تراهم جنباء، حتى إذا سمعوا مبادياً ينادي، أو انعلت دابة، أو تشدت ضالة، ظنوا أنهم هم المقصودون، وأن أمرهم اقتضح، فهم سيهانون، لأن المريب يكاد يقول خذوني، والسارق يكاد إذا رأى القيد أن يقول ضعوني، فخذ حذرَكَ منهم فإنه كافيك أمرهم ولا عنهم وهذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ﴾ الخشب جمع خشباء، وهي الخشبة التي نخر جوفها، شبهوا بها في حسن المنظر، وقبح المخبر، فهم كأشباح بلا أرواح، أو أجسام بلا أحلام، ومعنى «مستندة» أي: إلى الحائط فليست بأشجار مثمرة ينتفع بشرها وغيره في المستقبل ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ﴾ واقعة ﴿عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرَهُمْ﴾ لأنهم متهمون، وقوله: ﴿قَتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ دعاء عليهم، كأنه سبحانه يطلب من ذاته أن يلعنهم ﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي: كيف يصرفون عن الحق ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَتَوَقَّعْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ ذَا رَأَوْسَهُمْ﴾ أي: أموالها وأعرضوا بوجوههم رغبة عن الاستغفار، وقوله: ﴿يَهْذُونَ﴾ أي: يعرضون عما دعوا إليه ﴿وَهُمْ مُتَكَبِّرُونَ﴾ عن الإيمان.

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لقي بني المصطلق على المريسيع وهو ماء لهم وهزمهم وقتلهم ازدحم على الماء رجلاً من رجلان يقال له «جهجاه» وهو أجير عمر، ورجل يقال له «سنان الحنفي» وهو حليف عبد الله بن أبي واقتلا، فصرخ جهجاه وقال: يا للمهاجرين، وسنان قال: يا للأنصار، فأعان جهجاه رجلاً من المهاجرين ولطم سناناً، فقال عبد الله للمهاجر: ما صنعنا محمداً إلا لنلطم، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال: «سمن كلبك بأكلك»، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لقومه: لو أمسكتهم عن هذا وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: إذن ترعد أنف كثيرة يثرب. قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجر فأمر به أنصارياً. قال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله: أنت صاحب الكلام الذي بلغني. قال: والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك، وإن زيدا يريد زيد

ابن أرقم المبلغ - لكاذب، فنزلت هذه الآيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزید بن أرقم: يا غلام، إن الله صدقك وكذب المنافقين، فلما بان كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك أي شدة، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، فلوى رأسه وقال: أمرتوني أن أؤمن فأمنت، وأمرتوني أن أزكي فزكيت، وما بقي إلا أن أسجد لحمد، ولم يلبث إلا أياماً حتى اشتكى ومات، وقوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي: سواء عليك الاستغفار وعدمه ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ لرسوخهم في الكفر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُضِلِّينَ﴾ الخارجين الذين لا يمكن إصلاحهم ﴿هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ للانصار ﴿لَا تُغْفِرُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ يريد فقراء المهاجرين ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فهو الذي بيده الرزق والقسم ﴿وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ذلك لجهلهم ﴿يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: والله الغلبة ولن أعزه من رسوله والمؤمنين، وهذا القول قد تقدم شرحه في ذكر السبب، ﴿وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لفرط جهلهم، ثم قال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ نهي للمؤمنين أن تشغلهم الأموال وتديرها عن ذكر الله بالقلب واللسان في الصلاة والعبادات وفي سائر الأوقات كما شغلت المنافقين ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ اللهو بها ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ وأي خسر أعظم ممن باع حقيراً فانياً بعظيم باق، ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْتَكُمْ﴾ أي: بعض أموالكم ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضُكُمْ الْمَوْتُ﴾ أي: دلالة ﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هَذَا﴾ أهلتي ﴿إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ أمد غير بعيد ﴿فَأَصْدَقْ﴾ فأتصدق ﴿وَأَسْكُنْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ﴾ بتدارك ما فات ﴿وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ شَيْئاً﴾ ولم يمهلهما ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ آخر عمرها ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فمجاز عليه.

انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

إيضاح

اعلم أن سورة «الجمعة» إنما دعت إلى فهم كتاب الله وحوز العلم والحكمة، وألا يكون المؤمنون كاليهود الذين حصلوا التوراة ثم لم يحملوها، واتضح فيها صفة الولي، وأنه هو الذي سارع إلى الخيرات، ولم يبال بالموت بل يتصناه، ثم ذكر الصلاة، وذكر الله في كل حين لإيماء المحبة الإلهية في النفس حتى تحب لقاء الله، فلما فرغ منها أتى بهذه السورة التي أماطت اللثام عن الصبر على إيذاء المنافقين، وعداوة الأصحاب المخادعين، وبيانه أن الإنسان في هذه الدنيا يقوم بما قسم له من الأعمال، وكلما كان أكثر نفعاً وأبعد أثراً كانت العداوة له أعظم خطراً، وحساده أشد ضرراً، وترى الزوج يسعى على زوجته، والوالد يكسب لأبنائه، والأستاذ يجد لارتقاء تلاميذه وينصحهم، ومع ذلك كم من زوجة كانت هي الداء العضال لزوجها، وكم من ولد كان حصرة ونقمة على والديه، وكم من تلميذ كان حرباً عواناً على أستاذه، فأنزل الله في القرآن: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ﴾ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤]، وقال: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]، وأنزل سورة «التحريم» الآتية قريباً، وذكر فيها إيذاء الزوجات لأزواجهن، وأنزل هذه السورة بعد سورة

«الجمعة»، كل ذلك ليعلم الصبر على المصائب، والحق أن في أكثر الناس استعداداً لأعمال الشريعة، ولكن من يجوز الامتحان ويصبر عليه قليل. ألا ترى أن كثيراً من الناس يسعى في الأعمال النافعة؟ حتى إذا صدمته صدمة؛ أو أصابته نكسة؛ أو آذاه من أحسنوا إليه؛ أو واجهوه بالأزدراء والسخرية والتهكم؛ فإنه يتصرف عن نفهم، ويقطع عن نصيحتهم، ويرجع لعقر بيته مدحوراً، ذلك لأنه لا قدرة له على السير في الامتحان، وليس من رجال هذا الميدان، ولا هو من طالبي الجميلات الحسان، فيرجع القهقري، ويترك الوري، كأنه لا يسمع ولا يرى، خائباً وهو كليل، كأن الله بهذه السورة يقول: هاهو ذا نبيي أمددته بالقرآن، وجعلت الناس يلتغون حوله ويعظمونه، فليس منكم من يعظمه الناس ويجلونه مثله، فالمعلمون منكم والمدرسون لا ينالون من تعظيم تلاميذهم ما ناله، ولا يؤثر في قلوبهم ما أثر، ثم إنه آذاه المنافقون من أصحابه، وأوحى الله إليه بما أسروا في أنفسهم، وما أظهروا بالستهم، ومع ذلك لم تهن عزيمته، ولم تضعف همته، بل دام على النصيح والإرشاد، وهذا من خلة الصبر والعزيمة، فصاحب العزيمة لا يثنيه هن عزيمته الجيوش الجسارة، ولا السيوف البتارة، ولا الأصدقاء الخائنون، ولا الأبناء العاصون، ولا الزوجات الماكرات، فالعزيمة والهمة يخضع لها الجبارون، ويذل لها المتكبرون، ولا يقف في طريقها أعظم الصعاب، ولا عيب من عاب.

يستعظم المعلم أنفة من تلقى علمه، أفلا يذكر هذا المعلم أن خير الخلق قد آذاه من أسلم على يديه، ثم ظهر نفاقه وثبت بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر على من آذوه، ماض في عمله، مطيع لربه، والله هو الولي الحميد.

فتكون إذن سورة «الجمعة» للمعلم والعمل، و«المنافقون» للصبر وقوة الأمل. ﴿وَالْقَصْرَ﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفِيْ خُسْرٍ﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [المصر: ١-٣]، فلا وصيتك بالحق فقم به في هذه الأمة التي خفضها الجهل، وأزدي بها الكسل، وستري من تلاميذك وبعض أسرتك من يناوئونك إما سرّاً وإما جهراً، فلتسر في طريقك.

واعلم أن الرجل إذا سافر وشاكت شوكته فإنه لا يضيع الزمن في الكلام عليها ولا في الشكوى منها، بل يتبع الركب ولا يتوقف فيضيع الزمن لأجل الشوكة وكيف دخلت، ويأخذ في سببها، فإن ذلك كله ضياع لمصالحه، فهكذا هنا هؤلاء المنافقون الذين يحيطون بالعامل الصادق من كل جانب لا ينبغي أن يصدوك عن عملك: ﴿فَاتَّخَذَ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿إِنَّا كَفَيْتَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر: ٩٤-٩٥]. انتهى تفسير سورة «المنافقون»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة التغابن

هي مدنية

آياتها ١٨، نزلت بعد التحريم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَعَبَدْتُم مَّا كَفَرْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ۖ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾ زَعَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِبَلَىٍّ وَدَّيْ لَنْ تَنْجِيَهُمْ مِنْهَا وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِبُوا عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ وَالَّذِي عَلَى اللَّهِ حَسِيرٌ ﴿٧﴾
فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ
ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَفَعَلِ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۖ وَلَنَجْجزِيَنَّهُ أَجْرًا مِمَّا
كَفَرُوا وَكَانُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا رَحَضُوا بِأَمْرِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هَٰؤُلَاءِ فِيهَا وَيَتَوَلَّوْنَ الْمَصِيرَ ﴿١٠﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾
يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ يُدْعَوْنَ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْسِكْهُ لَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

مقدمة

هذه السورة مع ما قبلها تتحدثان في أمر، وهو الصبر على القراء، فسورة «المنافقون» فيها صبر النبي صلى الله عليه وسلم على نفاق من حوله، جيء بها لتكون ذكراً للعلماء، أو للحكام، أسهم إذا رأوا منافقين من إخوانهم وتلاميذهم ورعاياهم فلا يقعدن ذلك بهمهم عن الجد والتشمير في خدمة المجموع، وسورة «التغابن» ذكر فيها أن من الأزواج والأولاد أعداء، فيكون الملخص من هذين أن لا يبتس الإنسان بما يقاسي من الأصحاب والتلاميذ والرعية والزوجة والولد.

وملخص ذلك أن الإنسان في الدنيا وحده، فلا يطمعن فيها أن يكون وثقاً كل الثقة بأحد، فإذا كانت سورة «الجمعة» للعلم والعمل؛ فسورتا «المنافقون» و«التغابن» للصبر، فإذا ديننا يحرض على الأعمال القلبية وهي عنده بالمقام الأول، فبغير الصبر لا علم ولا عمل، ثم إن السورتين اشتركتا أيضاً في الإنفاق والحث عليه في آخرهما. ولنشرع في التفسير اللفظي فنقول:

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ التسيبج بالدلالة على تنزيه الصانع وكماله، وبأن هذه المخلوقات مسخرة منقادة، فالانقياد تسيبج، والدلالة تسيبج، وقوله: ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ فهو يتصرف تصرف اختصاص فلا حمد إلا له، لأنه مصدر الخبرات، ومفيض البركات ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يفعل ما يشاء، ولا جرم أن علم تناهي القدرة على الأشياء مما يوجب جلال الملك، واتساع نطاق الحمد، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَفَّارٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ فإذا متم وبعثتم رجعتم إليه بصفاتكم التي متم عليها.

وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»، اهـ.

وإنما كان ذلك لأن كل مخلوق تابع لاستعداده المستمد من النظام العام، وهذا الاستعداد مخلوق فيه للتربية كما يرى النبات والحيوان، ولذا أعقبه بقوله: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي: عالم وبصير بكفركم وإيمانكم اللذين هما من عملكم، وبما كان سبباً لهما من استعدادكم، وبما يكون نتيجة لهما من جزائكم، ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ بالحكمة البالغة، ولقد ظهر أثر تلك الحكمة في تصويركم، فكنتم مختلفين في الصور كما اختلفتم في العقائد، فإذا كان في صوركم السوداء والبيضاء والتي بينهما؛ فهكذا في عقائدكم الكفر والإيمان والعصيان، فالكفر كالسواد، والإيمان كالبياض، والوسط بينهما كالصفرة والحمرة في أهل الصين وأهل أمريكا الأصليين، فإذا كانت هذه حالكم في صوركم التي اقتضاها النظام ولم يكن هناك تناقض بل النظام محكم، ولم يقل أحد من الحكماء ولا الفلاسفة إن السواد خطأ، أو البياض خطأ، أو الصفرة أو الحمرة النحاسية، هكذا سيكون في العالم الروحي نظام ستفقهونه بعد الموت إذا انكشف عكم الغطاء، فإنكم سترون أن كفر الكافر من حسن نظامنا، كما كان إيمان المؤمن من حسن نظامنا، فإذا كان الحنظل في الأرض والطبخ والعقرب

والجراد والذئب والغزال والسم والغذاء والنار والماء، كل ذلك من مقومات هذا الوجود، أو من حسن نظامه، هكذا ستعرفون في عالم الأرواح أن اختلاف العقائد لمصالح كمصالح اختلاف الأغذية والأدوية والمهلكات في هذه الحياة. وسترون أن الأنبياء والعلماء والحكماء أشبه بالزراع يزرعون المزارع لمصالح الإنسان، وأن العقائد الزائفة كالحشائش التي يتعمد الفلاح اقتلاعها من الأرض بفأسه، هذه المعاني بعض ما يفهم من قوله: ﴿وَصَوِّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُورَكُمْ وَالْاَيُّهُ الْمَصِيرُ﴾، فليجد المرء منكم أن يكون ممن تأهلوا للقاء الله بقلوب صافية عاقلة، وليحذر أن تكون صورته القلبية مشوهة فلا يصلح للقاء الله كما لا يصلح المشوه الوجوه للقاء الملوك، ولا لانس الاصحاب، ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فلا تخفى عليه خافية، قد استوى في علمه ظواهر الأمور وبواطنها. ثم خاطب أهل مكة قائلاً: ﴿الْمَنَافَاتِكُمْ نَبِؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ﴾ كقوم نوح وهود وصالح ﴿فَذاقُوا وَبَالَ اَمْرِهمْ﴾ أي: ضرر كفرهم في الدنيا وهو ما لحقهم من العذاب، وهكذا الأمم العاصية التي كسلت وتركت ما يجب عليها من أمة الإسلام في القرون الأخيرة ذابت وبال أمرها في الدنيا، فأصبحوا عبرة الأمم ومضرب الأمثال بالجهل والذل، فهؤلاء يصلحون للاعتبار بهم، فهم قد وقعوا في عذاب الاختلال واحتلال أوروبا لعقلتهم وجهلهم، فهؤلاء يصلحون لأن يعتبر بهم المسلمون الحاليون والذين يأتون بعدهم، بل الاعتبار بهم أقرب، لأنهم ذاقوا وبال أمرهم، وفي التعبير بقوله: ﴿الْمَنَافَاتِكُمْ نَبِؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ﴾ فتح باب للاعتبار بالتاريخ، لا فرق بين قوم نوح وقوم من أمة الإسلام كأهل الأندلس الذين أذاقتهم أوروبا كأس الذل، وأخرجتهم من ديارهم كما أخرج المسلمون اليهود من جزيرة العرب، بمثل هؤلاء فليعتبر المسلمون، وقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ﴾ أي: في الآخرة، وهكذا المسلمون المقصرون في فروض الكفايات، وهي جميع العلوم والصناعات، سيعذبون بعد الموت عذاب التقصير لا عذاب الكفر لأنهم مؤمنون.

واعلم أن كثيراً من أهل العلم اليوم في بلاد الإسلام غافلون نائمون، فقد بلغني أن أحدهم اطلع على ما كتب في سورة «البقرة» من قلبي: إن علم الأجنة يحرم تركه على المسلمين، فظن ذلك الغافل أن هذا القول شيء اخترعته، ففرح بذلك وقال: إن هذا ليس في الدين، وقد وهم، لأن هذا ليس واجباً عينياً بل هو فرض كفاية، وهكذا جميع العلوم والصناعات والأمة كلها تعذب بترك فرص الكفاية، لأنه نقص لاحق بالامة كلها، ﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من الويال والعذاب ﴿بِأَنَّهُ﴾ بسبب أن الشأن ﴿كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات ﴿فَقَالُوا أَأَبْشَرُ مِنْهُمْ هَؤُلَاءِ﴾ أي: أنكروا أن يكون الرسل بشراً، فهم لا ينكرون أن يكون معبودهم حجراً، وينكرون أن يكون رسول المعبود إنساناً، كأن الرسول يجب أن يكون أشرف من المرسل الذي أرسله ﴿فَكَفَرُوا﴾ أي: جحدوا وأنكروا ﴿وَتَوَلَّوْا﴾ أعرضوا ﴿وَأَسْتَفْتَى اللَّهَ﴾ عن إيمانهم وعبادتهم ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ﴾ عن خلقه ﴿حَمِيدٌ﴾ في أفعاله.

هنا تمام الكلام في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء، ثم أتبعه بذكر إنكار البعث فقال: ﴿رَعِمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَلَمْ يَكُنْ يُبْعَثُوْا قَبْلُ﴾ يا محمد لهم ﴿بَلَىٰ ذٰلِكَ نَتَنَبَّأُ﴾ هنا قسم ليؤكد به الجواب ﴿ثُمَّ

لَتَنْبُؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴿١﴾ بالمحاسبة والمجازاة ﴿وَذَلِكَ عَلَىٰ أَقْبَىٰ سَبِيلٍ﴾ أي : أمر البعث والحساب يوم القيامة ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ رَءُوسَ ذُرِّيٍّ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ﴾ وهو القرآن ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فمجاز عليه ، وقوله : ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ متعلق بـ «تنبؤن» ، ويوم الجمع هو يوم القيامة ، إذ يجمع الله فيه الأولين والآخرين ، وأهل السماوات وأهل الأرضين ، ﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ مستعار من تغابن القوم في التجارة ، وهو أن يغبن بعضهم بعضاً ، كأن يبيع أحدهم الشيء بأقل من قيمته . فهذا غبن للبائع ، أو يشتريه بأكثر من قيمته ، فهذا غبن للمشتري ، وأي غبن أعظم من أن قوماً ينعمون وقوماً يعذبون ، وأن قوماً مغنوين في الدنيا أصبحوا في الآخرة غابنين لمن غبنوهم في الدنيا وظلموهم . إن الكفار غبنوا في شرايتهم ، لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة . فأما المؤمنون فقد ربحوا تجارتهم ، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَفَعَلِ الصَّالِحَاتِ﴾ أي : عملاً صالحاً ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ وهذا هو التغابن ، فاللوم الذي حمل الصالحات في الجنة ، والكافر في النار ، وهذا هو ملخص التغابن .

وما هنا يرد السؤال فيقال : ولم هذا ؟ وكيف خلقتهم ونوعتهم ؟ هلا جعلتهم جميعاً سعداء ، مع أنك قادر على كل شيء ؟ وكيف تعذب وأنت أرحم الراحمين ؟ إن العقل هنا لا يستطيع الإجابة على هذا . وما يؤيد هذا السؤال ويقويه أنه يقول : ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي : بقضاء الله وقدره وإرادته ، ولا جواب على هذا السؤال إلا ما جاء في أول السورة : ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [التغابن : ٣] ، وقد تضمن الاختلاف في الصور ، فالاختلاف هنا كالاختلاف هناك . ومن الحكماء وأرباب البصائر من يعرفون سر هذا الاختلاف ، وأن وجود الخنظل والبطيخ ، والبقة والفيل ، والحر والبرد ، والمر والخلو ، مشابهاة تمام المشابهة لما في العقول من كفر وإيمان ، وخير وشر ، وجهل وعلم ، وأن النظام في الحالين واحد ، ولكنهم لا يريدون أن يذكروا الحقائق التي عرفوها ، لأن جمهور النوع الإنساني غير كفاء لفهم هذه الحقائق فلذلك يكتُمونها ، وهكذا أنت أيها الذكي إذا كنت ممن عرفوا الحقائق ، فأنت مضطر أن تكتُمها عن الناس في هذا الموضوع وحده ، لأن عقولهم لا تتحملة ، وهذا المقام فيه مقال واسع في سورة «الأعراف» عند قوله تعالى : ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الآية : ١٥٦] ، فارجع إليه إن شئت .

هذا في معنى الآية من حيث العلم ، أما مغزاها من حيث العمل فإن سورة «المنافقون» المتقدمة وأنهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وما يأتي في هذه السورة بعد هذه الآية من إبداء الأزواج والأولاد للبعولة والآباء ؛ فإن الله يبين لنا أن هذه المصائب مقدرة ، فإذا عاب المنافقون نبيهم وأنكروا نعمته ؛ وإذا أنكر التلاميذ نعمه أساتذتهم ؛ والأبناء نعمه آبائهم ؛ فلا يحزن النبي ولا الأساتذة ولا الآباء ، وكيف يحزنون على شيء قدر عليهم قبل خلقهم ؟ كما لا ينبغي أن يحزن الناس على الاختلاف في الكفر والإيمان والجنة والنار ، لأن ذلك الاختلاف من جملة النظام الذي وجد عليه العالم ، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعمل ولا يجتهد في هداية الكافرين ، ونصح العاصين ، وتأييب

المسافرين، وإرشاد وتأديب النساء والبنين، كلا، إنما ذلك القول ليستروح به الناس بعد أن يكونوا قد عملوا ما يجب عليهم وأتموه، فإما إذا لم يتصروا ما يجب عليهم من هداية أو تهذيب لأنفسهم ولغيرهم؛ وسعي في الكسب والعمل لهم ولغيرهم؛ فإنهم معذبون بهذا عذاباً شديداً، ويكون ذلك وفق القضاء.

وملخص هذا أن الإنسان يتم ما يجب عليه له ولغيره، ثم بعد ذلك لا ييالي بما يأتي به القضاء وهذا هو التوكل. ولما كان هذا تمام السعادة في الدنيا والآخرة بحيث يكون الإنسان مجداً في عمله، والقيام بأمره، والسعي لتمام الأمور، مريحاً نفسه من عناء الهم والغم، لعلمه أنه قد فعل كل ما يجب عليه، وأن ما فوق ذلك ليس في طاقته، فمهما كان من خير أو شر بعد ذلك فلن يهوله أمره، ولن يحزن عليه، لذلك أعقبه بقوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ يوفقه لليقين، وهذا هو عين اليقين، وأي نعمة أعظم من هذه النعمة، جد في عمل، واستراحة من غم وحزن، واطمئنان نفس، وثوق بفضل، وعلم بأنه لم يقصر، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ والقلوب من جملة الأشياء فهو مطلع عليها ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ لأن وظيفته التبليغ، وقد بلغ، فماذا عليه بعد ذلك؟ هل يكلف بما فوق طاقته؟ إذن هو لا يحزن بعد ذلك، وقد هدى الله قلبه، وعرف أن للقضاء والقدر أثراً تاماً في البرية.

هكذا كل امرئ في الأرض فليعمل ما يجب عليه، وليس عليه غير ذلك. ولهذا أشار بقوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: فليعملوا غاية جهدهم، ثم ليكسبوا إلى الله نتائج أعمالهم، ولا يحزنوا على ما يصيبهم، إذ ليس في طاقتهم رده. وإنما الحزن يكون على التقصير. ونموذج التوكل مسألة التبليغ، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه بأس إذا لم يؤمنوا، نعم إذا أمر بقتالهم وهو قادر وقصير فإنه يؤخذ على ذلك. لأن في القتال ضرراً قليلاً لطائفة من الناس، فيدخلون في الإيمان ثم يأتي بعدهم ما لا نهاية له من الأمم إلى يوم القيامة، فيدخلون في الدين طوعاً ولا كرهاً.

ثم أعقبه بمسألة تصيب الناس في داخل منازلهم، وهي عما ينبغي التوكل فيه بعد التأديب الشديد والقيام بالنظام على أتم وجه، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِن أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ﴾ أي: إن من الأزواج أزواجاً يعادون بعولتهن ويخاصمنهم، ومن الأولاد أولاداً يعادون آباءهم ويعقونهم. وهكذا الأزواج والأولاد يكونون سبب جبنكم عن القتال ويخلطكم بالمال وجهلكم، لأنهم يشعلونكم بجلب المال لهم، كما اتفق لعوف بن مالك الأشجعي، وكان ذا أهل وولد، فإذا أراد أن يغزو بكوا عليه ورققوه وقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق عليهم فيقيم.

وأيضاً كان رجالاً آخرون من أهل مكة أرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الناس قد فقهوا في الدين، فهموا أن يعاقبوه، فنزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِن أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ﴾، ﴿فَاخْذِرُوهُمْ﴾ ولا تأمنوا غوائلهم ﴿وَرَن تَعَفُّوا﴾ عن

ذنوبهم بترك المعاقبة ﴿وَتَصَفَحُوا﴾ بالإعراض وترك التشرب عليها ﴿وَتَغْفِرُوا﴾ بإخفائها وتهميد معذرتهم فيها ﴿فَارَبَّ اللَّهِ عُفُورًا رَحِيمًا﴾ يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم، وهذا العمل هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وعفا عنهم وحلرهم. فالإنسان إذن في منزله أشبه بقائد الجيش في حومة الوغى لا ينفك عن مهاجمة عدوه وصيانة عسكره، فهو دائماً في حذر، ثم أتى بالنتيجة وأبان أننا اليوم سائرون له في هذه الحياة، وليس هؤلاء الأولاد ولا النساء ولا الأصحاب هم المقصودون، بل المقصود الأعظم الوصول إلى الله، ولو كان المقصود هؤلاء لكانوا نعمة لا نقمة فيهم، ونعيماً لا عذاباً، ولكن الله جعل السم في دسمهم، والعذاب في نعيمهم، والشقاء مخبوءاً في الاسترواح لهم، ليكون ذلك دليلاً أن هؤلاء ليسوا نهاية الأعمال إنما هم بمن ابتلينا بهم في طريق سفرنا الطويل الشاق.

والنتيجة أننا نكون في دار لا يكون الخير فيها مشوباً بالشر، وهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَتَرْتُمُكُمْ وَأَوَّلَتْ كُمْ فِتْنَةً﴾ اختبار لكم ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ لمن أتمر محبة الله وطاعته، إذن فليكن المقصد الأعظم نهاية الأمر لا الوقوف في أثناء السفر.

ولما كانت هذه الأمور فيها اختلاط على النفس واختباط فلا يدري الإنسان ماذا يعمل؛ وجب عليه صيانة أهله وولده، ووجب عليه جهاد العدو البلاد والنزال معه للحرب، فلا يدري ماذا يصنع إن حارب العدو ترك أهله، وإن بقي مع أهله دخل العدو البلاد، وهكذا يعيش الإنسان بين المتناقضات وهو في حيرة، والفواد معذب بين الأمور العامة والخاصة، لذلك أعقبه بما يفيد أن الإنسان يفكر فيما فيه المصلحة بقدر طاقته، وهذا قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي: ابدلوا في تقواه جهدكم وطاقاتكم ﴿وَأَسْمِعُوا﴾ مواعظه ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أوامره ﴿وَأَنْفِقُوا﴾ في وجوه الخير لوجهه، واتقوا ﴿خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾ أو وأنفقوا إنفاقاً خيراً ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ﴾ الذي استوجبه الفتنة بالأموال والأولاد ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ السَّالِحُونَ﴾ أي: هم الفائزون. ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ﴾ بصرف المال فيما أمرهم به ﴿تَرْضَاهُ حَسَنًا﴾ مقرونًا بالإخلاص وطيب القلب غير مكترئين بما نسمعون من أولادكم وأزواجكم ﴿يُضَاعِفُهُ لَكُمْ﴾ عشراً وسبعمئة أو أكثر ﴿وَتَغْفِرْ لَكُمْ﴾ بركة الإنفاق ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ﴾ يعطي الجزيل بالقليل ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجل بالعقوبة ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ما غاب وما شوهد ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ تام القدرة والعلم. انتهى تفسير سورة «التغابن»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الطلاق

هي مدنية

آياتها ١٢، نزلت بعد الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَأْتِيهَا الْيُسْرَىٰ إِذَا طَلَعْتُمْ الْبَسَاءَ فَطَلِقُوهُمْ لِعِدَّتِهِمْ ۚ وَلَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُمْ مِنْ يُوْنَيْهِمْ وَلَا يَخْرُجُوا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ مِنْ تَامِسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَالَّذِي يُمَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَسْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ ۚ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۚ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾ اسْكُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِأُضْحِكُوهُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَإِنْ كُنْ أُولَٰئِكَ حَمَلَ فَاغْفِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ لِأَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُنَّ أَخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُغْنِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَفَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ۚ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذِّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ۚ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولَٰئِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ

ءَامِنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكُمْ رِزْقًا ﴿٢﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٣﴾

مقدمة

هذه السورة فيها معاملة الزوجات حال بقائهن في العصمة وحال مفارقتهن من الإمساك بالمعروف، ومن الطلاق والعدة، ومن الإنفاق في مدتها، فناسب أن تذكر بعد سورة «التغابن» التي ذكر فيها الصبر والعفو عن الأزواج والأولاد الذين هم فئة. فها هنا أبان أن هؤلاء الذين فتنهم بهم من تقصرون على مفارقتهم، فلنكن المفارقة بالمعروف كما يكون الإمساك بالمعروف. أما الأولاد والأصحاب الذين لا مفر من صحبتهم كالأبناء العاقين، وكالمنافقين أزمان النبوة، فليس لهؤلاء حال يتبرأ منهم الإنسان إلا حال الكفر، فإذا تكون البراءة، أما فيما عدا ذلك فلنكن النصيحة والتأديب تارة والعفو والصفح أخرى.

ثم يتخلل تلك الأحكام الشرعية في هذه السورة ذكر التوكل وإرجاع الأمور إلى الله كما في سورة «التغابن». إذن هذه السورة كالتممة للتي قبلها والموضحة لبعض ما أجمل فيها. ولما طال الكلام في هذه السور على علوم المعاملة، وهذا يجعل الإنسان إذا استغرق فيه ناسياً ذكر ربه، ختم السورة بأن الله خلق سبع سماوات وسبع أرضين، وأنزل قضاءه وأمره بينهن بنظام حسن، ليعلمنا علم مبدعاته، ويرقي نفوسنا ببدائع حكمه، وعظيم آياته، هذا ملخص هذه السورة إجمالاً.

ملخص الأحكام في هذه السورة

- (١) إن المطلقة عدتها ثلاثة قروء وهي الأظهار، أو الحيضات، رأيان.
- (٢) ولا تخرج من البيت حتى تنقضي عدتها إلا في أحوال خاصة.
- (٣) فإذا شارفت العدة أن تنقضي فللرجل الخيار إما أن يراجعها وإما أن يفارقها بالمعروف.
- (٤) وإذا راجعها أو فارقها فليشهد على ذلك ذوي عدل.
- (٥) المرأة التي يشئت من الحيض، والتي لم تحض عدة كل منهما ثلاثة أشهر.
- (٦) الحامل عدتها بوضع الحمل، وينفق على الحامل حتى تضع حملها وتخرج من العدة.
- (٧) فإذا أرضعت المرأة فلها أجر الإرضاع.
- (٨) الإنفاق من المعسر ومن الموسر كل بقدره. اهـ.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ قل لا منك ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ أي : لزمان عدتهن وهو الطهر لأنها تحصل في العدة عقب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة ، وقد كان ابن عمر يطلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتفيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسه ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . وفي رواية لمسلم أنه قال : « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً » . ﴿ وَأَخْصِرُوا الْعِدَّةَ ﴾ واضبطوها وأكملوها ثلاث أقراء كوامل لا نقصان فيها ، وإنما غوطب الأزواج لغفلة النساء ، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ في تطويل العدة والإضرار بهن ، و﴿ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ أي : من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة ، وهي بيوت الأزواج فتكون السكنى إذن واجبة ، فلا يخرجهن البعولة غصباً عليهن وكراهة لمساكنتهن ، أو حاجة لهن إلى المساكن ، وألا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ، إذ لا أثر لإذنه في دفع الخطر ، ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ بأنفسهن إن أردن ذلك ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَيْرِ شَيْءٍ ﴾ كالذمة على أهل زوجها فيحل إخراجها لسوء خلقها ، وكخروجها قبل انقضاء عدتها ﴿ وَتِلْكَ ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ بأن عرضها للعقاب ﴿ لَا تَدْرِي ﴾ أيها المطلق ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ فربما حصلت لك الرغبة في المطلقة فراجعتها ، وفي الحديث : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . وقال صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس به حرام عليها رائحة الجنة » أخرجه أبو داود والترمذي . ﴿ فَإِذَا بَلَغَ لَجْلَهُنَّ ﴾ شارفن آخر العدة ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ فراجعوهن ﴿ بِمَعْرُوفٍ ﴾ بحسن عشرة وإنفاق مناسب ﴿ أَوْ قَارِئُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أي : اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ على الرجعة وعلى الفراق ، وهذا مندوب كالإشهاد على التبايع ، وعن الشافعي أنه واجب في الرجعة ، ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ أيها الشهود عند الاقتضاء ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي : جميع ما في الآية ﴿ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ فإنه الذي ينتفع به . ولما كان هذا المقام فيه الكلام على الطلاق والعدة وعدم الإخراج من المسكن وتعدي حدود الله وإقامة الشهادة وما يناسب ذلك من القضايا والمشاكل الكثيرة التي تنفص العيش وتورث الألم ؛ أنزل الله فيه هذه الآية : ﴿ وَمَنْ يَشُقَّ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ و﴿ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ فإذا لم يطلق الرجل امرأته في الحيض فتطول مدة عدتها ولم يخرجها من مسكنها ولم يتعد حدود الله ولم يكن الشاهد شهادته ، ولم يعص الله المؤمن على وجه العموم في سائر أحواله ، فإن الله يخرج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويعطيه الخلاص ويرزقه من جهة لا تخطر ياله ، وبالاختصار من اتقى الله جعل له مخرجاً ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة ، ومن غمرات الموت ، ومن شدائد يوم القيامة . قال صلى الله عليه وسلم : « إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفهم : ﴿ وَمَنْ يَشُقَّ اللَّهُ ﴾ ، فما زال يقرؤها ويعيدها » .

وروي أن عوف بن مالك أسر المشركون ابنه له ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أسر ابني ، وشكا إليه الفاقة . فقال : ما أمسى عند آل محمد إلا مد ، فاتق الله واصبر ، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فعاد إلى بيته وقال لامرأته : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فقالت : نعم ما أمرنا به . فجعلوا يقولان ذلك ، فينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقها ، فنزلت . وقوله : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ أي : ومن يكل إليه أمره فهو كافيه في الدارين ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ﴾ أي : يبلغ ما يريد لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ تقديرًا وتوقيتًا ، وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه ، لأنه إذا علم أن الرزق وغيره لها أوقات ومقادير محدودة لم يحزن على ما فاتته منها .

دفع وهم

ثم اعلم أيها الذكي أن كثيراً من الناس يقرؤون أمثال هذه الآيات ولا يفهمون المقصود منها ، فرمما ترك الإنسان الحزم في أمر والتفكير فيه والسمي في طلبه فيفوته ، فيقول : إني توكلت على الله ، وهذا توكل لا قيمة له ، بل التوكل أن تعمل كل ما يمكنك عمله ، وتكل ما عداك إلى الله . وكم من مسلم يسمع حديث عوف بن مالك ويظن أن هذا هو التوكل ، ولم يدرك أن هذا قد انقطعت به الأسباب ، فلم يبق له إلا الالتجاء إلى رب الأرباب ، أما من عنده قدرة وعقل فعليه أن يسخرهما في عمله مجداً ، ولا يترك فرجة ولا خللاً في نظامه ، ويكل أمر النتيجة لربه . فأما من ليست لديه حيلة فليس له إلا الرجوع بالقلب إلى الله . فإذا التوكل للمقادير علم وعمل وتوجه بالقلب إلى الله ، فأما العاجز فليس له إلا الالتجاء بالقلب ، هذا تحقيق المقام ، فأكثر المسلمين يأخذ الأمور من وجه واحد وينسى ما عداك ، وهذا هو الذي قعد بالهمم ، وأما الأمم ، فرجعت القهقري . قال تعالى : ﴿ وَالَّتِي يُهَيِّئُ مِنْ أَلَمِجْهِسٍ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ لكبرهن ﴿ إِنْ أَرَبْتُمْ ﴾ أي : أشكل عليكم حكمهن وجهتم كيف تكون عدتهن ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ﴾ أي : فهذا حكمهن ، وقيل : إن أربتم في دم البالعات مبلغ اليأس أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر ، وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغيرها أولى بذلك ، وقد قدر العلماء سن اليأس بستين سنة ، أو بخمسة وخمسين سنة ، ﴿ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُرْ ﴾ وهن الصغيرات فعدتهن ثلاثة أشهر ، فأما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الأيسات فهذه تنتظر سن اليأس ثم تعد بثلاثة أشهر ، إلا أن يعاودها الدم فتعد بثلاثة أقراء ، وهذا مذهب أكثر العلماء . وقال عمر رضي الله عنه : تربع سنعة أشهر فإن لم تحض تعد بثلاثة أشهر . وهذا قول مالك وما قبله قول الشافعي وعطاء وعثمان وغيرهم . وقال الحسن : تربع سنعة فإن لم تحض تعد بثلاثة أشهر ، وهذا كله في الطلاق . وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر سواء أكانت ممن تحيض أو لا تحيض . وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء أطلقها زوجها أو مات عنها ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَأُولَئِكَ الْأَحْصَاءُ أَجَلُهُمْ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ مطلقات كن أو متوفى عنهن أزواجهن ﴿ وَمَنْ يَشُقْ اللَّهَ ﴾ في أحكامه فيراعي حقوقها ﴿ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ يسهل عليه أمره ويوفقه

للخير ﴿ذَلِكَ﴾ أي : ما ذكر من الأحكام ﴿أَمَرَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا وَمَنْ يَشُقَّ اللَّهُ﴾ في أحكامه فيراعي حقوقه ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ بالمضاعفة ﴿أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ أي : بعض مكان سكا لكم ﴿مِنْ وَجَدَكُمْ﴾ أي : من معتمكم وطاقتكم ، فالموسر يوسع عليها في المسكن والنفقة ، والفقير يفعل على قدر طاقته ، ﴿وَلَا تُضَارُّوهُمْ﴾ لا تؤذوهم ﴿لِتُطَبِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلَ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فيخرجن من العدة ، وهذه الآية أوجبت النفقة للمعامل مدة الحمل ، والرجعية حكمها أن لها النفقة والسكنى على الزوج ما دامت في العدة ، لأنها في حكم الزوجة ، فلتبق في البيت المملوك له والمؤجر ، وإلا فلها أجره السكن ، وأما البائن بالطلاق الثلاث ، أو بالخلع أو باللعان ، فلها السكنى حاملاً وغير حامل ، وقيل : لا سكنى لها إلا إذا كانت حاملاً ، وهل لها نفقة ؟ قيل لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً ، وهو قول الحسن وابن عباس والشافعي وأحمد ، وقيل : تجب في كل حال ، وهو قول ابن مسعود والنخعي والثوري وأصحاب الرأي ، فإذا ن أصحاب الرأي يجعلون السكنى والنفقة عامتين في الجميع . ثم قال تعالى : ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ بعد انقطاع علة النكاح ﴿فَاتَّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ على الإرضاع ، ﴿وَأْتَمِرُوا بِكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي : يقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف ، أو ليراض الأب والأم على أمر مسمى ، فهو أمر للزوجين معاً أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ، ولا يقصدوا الضرر ، وعلى ذلك لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ، ولا المرأة في حق الولد ورضاعه ، ﴿وَإِنْ تَعَارَفْتُمْ﴾ في حق الولد وأجرة الرضاع فلم يعط الرجل الأم الأجرة ، ولم ترض الأم بإرضاعه فليس له إكراهها على الإرضاع ، إذن فليست أجر للصبي مرضعاً غير أمه ، وهذا قوله تعالى : ﴿فَسَرِّضْ لَهُ خَلْفًا﴾ أي : امرأة أخرى ﴿يُطِيقُ ذَوْنَهُ مِنْ سَعْيٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَعْقِ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ﴾ فليفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وهذا القول تطيب لقلب المعسرين الذين وعدهم باليسر فقال : ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ عاجلاً أو آجلاً ، وهذه الآية وهي قوله تعالى : ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ تفتح باباً واسعاً لمباحث العلوم والصناعات المذكورة في سورة «البقرة» عند قوله تعالى : ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾ [الآية : ٢٨٦] ، فإذا رأيت القضاة يحكمون على زيد بمائة قرش في الشهر للمرأة ، وعلى خالد بالعمى قرش على حسب طاقتها ، هكذا يجب على زيد من العلوم أو الصناعات ما يطيقه ، وعلى خالد بأكثر أو بأقل ، وكما خلق الله في الأمة الأغنياء والعقراء ، هكذا خلق فيها قدرأ وطاقات مختلفات في العلوم والصناعات ، فليمتحن التلاميذ في العلوم التي يجب أن يعمم تعليمها ، وليجعل كل تلميذ في العلم الخاص به وينبغ فيه .

ولما كان هذا المعنى المذكور في : ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ يتقل من الفرد إلى الجماعة ومن مسألة الإنفاق على النساء إلى سائر فروع الحياة ، وكانت الأمة التي تهمل القدر والاستعداد كبعض المسلمين اليوم آيلة للخراب ، لأنها أهملت ما خلقه الله لها من العقول النيرة المخوذة في أجسام أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء فلم تستخرج تلك المواهب ولم تستخص القوي والقدر التي خباها الله في أبنائها ، فضاعت سياستها ، وبارت أرضها ، وقلت حاصلاتها ، وضاع الفكر فيها ، وأصبحت طعمة

لغيرها من الأمم ككثير من أمم الشرق الآن، لما كان الأمر كذلك أعقب ما تقدم سبحانه بقوله: ﴿وَعَايِنِ مِّنْ قَرْيَةٍ﴾ أي: أهل قرية ﴿عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾ أي: أعرضت عنه إعراض العاني المعاند، فأهملت شؤون أرضها وطبقاتها وجبالها ومعادنها وحاصلاتها وقوى الشبان فيها ﴿فَحَاسَبْتُهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ أثبتنا ذنوبهم جميعها في صحف الحفظلة ﴿وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا﴾ مكراً في الدنيا بالذل والاستعباد مثلاً ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ أي: عقوبة كفرها ومعاصيها ﴿وَحَسَانَ عِقَابِ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ لا ربح فيه أصلاً ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ يوم القيامة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ يا ذوي العقول. ثم نعتهم فقال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ هو القرآن، وأرسل إليكم ﴿رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾ صفة لـ «رسول»، ويصحح أن يكون «رسولاً» بدلاً من «ذكر» كأن «الرسول» نفس «الذكر» مبالغة ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي: ليخرج من علم سبحانه وقدر أنه يؤمن، ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ في هذا القول تعظيم لما رزقوا من الثواب، ثم إن هذه السورة مرجع أحكام شرعية ومناهج دينية، وأدلة فقهية، وفتاوى إسلامية، وضعت لإقامة العدل ونهج الصراط السوي، وذلك العدل على نهج العدل الذي في السماوات والأرض الجاري بين المشرقين والمغربين، وما أهل الأرض ولا أحكامهم ولا شرائعهم ولا دياناتهم إلا لمة من نور العدل العام، وقبة من إشراقه، وقبضة من نوره، وزهرة من شجرته، فلئن قضى القضاء على كرسي الحكم بين العباد، وأعطوا زيداً ما يجب على عمرو، وقالوا للحامل: عدتك وضع الحمل، ولتي تحبض: عدتك ثلاثة قروء، فكم بين السماوات والأرض من قضاء في هذا القضاء الصامت لفظاً الناطق معنى، فكم في حكم بيننا نرى أثره ولا نسمع الطوق بحكمه نرى الشمس محكوماً عليها أن تطلع من مواضع في الشرق وتغرب في أماكن في الغرب لا تجاوزها في دقائق وثوان، لا تنفك عنها بحسب النظر الظاهري، وإن كانت الأرض هي الجارية ولكن الحكم لا يتغير، ونرى الرياح قد حكم عليها والسحب مأمورة والأنهار جارية بالحكم المحتم عليها، والمزارع يحكم عليها أن تكون في زمن خاص، فليس للقطن أن ينبت في البلاد الباردة، ولا أن يثمر في زمن الشتاء، ولا للنخل أن ينبت في البلاد الباردة، ولا أن يثمر إلا بعد عدد من السنين، وقضى على المزارع أن تكون قصيرات الأعمار، فيزرع القمح والذرة والشعير والعدس والبقول ويحصد كلها بعد أشهر معدودات، ولا تنمو إلا في فصول خاصة، كل ذلك حكم لمصلحة الناس، فلو أن تلك المزارع لا تثمر إلا بعد سنين كالنخل لضاق الناس ذرعاً في الحياة، ولقل سكان الكرة الأرضية. هذه أحكام حكم الله بها ونتائجها سعادة الناس وراحتهم، كما أن حكم القاضي بنفقة الحامل على المذاهب كلها وبنفقة غيرها على بعض المذاهب لمنفعة المطلقة، فانظر أي الحكمين أكثر منفعة، أحكم لمصلحة أشخاص مخصوصين متنازعين، أم حكم لسعادة هؤلاء المتنازعين وغيرهم من كل أهل دين ونحلة؟ بل كل حيوان ونبات على الأرض، لذلك أعقب ما تقدم سبحانه بقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ أي: وخلق مثلهن في العدد من الأرض، وهذا العدد ليس يقتضي الحصر، فإذا

قلت : عندي جوادان ، تركب عليهما أنت وأخوك ؛ فليس يمنع أن يكون عندك ألف جواد وجواد ، هكنا هنا فقد قال علماء الفلك كما تقدم : إن أقل عدد ممكن من الأرضين الدائرة حول الشمس العظيمة التي نسميها نجوماً لا يقل عن ثلاثمائة مليون أرض ، هذا فيما عرفه الناس ، وهذا القول من هؤلاء ظني ، فلم يدع أحد أنه رأى أو قطع بشيء من ذلك ، اللهم إلا علماء الأرواح ؛ فإنهم لما سألوها قالت : عندنا كواكب أهلة بالسكان لا يحصى عددها ، وفيها سكان أنتم بالنسبة لهم كالنمل بالنسبة للإنسان . هذا معنى ما قالوا ، ارجع لما نقلته لك عن الأستاذ « غاليلي » لما أحضرت روحه وسألوها ، وإياك أن تقول : إني أجزم بهذا القول ، بل أقول لكم : فكروا وادرسوا فالعلم علمكم والدين دينكم ، ولا يجوز أن تختص أوروبا بالبحث ونحن سنترك لكم الأرض ونغضي عنها ونهاجر إلى الله متى جاء الأجل . وقوله : ﴿ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي : يجري أمر الله وقضاؤه بينهم ، وينفذ حكمه فيهم ، ﴿ لِيَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ فالله خلق السماوات والأرض ومن ينزل الأمر بينهم لندرس هذه العوالم ونعقلها ، فنعلم عموم القدرة والعلم فيهما ، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت دراستنا لتلك العوالم كدراسة الفقهاء لعلم الفقه ، إن الفقيه لا قدرة له على إصدار الأحكام ، والقاضي ليس بقادر أن يصدر حكماً ، والمفتي لا يستخرج الأحكام من الدين إلا بعد دراسة تامة ، هكذا لا يعرف سعة علم الله وقدرته ، ولا يفرح بنظام السماوات إلا من أضاع العمر في مباحث العلوم الفلكية والطبيعية ، وقد تضمن هذا التفسير حظاً عظيماً من تلك المباحث .

انتهى تفسير سورة « الطلاق » ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة التحريم

هي مدنية

آياتها ١٢ ، نزلت بعد الحجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَصَ اللَّهُ لَكُمْ فِتْلَةً أُنْمِيتُكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ خَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ مُسْلِمَةً مُؤْمِنَةً قَبِيصَتٌ تَبْتَغِي عِبَادَاتٍ سَبَّحْتَ قَبِيصَتٌ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُلُوبًا أَنْفُسُكُمْ وَأَفْئِدَتُكُمْ نَارًا وَقُلُوبُهَا النَّاسُ وَالْأَجْبَارُ عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُجْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْمِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمَّا بَغَيْنَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَانَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانُ الْإِسْلَامِ وَذِكْرُ الْوَعْدِ الَّذِي عَاهَدْنَا لَهَا عِندَ طُورِ سَيْنَاءَ أَنْ تَحْمِلَ الصَّلَاحَ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾﴾

هذه السورة قسمان :

القسم الأول : في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب العسل إرضاء لبعضهن ، وفي اطلاع الله على ما أفشين من سر أمرهن بكنمه وما يتبع ذلك ، من أول السورة إلى قوله : ﴿ وَمَا وَنَهُنَّ جَهَنَّمُ وَيَسَّ النَّصِيرُ ﴾ [الآية : ٩] .

القسم الثاني : ضرب مثل لذلك بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام ، من قوله تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْهِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَنَّتَاهُمَا ﴾ [الآية : ١٠] إلى آخر السورة .

مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها

سورة «الطلاق» كلها في حسن المعاشرة مع النساء والقيام بحقوقهن . وهذه السورة فيما حصل منهن مع النبي صلى الله عليه وسلم تعليماً لأمته ، وأن يحذروا أمر النساء ، وأن يعاملوهن بالسياسة اللطيفة كما عاملهن صلى الله عليه وسلم بذلك وينصحوهن نصحاً مؤثراً .

أسباب نزول هذه الآيات ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلواء والعسل ، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه ، وكان يمشي عند زينب بنت جحش ، فيشرب عندها عسلاً ، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلتقل له : «إني أجدمك ربيع مغاير أكلت مغاير ، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود » . والمغاير : صمغ حلولة رائحة كريهة ينضجه شجر يقال له العرطف يكون بالحجاز .

وقد كانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال إن النبي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل أمامها هي وحفصة ، فأخبرت عائشة بذلك ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استكنهما الخبر كما استكنهما ما أسرها به من الحديث الذي يسرها وسر عائشة ، إذ قال لها : لا تخبري أحداً ، وذلك الحديث أنه قال : « إن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي » ، فصار السر لها بأمرين : بتحريم العسل الذي كان يقيه عند زينب بنت جحش ، وبأمر الخلافة . اهـ .

هذا ملخص ما جاء في الأحاديث ، وفي الروايات تناقض يسير ، ولكنني استخلصت الزيد المتفق مع سير الآية .

وهناك روايات أخرى مثل كون النبي شرب عندها العسل هي حفصة ، ومثل كون التحريم إنما كان لمارية القبطية لا للعسل ، لأن مارية القبطية كان صلى الله عليه وسلم دخل معها في بيت حفصة ، فغضبت حفصة لذلك ، فأرضاهما بما تقدم .

فلندع ذلك الاختلاف ونسرف في التفسير على وجه واحد ، لأن قصة مارية لم تأت من طريق صحيح ، وكون المتظاهرتين حفصة وعائشة هو من حديث لابن عباس المروي في الصحيحين ، ولنشرع الآن في تفسير السورة ، فنقول ومن الله التوفيق :

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بَنَاتُهَا النَّبِيُّ لِمَحْرَمٍ﴾ من شرب العسل ﴿مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتُّغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾ أي: حال كوبك تبتغي، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لك تحريم ما أحل لك ﴿رُحِيمٌ﴾ رحمك حيث لم يواحدك ﴿قَدْ قَرَضَ اللَّهُ نَكْرَةً غَلَجًا أَتَيْنَكُمُ﴾ أي: قدر الله لكم ما تحللون به أيمانكم، وهي الكفارة المذكورة في سورة «المائدة». فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له حفصة: أكلت مغاير؛ وقال لها كما قال لعائشة: سقتني زنب شربة عسل؛ قالت: جرست نعله العرفط، أي: أكلته فصار منه العسل، حينئذ حلف ألا يشربه، فعوتب على ذلك، أو شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم، يقال: حلل فلان لي يمينه، إذا استثنى فيها، وذلك أن يقول: إن شاء الله، عقيبتها حتى لا يحث، ويقال: إن تحريم الحلال يمين عند بعض الأئمة، فسواء أكان صلى الله عليه وسلم حلف فعلاً فكفر، أو مجرد تحريم الحلال يمين فيكفر عنه، فالأمر ظاهر، لأن الكفارة مشروعة، وما بعدها أخذ به بعض الأئمة، والاستثناء في اليمين مشروع وقوله: ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ متولي أمركم ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بما يصلحكم ﴿الْعَكِيمُ﴾ المتقن في أفعاله وأحكامه.

﴿وَإِذَا أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾ وهي حفصة ﴿حَدِيثًا﴾ تحريم العسل، ومسألة الخلافة المذكورتين ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ بِهِ﴾ فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله عنهما بالحديث ﴿وَأُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على إفشائه الذي يحزن قلب زنب إذا علمته، إذ ينكسر قلبها لما ترى من أن إحدى أزواجه صلى الله عليه وسلم قدرت أن تحتال حتى حلف ألا يشرب العسل في بيتها، وذلك نكابة لها وألم عظيم، وفي إفشاء أمر الخلافة خلل في سياسة الأمة وتفرق لجامعتها، إذ يحصل التنافر والشقاق قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة كما حصل بعد وفاته، وفي هذا تعجيل لما لا محمد عقباء، وجواب «لما» قوله: ﴿عَرَفَ بَعْضُهُ﴾ أي: عرف صلى الله عليه وسلم حفصة بعض ما أفشت من السر ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ أي: عن إعلام بعض، كأن يذكر لها إفشاء مسألة تحريم العسل ويترك مسألة الخلافة لئلا تهلع وتحزن على إفشائه أشد من الحزن على إفشاء مسألة العسل أو العكس ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَايَ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ﴾ أي: العليم بما تكنه الضمائر ويخفيات الأمور، ثم خاطب حفصة وعائشة فقال: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب من امتحان حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بحب ما يحبه وكرهه ما يكرهه، وهذا قوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ أي: وإن تظاهرا عليه بما يسوؤه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فهو لاء جميعاً ينصرونه ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ متظاهرون، أو فوج مظاهر له، وإنما ذلك كله لعظم أمر إفشاء السر، لا سيما في مسألة السياسة، فإنه ربما أزال دولة بتمامها بالثورات والفتن ﴿عَنِّي رِبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكِ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ﴾ متعادات مصدقات ﴿فَنِكَحَتْ﴾ مواظبات على الطاعات ﴿تَكُونُ عَنْ الذُّنُوبِ﴾ عبيدات متعبدات ﴿سَيِّئَاتٍ﴾ صائمات، إدا الصائم يسبح

في النهار بلا زاد، ﴿تَبَيَّنَتْ وَأُنْكَرًا﴾ أي: عذاري جمع بكر، يقال: إنه صلى الله عليه وسلم غضب من إفشاء سره وجازى حفصة بأن طلقها فجاء جبريل وأمره بمراجعتها، وقيل: لا بل هم بطلاقها، فقال له جبريل: لا تطلقها فإنها سوامة قوامه، وإنها من نسائك في الجنة.

ولما كان هذا القول خاصاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أردفه بحطاب عام فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ بترك المعاصي وفعل الطاعات ﴿وَأَقْبِلُوا﴾ بالتصحيح والتأديب ﴿سَارًا وَكُرْهُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ﴾ أي: نارا تنقد بهما اتقاد غيرها بالخطب ﴿عَلَيْهَا مَلَكَةٌ﴾ تلي أمرها وهم الزانية ﴿غِلَظٌ شَدِيدٌ﴾ غلاظ الأقوال شداد الأفعال ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ فيما مضى ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ فيما يستقبل، فليتركوا المعاصي، وليؤدبوا نساءهم، وينهون عما لا يحل، فرب امرأة أهشت سراً فأهلكت أمة بتمامها، وأوقدت فيها نار الفتنة، فحاذروا أن تعطوا سرهم إليهن، فإذا كان الله عصمني أن يذيع سري وأطلعني عليه فليس يتفق لكم ذلك، فليكنتم المرء سره لئلا تفسد امرأته عليه أمره، وتنقص عيشه، وتصبح حياة المرء في قلق ونقص، وهكذا لتكن المرأة صالحة، وإلا كانت الحياة لا تطاق بين الزوجين وتنفوت على أهل المنزل المصالح المادية والمعنوية فيكون القوت ثم الموت، فيجد الزوجان أنهما أضاعا حياتهما، فلا يكون لهما جزاء إلا جهنم، لأن الناقص في أخلاقه وأعماله ليس له إلا ذلك، ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدْيَةٍ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢].

واعلم أن الحياة المنزلية هي أس الحياة العمرانية، ومن لم ينظم أهل بيته فهو عن تدبير أمر الدولة أعجز، فلم يستعن صلى الله عليه وسلم على امرأتين من نساؤه بالله وجبريل والملائكة والمؤمنين إلا لما في أمر تدبير المنزل وحياته من الأهمية، ولم يذكر جهنم وزبانيته إلا لما في ذلك من سر حياة الأمة فالأمة مركبة من أسر، والأسرات إذا كانت حياتها على غير أساس فحياة المجموع كذلك، لأن الأمة ما هي إلا أفرادها، وهي فرد مكرر، والفرد إذا كانت سياسته في الداخل غير منتظمة فقد ضاقت دولته، هذا هو السر في ذكر الله والملائكة، وذكر جهنم ونارها وحجارتها.

أمر الله المسلمين أن يقوا أنفسهم وأهلهم نارا، فنار يوم القيامة مما جنيها في الدنيا، وهو في هذا المقام تنقيص العيش، وضياح أمر الأسرة، والشقاق والنزاع المتوالي، وفي قوله: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحريم: ٦] إشارة إلى أن الأسرة إذا كانت مفككة الأوصال غير مجتمعة الرأي لا تطيع المرأة زوجها ولا الولد أباه، كانت سائرة على نهج يخالف نظام الله الذي نظم السماوات والأرض وجعلهما مرتبطين، وجعل ملائكة طوع أمره، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١] وذلك هو الموجب لجهنم. إن نار جهنم في هذا المقام لم تخرج عن كونها نتيجة المسافرات والمشاجرات والأكدار والتنقيص المحرقات للقلوب في الدنيا، فإذا مات الناس دخلوا في جنس ما كانوا فيه في الدنيا، فهل جزاء السيئات إلا السيئات؟ قوم كانوا في نزاع دائم وقلوبهم لم تعرف في الدنيا إلا المشاجرات والشتائم، فأين يذهبون إلا للمدارس التي استعدوا لها في الدنيا، وهي مدارس نارية محرقة، فقد أحرقت القلوب في الحياة بتنقيصهم، فأحرقت الأجساد والقلوب معا بعد الموت جزاء، وفاقاً، ليكون

هكذا هؤلاء الكفار يعاقبون على معاداتهم للمؤمنين بلا محاباة، ولا ينفعهم ما بينهم وبين المؤمنين من النسب والمصاهرة، ولو كان الذي يتصل به الكافر نبياً، كما لم ينفع المرأتين لما خانتا الرسولين أنهما زوجتاها فعذبتا على خيانتها وإفشاءهما أسرارهما، قد حلت المرأتان البار مع سائر الداخلين، إذ لا فرق بين الشريف والصعلوك في العقوبة، فهي لا تترك أزواج الأنبياء كما لا تترك أزواج العصاة والعصاة جميعاً، ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ وهي آسية بنت مزاحم، فقد آمنت لما غلب موسى عليه السلام السحرة، فلما علم فرعون بإيمانها عذبها فصرفت الله العذاب عنها، شبه حال المؤمنين في أن اتصالهم بالكافرين لا يضرهم بحال آسية، فهي مرضية عند الله، مع أنها متصلة بمن ادعى الألوهية، اذكر ﴿إِذْ قَالَتْ﴾ وهي تعذب ﴿رَبِّ أَبْسِ لِي عِذَّكَ بَيْنَنَا فِي الْجَنَّةِ﴾ قريباً من رحمتك، أو في أعلى درجات المقربين ﴿وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ من نفسه الخبيثة وعمله السيئ ﴿وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ من القبط التابعين له في الظلم، ثم عطف على امرأة فرعون قوله: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ﴾ التي لا زوج لها فليتسل بها الأرامل، ففضل الله بسبع المتزوجات واللاتي لا أزواج لهن، ثم وصف مريم فقال: ﴿الَّتِي أَحْصَيْنَا لَرَجْعَهَا﴾ حفظت فرجها من الرجل ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ﴾ في فرجها ﴿مِنْ رُوحِنَا﴾ من روح خلقناه بلا توسط أصل ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ بَيْتِهَا﴾ بالشرائع التي شرعها الله لعباده بكلماته المنزلة على أنبيائه ﴿وَكُتَيْبٍ﴾ الكتب المنزلة على الأنبياء، ﴿وَكُنَّا مِنْ آلِ مَرْيَمَ﴾ المطيعين، وهم رهطها وعشيرتها، لأنهم كانوا أهل بيت وصلاح. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

خاتمة لتفسير هذه السورة

وازن أيها الذكي بين أول السورة وآخرها نجد المعنى متسقاً، فإذا تظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان فهما تان امرأتان: امرأة نوح وامرأة لوط، تظاهرتا على عبيدين صالحين وهما زوجاهما، فمآذا حل بهما؟ أدخلنا النار، ولم ينفعهما اتصالهما بالنبين، وهذا المثل وما بعده لم يجعله للزوجات فحسب، بل عزم الأمر لكل امرأة عاصية أو كافرة اتصلت بمؤمن، ولكل امرأة صالحة أو رجل صالح اتصل بكافر، فهو في معنى: ﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ [المتحة: ٣]. وبهذا تم الكلام على سورة «التحريم»، والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الأحد ٢٣ ذي الحجة سنة ١٣٤٣ هجرية، الموافق ١٤ يوليو سنة ١٩٢٥ م.

تفسير سورة الملك
هي مكية
آياتها ٣٠، نزلت بعد الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ۝ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاثِمًا وَهُوَ خَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ رَأَى السَّمَاءَ الَّتِي بَصَّيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسُ الِّ الْمَصِيرُ ۝ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَمِى تَفُورٌ ۝ نَكَادُ نَمِيرٌ مِّنَ الْعَيْطِ كَلِمَاتُهَا فِيهَا فُورٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَشْتَرْنَا بِهٖ ضَلَالٍ كَبِيرٌ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحِفَا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ إِنْ الِّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اخْشَوْا يَمَّةً إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ أَلَا يَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝ أَمِئْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِى تَمُورُ ۝ أَمْ أَمِئْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ الِّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُتَمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۝ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ تَصْرُحُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۝ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ هُوَ

الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٠﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢١﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ تَدْعُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَأَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٢٧﴾

هذه السورة تشتمل على وصف السماوات، وأن نظام هذا العالم لا عوج فيه ولا اختلاف، وعلى وصف عذاب الكافرين في الدنيا والآخرة، وتخلل ذلك تذكير الإنسان بخلقه ورزقه وما أشبه ذلك.

إن الكلام على هذه السورة ينحصر في ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في تفسير البسملة، أي ما ذكر فيها من الرحمتين مع جميع الرحمتين العشرين اللواتي في البسملة التي في السور العشر التابعة لها إلى سورة «المرسلات».

القسم الثاني: في التفسير اللفظي للسورة كلها.

القسم الثالث: في اللطائف.

القسم الأول: في الكلام على الرحمتين المذكورتين في البسملة هنا

مع جميع الرحمتين في السور العشر التي بعدها

لما كانت الرحمتان المذكورتان في البسملة هنا في سورة «الملك» تقدم الكلام عليهما في أول سورة «المجادلة» ويجب أن نحصر الكلام الآن في الرحمتين المذكورتين في السور العشر التي تليها من أول سورة «القلم» إلى سورة «المرسلات» فنقول:

إن الرحمتين في هذه السورة موجّهات إلى تخلية الأمم من الرذائل وتخليتها بالفضائل، ألا ترى أن العذاب الشديد والإنذار للناس في هذه السور يقصد به الإقلاع عن الآراء الشريرة، والأعمال الخبيثة، فلذلك نجد هذه السورة مشحونة بالكلام على إهلاك الأمم في الحياة الدنيا، وعلى عذاب الآخرة، فهاهنا وجهت الرحمتان إلى الإنذار وبه يتخلى الناس عن رذائلهم، فلا تخلية بالفضائل إلا بعد التخلية من الرذائل، فأما التخلية بالفضائل فذلك ما جاء في غضون هذه السور من أخلاق نوح وصبره على قومه سنين ومئين، وما أبدع في الدعوة من شرح العوالم العلوية والسفلية، فهذه فضائل في الأنبياء تحملوا بها، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نودي مرة بصفة المذنب في ثيابه والمزمل، فهذه نفوس كاملة تحلت بصفات الجمال وناجت ربها في دياجي الظلمات، وعرفت أخبار الأرواح الناقصة المسميات بالجن تريد تكميلها كما عرفت النفوس الكاملة في ذاتها اللاتي هي ملقيات ذكراً، فهذه النفوس الكاملة القائمة بذلك ذكرت في مقابلة الناقصة المتردية في هاوية الهلاك، وهؤلاء الكاملون

يدعون الناقصين ليلحقوا بهم في الكمال، وهناك نفوس متوسطة، وهي النفوس اللوامة، ولكن لها فصلها في الجهاد، وهناك نفوس أخرى كملت أخلاقها فقبل لها: ﴿يُوقُونَ بَأْسَ الثَّوَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧]، وهناك نفوس مفارقة للمادة، وهي التي عبر عنها بالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار، فهذه مجامع ما في هذه السور من الرحمات، إن الإنذار بالإهلاك والتدمير والعذاب الأليم رحمة ليتخلى الإنسان بذلك عن الرذائل خوفاً من نتائجها، وهكذا معرفة أخلاق النفوس الكاملة - المتوجهة لربها في ظلمات الليالي، وهي تدعوه وتناجيه وتسهر على إسعاد غيرها - تدعو حثيثاً إلى الاقتداء بها، فتوجه خالقها، وتدعوه ليساعدها في ارتقائها وفي انتشال غيرها من أحوال المادة ورذائل الأخلاق.

هذه مجمل الرحمات في هذه السور إلى آخر سورة «المرسلات»، فلنبداً في تفصيلها سورة سورة، فنقول ومن الله التوفيق:

الرحمات في سورة القلم

أقسم الله فيها بالقلم دلالة على شريف منزله، وعظيم قدره، إن رحمة الله بالأقلام وفن الكتابة ونشر الصحف واتساع نطاق المعارف رحمة عامة تضاهي في عمومها إشراق الكواكب والشموس وإضاءتها الأرجاء، وإذا أقسم الله بالقلم فقد أقسم بالشمس والقمر وبالنجم، ولكن نعمة القلم أعلى منزلة وأشرف وأكمل. ألا ترى رعاك الله أن العلم وحده الذي يرفع الأرواح إلى العلى، بالعلم الهداية وورقي النفس إلى الكمال، وبدون العلم الذي لا قيام له إلا بدولة القلم والإنشاء لا كمال لهذه النفوس، تلك النفوس التي أنزلت إلى الأرض وعاشت بالأضواء المشرقة من الشمس والقمر والكواكب، فالكواكب السماوية المشرقات على الأرض كأنهن أظفار بين النفوس الإنسانية تربية أولية، ولكن نفوس الأنبياء والأقلام التي تكتب ما يقولون، والأقوال الحسنة هي المكملات لهذه النفوس، فالكواكب والأقمار والنجوم مقدمات، والأنبياء والعلماء نهايات. جلّ الله وجلّ العلم، سيأتي القسم بالشمس، وتقدم القسم بالنجم والقمر، والقسم بالقلم جاء في الوسط بينهما، إن أمة الإسلام وإن كانت ضعيفة القوة، فهي هي الأمة التي كانت سبباً في انتشار التعليم بين الأمم كلها في أوروبا وفي الشرق الأقصى، العلم قد ملأ الأقطار، ولكنه في القرون الماضية قد تخطى أمة الإسلام، وأحاط بها من الشرق والغرب، كأنه يقال لهم: أيتها الأمم الإسلامية، أقسم بكم بالقلم، وبالقلم علمتم الأمم، وبالقلم تعلمت الأمم، إن هذه الأمة اليوم أخذت تتعلم وستفوق الأمم إلى الفلاح، لأنها أمة وسط، وهم شهداء على الناس، ولن يكونوا شهداء على الناس بحق وصدق إلا بتعميم العلم الذي أقسم الله بالقلم الذي يسطره.

إن رحمة الله عز وجل قد ظهرت نتائجها التي لا حصر لها في نشر العلم في العالم كله بالقلم بعد الرسالة المحمدية التي كانت سبباً في بث هذه الروح في الأمم، وأي رحمة أعظم من هذه، وهي التي لا رحمة توازيها في كوكب ولا شمس ولا قمر، وقد ظهرت على يديه صلى الله عليه وسلم، والأجر سيكون على مقدار ذلك الانتشار، فإن نعيم الإنسان على مقدار آثاره بين الأمم، وهل يكون

الفضل منتشراً لا مريئ إلا على مقدار ما له من الفضائل رحمة عامة بالعرفان ناجمة من الاتصاف بأخلاق حسان، فهل صاحب هذه الفضائل والعوارف ينسب له الجنون؟ كلا، بل إنه جاء ليكمل النفوس الناقصة اللاتي لا تعرف إلا المداينة ورتائل الأخلاق، ولذلك أمر بالصبر على تكذيب المكذبين، وحكم عليه ألا يقف في المضائل دون الغايات، فإذا رأى نبياً من الأنبياء كيونس عليه السلام الذي لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباء ربه فجعله من الصالحين، فإنه يصدق بما أمر ويصبر لحكم ربه، ولا يكون كصاحب الخوت إذ نادى وهو مكطوم إذن رحمة الله تعالى تجلت واضحة لرسوله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وعوارفه، فهو صبور كما أمره الله. ومن الرحمت في هذه السورة تبيان نتائج البخل الحاصل من أصحاب الجنة، وكيف كان هذا الشح سبباً في إبادتها وإهلاكها، وكيف كانت التوبة عليهم نعمة، وفيها بيان الفرق بين المتقين والمجرمين. اهـ.

الرحمات في سورة الحاقة

إن سورة «الحاقة» أشبه بتفصيل لما أجمل في سورة «القلم»، فالرحمات فيها مفصلة لبعض ما أجمل في تلك، ففي سورة «القلم» جعل الناس فريقين: فريق مجرمون، وفريق مسلمون، ولكل جزاءه، وفيها أصحاب الجنة وأشجارها الذين لا يراعون الأخوة العامة، وإنما يريدون اتباع شح نفوسهم، فهؤلاء ذاقوا عذاب الدنيا بإبادة أشجارها وأثمارها، ولهذه المناسبة ذكر عذاب الآخرة وأنه أكبر، فها هنا جاء ذكر العذابين، فثمود وهاد وفرعون وقوم نوح هلكوا، وسيهلك العالم كله يوم القيامة، فها هنا تفصيل ألم للهلاك، ففي سورة «القلم» هلكت جنة بشع أهلها، وها هنا ذكر هلاك أمم بل زوال الأرض وما عليها، وتبع هذا ذكر ما سيلاقيه الفريقان من عيشة راضية، وعيشة ليس فيها طعام إلا من غسلين، كل هذا من الرحمت الواسعة، فذكر العذاب في الدارين يوجه النفوس إلى الأعمال الشريفة التي تؤدي إلى النعيم.

الرحمات في سورة المعارج

ويقرب من ذلك وصف أوسع في سورة «المعارج»، أفلا تعجب معي كيف أبان سبب ذلك كله. الله أكبر، إن الجنة والنار خلقتا لأجل هذه النفوس، هذه النفوس المسكينة المخلوقة في أرضنا المحسوسة فيها قد جعلت بهيمة محزنة، كيف لا وهي التي إذا مسها الشر جزعت، وإذا مسها الخير منعت هذا هو السر الأكبر في هذا الإنسان، الإنسان في عمومته أشبه بالطفل يبكي لأدنى شيء، وإذا أعطي المال بخل به كأنه بظن أنه مخلوق وحده والناس مسخرون جميعاً له، وقد عمي عن هذا الجمال الرائع في السماوات والأرض والأنهار، والجمال الذي به يتنعم البار والفاجر، جهل هذا الإنسان المسكين أنه يشترك مع جميع نوع الإنسان في المنافع، فإذا لم يفكر إلا في نفسه، فهذا هو المبدأ الأول لإذلاله وشقائه، فأصحاب الجنة بادت أشجارهم فيها، لأنهم لم يفكروا في غيرهم من الناس. فهذا أشبه بذكر السبب الذي به عوقبوا بذلك، لأنهم منعوا الخير عن الناس.

وبعبارة أخرى: إن الإنسان خلق ليعلم، ومن أجل الأعمال اتجه النفس للمنفعة العامة عموم الأنوار وعموم المنافع العلمية العلمية بين الأمم، ومن أجل الرحمت في هذه السورة تلك الصفات

الشريفة التي بها يصقل الإنسان نفسه فتضيء وتشرق بعد إظلامها بحب النفس، وبعبارة أخرى أيضاً: إن النفس في أول أمرها غيبيل إلى أن تختص بكل نعمة ولا تفكر في غيرها كما قدمنا، وعليها وحدها بإعانة الله أن تصقل بصقال الكمال فتصير مهذبة، وذلك بالعبادات وإتقان المال في وجوهه، فتكون للإنسان في حياته وجهات ثلاثة: وجهة إلى نفسه يكملها، ووجهة إلى ربه ليعبده، ووجهة إلى الناس فيكون نافعا لهم، فأما تكميل نفسه فذلك بالأخلاق العاضلة كحفظ الأمانة، والصدق في الوعد والعهد وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨].

وأما توجهه إلى ربه فذلك بنحو الصلوات، وإليه الإشارة بقوله: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ [الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ دَابِئُونَ] [المعارج: ٢٢-٢٣]. وأما وجهته إلى الناس، فذلك أنه يمد يد المساعدة لهم، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّقْلُومٌ﴾ [لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ] [المعارج: ٢٤-٢٥]. إذن أعظم أسرار هذه السورة أنها كشفت القناع عن سر الأسرار، وهو هذه النفس، وأبانت أنها ناقصة، ولن يخرجها من هذا النقص إلا تهذيبها باجتهاد الإنسان وجده هو بنفسه والمشاورة على الصبر على الأعمال الشريفة وعن الشهوات، وذلك تفصيل لما أجمل في آخر سورة «القلم» من قوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُرْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: ٤٨]، والحياة لا كمال فيها إلا بالصبر، ومن الصبر ما أسبغ عليه صلى الله عليه وسلم إذ كان الذين كفروا عن يمين وشمال يؤذونه فصبر ففاز، هكذا كل امرئ في الدنيا لا سعادة له ولا فوز له إلا بالصبر على تحمل المشاق في أمر تهذيب نفسه وتكميل غيره، هذا من أسرار تسمية هذه السورة بالمعارج، إذ لا عروج ولا صعود إلا باستخراج ما كمن في النفوس من الكمال والجمال، ولن يتم ذلك إلا بصفاها من الأدراة والأخلاق الناقصة، فهي إنما تعرج من حال نقصها المعبر عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ خَلُوعًا﴾ [المعارج: ١٩] إلى كمالها بالآداب التي شرحناها هنا، وهي مأخوذة من آيات السورة.

الرحمات في سورة نوح

ويتلو ذلك في وضوح الرحمة إنذار نوح عليه السلام لقومه، وكيف هلكوا بعد أن أنذرهم فلم يسمعوا، ولكن في هذه السورة اتضح جمال النفوس وبهاؤها، فصي التي قبلها شرح الله كيف يكون معراج النفس من خستها، وفي هذه السورة أبان كيف تلبس تاج العرفان.

وكمال الإنسان كمالان: كمال علمي، وكمال أدبي، فالكمال الأدبي تقدم في السورة قبلها، إذ يصف قوماً بأنهم يتفقون من أموالهم، وبأنهم حافظون فروجهم الخ.

وها هنا ذكر الكمال العلمي بطريق شيق، إذ ذكر خلق السماوات وإنارة القمر فيها، وإشراق الشمس، وذكر النبات بعد أن ذكر التوبة والاستغفار، فهو لم يطل القول في الكمال الأدبي لأنه تقدم في السورة قبلها.

ولكنه فصل القول تفصيلاً في الكمال العلمي الذي لا تمام له ولا كمال إلا باستيفاء الكمال الأدبي أولاً، ولذلك عوقب القوم أشد عقاب، هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة، لماذا ذلك؟ لأنهم أعطوا علماً جماً فأعرضوا عنه.

الرحمات في سورة الجن

طال القول في هذه السور في الكفر والإيمان والمعاصي والطاعات والتعظيم والعقاب يفصل بعضه بعضاً، ويتبع بعضه بعضاً.

ولكن بقيت هناك نقطة لا بد من تفصيلها وهي قوله تعالى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣]، فالعالم متشابه. فهذه الأرض التي تسكنها ظهر اليوم أن العناصر فيها هي نفسها من عناصر الشمس، واستبان أيضاً بالكشف الحديث أن أشعة المعادن في الأرض مثلاً كأشعة العناصر في الشمس.

فهذه العوالم من هذه الجهة لا تفاوت فيها، وإذا كان ذلك كذلك في العالم المادي فهكذا يرى العالم الروحي، فإذا كان في عالم الإنسان وهو العالم العاقل المنظور فيه مسلمون وفيه مجرمون هكذا في عالم الجن العاقل الذي لا نراه مسلمون ومجرمون. فإذا كان هناك تشابه بين عناصر الأرض والشمس في العالم المادي؛ فهكذا هناك تشابه بين عالم الجن وعالم الإنسان باعتبار أن الجميع من العالم الذي يحس ويعقل، وهذه الدرجات المختلفة في نوع الإنسان يرى نظيرها في عالم الجن الذي لا نراه، وهذا كله طبعاً سمعي لا دخل للعقل فيه، ولذلك جاء في هذه السورة بطريق الوحي، فكان السور السابقة على هذه السورة كانت أقرب إلى عالم الشهادة، وهذه السورة صارت أقرب إلى عالم الغيب الذي جاء به الوحي.

ولما وصلت الحال إلى ذلك العالم الغائب هنا وجاء فيه ذكر الوحي باسم أن يشرح كيف كان بدء ذلك الوحي، فأنى بسورتي:

المزمل والمدثر

وفيها صفتان عامتان: صفة الإشراق في النفس، وصفة هداية النفوس الأخرى. فأما إشراق النفس فلن يكون إلا بالتهجد وقيام الليل، لأن الروح لا تقوى على تحمل المشاق إلا بإشرافها، والقيام بالليل معين لها على ذلك، لأن الإنسان إذ ذاك يخاطب ربه كأنه براء، وهذه ترفع النفس عن هذا العالم المادي، فإذا كملت بذلك رفعت إلى درجة أعلى، وذلك بأنها تفيض النور على غيرها، وأول الأمرين واضح في سورة «المزمل»، وثانيهما واضح في سورة «المدثر»، ففي أولاهما تكميل النفس، وفي ثانيتهما تكميلها لغيرها، والثاني مرتب على الأول، ولذلك جاء بعده:

الرحمات في سورتي القيامة والإنسان

ولما كانت النفس الكاملة في نفسها تكمّل غيرها - والكمال على قسمين: كمال مبدئي، وكمال نهائي، فالكمال المبدئي أن تصير النفس لوامة نجاهد للكمال، والكمال النهائي أن تكون النفس كاملة وإن لم تصل للدرجة من علمها - جيء بسورة «القيامة» أولاً وفيها ذكر النفس اللوامة، وأتبع بسورة «الإنسان» وفيها ذكر النفس الكاملة التي وإن كانت مخلوقة من أمشاج وابتليت بأنواع من الخس فإنها فازت ونجت، وصارت من الأبرار، وشربت من كأس كان مزاجها كافوراً، وصارت نفساً مطمئنة تعطي لا لجزاء ولا لشكور.

الرحمات في سورة المرسلات

وهذه النفوس المتقدمة نهاية سعادتها أن تكون في حبور تتلقى الأمر والنهي عن الله نفسه في العالم الثاني كما يتلقى الملائكة الكرام المذكورون في أول سورة «المرسلات» عند آية: ﴿قَالَتُفَيِّتْ ذِكْرًا﴾ [المرسلات: ٥]، ويتخلل ذلك الإنذار والتبشير، وذكر العذاب والتعظيم.

هذا مجمل الرحمات في هذه السور العشر من سورة «القلم» إلى سورة «المرسلات»، وإنما فعلنا ذلك هنا مخافة التطويل، لأن الرحمة تقدم الكلام عليها كثيراً في هذا التفسير، والرحمة لا أحد لها ولا حجر عليها. ولنشرع الآن في تفسير السورة، فنقول ومن الله التوفيق:

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ فله الأمر والهي والسلطان، فيعز من يشاء ويذل من يشاء ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ من الممكنات، ومن ذلك الإنعام والانتقام ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ قدرهما ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ ليعاملكم معاملة المختبرين أيها المكلفون ﴿أَبْكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ أصوبه وأخلصه، وأحسن عقلاً، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعته، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب المنتقم من عصاه ﴿الْعَفُورُ﴾ لمن تاب إليه ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ طبقاً على طبق بعضها فوق بعض، يقال: طابقت النعل، إذا خصفتها طبقاً على طبق، فهو من باب الوصف بالمصدر، والكلام على السماوات وتحقيقها وكونها سبعاً قد سبق في سورة «البقرة» فلا نعيده. ﴿مَا تَرَكْنَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ﴾ وقرئ: من «تفوت»، كالتعهد والتعاهد، وهو الاختلاف وعدم التناسب، فإن كلاً من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر، والجملة صفة ثانية لـ «سبع»، وضع فيها «خلق الرحمن» موضع الضمير للإشعار بأنه يخلق ذلك بقدرته الباهرة رحمة وتفضلاً، وأن الرحمة عامة في هذه العوالم، ﴿فَأَرْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ الفطور: الشقوق، والمقصود منها الخلل، من: فطره، إذا شقه، فكان المختل في نظامه مشقوق متساعد كل شق منه عن الآخر، ﴿ثُمَّ أَرْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّرْتَ﴾ رجعتين أخريين في ارتياد الخلل، أي: أرجع البصر مراراً كثيراً، كما في ليبيك وسعديك إن أرجعت البصر تطلب أن ترى ذلك الخلل ﴿تَنقَلِبُ﴾ ينصرف ﴿إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾ صاغراً دليلاً معداً لم ير ما بهوى من الخلل كأنه طرد عنه طرداً ﴿وَهُوَ خَسِيرٌ﴾ قليل منقطع لم يدرك ما طلب من أن يرى خللاً في النظام، ثم أعقبه بذكر بعض ما يرى من النظام المشاهد وجماله لتكون زينته وحسنه دليلاً على جمال ما وراءه من حسن النظام والإتقان والإحكام فقال: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ القربى من الأرض، وهي التي يراها الناس ﴿بِمَصَابِيحَ﴾ كواكب مضيئة بالليل، فكما زين الناس منازلهم ومساجدهم بمصابيح، وهي السرج التي يوقدون فيها، هكذا زين الله سماواته بمصابيح، ولكن لا نسبة بينها وبين مصابيحكم، والتعبير بـ «مصابيح» لينبه الناس إلى المقايسة والموازنة بين السرج والكواكب التي سماها بأسماء السرج في البيوت، ليلاحظوا الفرق بين النظامين نظام منازلنا ونظام السماوات العام، فإذا كان الناس ينظمون منازلهم وينتهي نظامها بالسرج؛ هكذا نظم الله

السموات وزينها بالكواكب، والنسبة بين نظامنا ونظامه كالنسبة بين مرجا في البيوت وبين الكواكب فليس رجع البصر كرتين يجعله ينقلب مقطوعاً عن أن يرى خللاً في النظام فحسب، بل الأمر أعظم، إن النظام يفوق جماله الحصر، وأي نسبة بين سرج الناس وسرج الله، فأرضنا بالنسبة لبعض الكواكب لا قدر لها فضلاً عن جبالها وعن السرج في البيوت، فكأن قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ انتقال من الكلام عن اليأس من رؤية الخلل إلى القول بأن النظام لا حد لنهايته، فهو ترق في الوصف، يقول أولاً: إن النظام لا خلل فيه، ثم يقول: بل الأمر أعظم من ذلك، وضرب مثلاً بالسراج وبالكواكب كل هذه المعاني تؤخذ من التعبير بلفظ «مصاييح»، ولعمري من هذا تشم بلاغة القرآن، وبهذا فتعرف عبر بالمصاييح مشيراً إلى عدم تنامي الحسن ودقة النظام، وليس عند نوع الإنسان من قوة يدرك بها علو النظام وغاية الإتقان أكثر من التعبير بـ «مصاييح»، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ إتمام للكلام على النظام، يقول: إن النظام المتناهي في الحسن لا يتم إلا بجمع الأضداد بحيث لا يكون أحد الصدين بدون الآخر، فهذه المصاييح التي زيننا بها السماء لا تقف عند الزينة، بل بأضواء الكواكب والشموس يكون ما في الأرض من رزق وحياة وموت تبعاً للاموس الذي سناه، والقدر الذي أمضيناه، فيكون في العالم الإنساني وعالم الأرواح التي فارقت أجسادها نفوس تتقاذفها الأهواء في عالم المادة، وتضطهر بأنواع الذنوب والشهوات في الدنيا، وتقتحم ما نهينا عنه بحيث تفتتها الشهوات وتجذبها اللذات التي نجمت من العناصر المتفاعلة بسبب الأضواء المشعة النازلة من عالم الكواكب المشرقة في السماء التي هي زينتها، فهي كما كانت زينة السماء، وأسباباً لرزق ذوي الصلاح والأنبياء والعلماء والحكماء، هكذا هي سبب لتكون الأرزاق المهيجة لشهوات شياطين الإنس وشياطين الجن، وهذا العالم قد اختلط فيه الضر بالنفع بحسب ما يظهر، وخلق كل على حسب ما استعد له، فالنفوس التي هي مستعدة للفضائل والنفوس الشريرة كلاهما استمدت من هذه المادة المسخرة المقهورة بالقدرة التي أضاءت الكواكب فأشرقت عليها وبها تكونت صور الحيوانات والنباتات، فإذا النجوم صارت سبباً لعذاب النفوس الخبيثة بما سببت لها بأمر الله غذاءها وشهواتها، ومن ذلك أن المنجمين تكون لهم فيها رجوم وظنون، فهم أيضاً من شياطين الإنس، فالعصاة شياطين، والمجمون شياطين، والمعادنون الجاحدون شياطين، كل هؤلاء استمدوا شيطنتهم من مظاهر الطبيعة المصورة بواسطة الحرارة والضوء من الكواكب، وهذا معنى قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ أي: في الآخرة، فمن كان محترق القلب باللذات في الدنيا وانجذب إلى الشهوات وقالت له نفسه هل من مزيد منها، وغفل عن جمال هذه العوالم، ولم يعرف من هذه العوالم إلا شهواته، أما عقله فإنه قد حجب عن الجمال والكمال، فهذا هو الذي هيئ له عذاب السعير على مثال ما عود نفسه في الدنيا.

إن الجمال في العالم الذي لا حد له المتدمج في ذكر مصاييح لا تعرفه النفوس الممحصوبة. إن السماء قد أضاءت على البر والفاجر، فالفجار حصرت نفوسهم في شهواتهم فلم ينظروا إلى السماء فوقهم نظر فكر وعقل، وكأنه قيل: ارجع البصر يا محمد هل ترى من اختلاف في طراز هذا العالم، بل ليس لهذا النظام نهاية في الحسن، ولكن ليس يعقل هنا إلا نفوس شريفة لم تنحصر في شهواتها،

بل كان لها إدراك يفوق غيرها من الناس، فأما الشياطين وهي النفوس الناقصة فليس لها حظ من الحياة إلا ما به قوام الجسم، وكما أن أنوار الشمس فيها حرارة وضوء، وبالحرارة تكون الحياة، وبالضوء تكون الهداية، هكذا النفوس الناقصة لم تأخذ من آثار الكواكب والشموس إلا ما به الحياة الناجمة من آثار الحرارة، أما هداية العاقلة التي ترسمها الأضواء للأبصار وتلقاها البصائر بالبحث والتقيب، فهؤلاء الشياطين مبعدون عنها، وهؤلاء هم الذين أعدنا لهم عذاب السعير في الآخرة، لأننا نضع كل شيء في موضعه، فندخلهم فيما يشاكل حالهم في الدنيا وهم كانوا محبوسين في نيران الغضب، ونيران الحرص، ونيران البخل، ونيران الحقد، ونيران الطمع وهكذا، فهذه النيران كلها تطلع على القلوب بعد الموت ويوم القيامة، ثم نصير ناراً مشاهدة يراها كل امرئ ملازمة، ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ حَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥].

ولما كان الكفار من شياطين الإنسان أو تلاميذهم الذين يصنعون لوسوستهم أعقبه بقوله: ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسَىٰ النَّصِيرُ﴾ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً ﴿صَوْتًا كَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ (وهي تفر) تغلي بهم غليان الرجل بما فيه ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْقَيْظِ﴾ تتفرق غضباً عليهم، وهذا من باب الاستعارة التمثيلية يمثل شدة اشتعالها بهم ﴿كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ﴾ جماعة من الكفرة ﴿سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ يحوفكم هذا العذاب، وهذا سؤال توبيخ ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ والمعنى أفرطنا في التكذيب ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ﴾ كلام الرسل فنقبله اعتماداً على ما لاح من معجزاتهم ﴿أَوْ نَعْقِلُ﴾ فننتفكر في حكمه ومعانيه مستبصرين حتى نوقن بحقولنا ﴿مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ في عذابهم ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ حين لا ينفعهم، والاعتراف إقرار عن معرفة ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: بعداً، أي: أبعدهم الله من رحمته. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ يخافون عذابه حال كونه غائباً عنهم لم يعاينوه بعد، أو حال كونهم هم غائبين عنه ﴿لَهُمْ مُّغْفِرَةٌ﴾ لدنوبهم ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ فلا نسبة بينه وبين لذات الدنيا.

ثم أخذ يشرح عموم علم الله بالغيب والشهادة لمناسبة قوله: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [الآية ١٢] ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: بالضمائر قل أن يعبر عنها سراً أو جهراً ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ ألا يعلم السر والجمهور من أوجد الأشياء على مقتضى علمه وحكمته، وكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ﴾ باستخراج ما في الصدور ﴿الْخَبِيرُ﴾ بما فيها من السر والوسوسة، فهو حقيق إذن أن يخشى بالعب. فكان هذه الآيات لبيان أن خشية الله بالغيب واجبة، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ لينة سهلة ليسهل لكم السلوك فيها ولا يمتنع المشي فيها لحزونها وغلظها، وخلق فيها أنواع المعادن والحجارة والطين وسائر المواد التي تصلح للأنواع المختلفة من الصناعات والأعمال، فمن طين خاص للأواني إلى حجارة مختلفة للبناء، إلى جبال طليقة للهواء وأخرى مكسوة بالأشجار، إلى أرض صالحة للزراعة، إلى أخرى لا تصلح ولكن تستخرج منها المعادن إلى صحاري واسعة وفيافي قاحلة كالتي بين مصر وطرابلس، يقل فيها الماء لتصعب سكنها لتكون

فاصلة بين الممالك، ليقل تحرش بعضها ببعض، ولينظف فيها الهواء من العفونات ويلطف ويكون بمثابة مرشح الماء ليصلح للشرب إلى جهات ثلجية في القطبين تبقى مئات الألوف أو عشراتها لتستريح من الأعمال النسائية والحيوانية، حتى إذا جاء أجلها أديرَت الأرض دورة بحادث فجائي، فصار القطب خط استواء وبالعكس، ويتبدل دور العمل، والدليل على ذلك أن جهة القطبين قد وجد بالقرب منها قبلة عظيمة مطمورة في باطن الأرض، مما دل على أن هذه الجهات كانت خط استواء فانقلبت فجاء إلى قطبين، فالأرض منزلة لنا وفيها ما لا يحصى من المنافع، فلذلك أعقبه بقوله: ﴿فَأَمْسُوا فِي مَنَاجِبِهَا﴾ في جواناتها مشياً عقلياً ومشياً عملياً، فالعقلي بالاستدلال والبحث في منافعها، والعملية باستخراج ما فيها من المنافع والمعادن ﴿وَسَخِّلُوا مِن بَرَزِقٍ﴾ والتمسوا من نعم الله ﴿وَرَأَيْهِ السُّورُ﴾ المرجع، فيسألکم هل شكرتم نعمه؟ هل قبلتموها وانفعتم بها حتى تؤدوا شكره؟

ولما ذكر نعمه أخذ يحذر من عقوبته فقال: ﴿وَأَمِيتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ أي: أمتم الله الذي هو في السماوات وفي الأرض يعلم سرکم وجهرکم، أي: أمتم خسفه بكم الأرض كما خسف بقارون، فإذا هي تضطرب، أي: تحرك الأرض عند الخسف بكم حتى يقلبكم إلى أسفل وتعلو الأرض عليكم وتمور فوقكم ونجيء وتذهب، ﴿أَمْ أَمِيتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ أي: ريعاً ذات حجارة صغار كما فعل بقوم لوط، ﴿فَسَتَقْلِمُونَ كَيْفَ تُذِيرُ﴾ كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ، وكيف يأمنون من في السماء أن يصب عليهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم، وقد ذلل لهم الأرض وزين لهم السماء بمصاييح، فإذا لم يشكروا النعمة بالبحث فيهما والانتفاع والتفكر فهو حري أن يقلب النعمة نقمة، فإذا زين السماء وذلل الأرض فهو قادر أن يجعل المزين والمذلل للتعذيب لا للإنعام إذا لم يكن للنعمة موضع، وكيف يأمنون ذلك وقد حصل لمن قبلهم من الأمم، ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَتِفَ كَانَ تُكِيرُ﴾ أي: إنكاري عليهم بإتزال العذاب تارة من تحتهم وتارة من فوقهم. إن الله كما ذلل الأرض وزين السماوات لم يذر ما بينهما بلا نظام ورحمة، ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْفُتُورِ فَوَلَّوهُمْ﴾ في الهواء ﴿صَتَفَتْ﴾ باسطات أجنحتهن في الجو عند طيراسها ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ أي: ويضمعنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتاً بعد وقت للاستظهار بذلك القبض على التحريك، والمعنى: ويصفقن ويقبضن، وذلك أن الطير في أكثر الأوقات يكون صافاً أجنحته، ثم هو يقبضها، فالبسط هو الأصل، والقبض يكون أنا قاناً، ﴿مَا يُسَبِّحُهَا﴾ في الجو حال القبض والبسط وهي أجسام كثيفة من طبعها أن تقع على الأرض بالجاذبية ﴿إِلَّا الرُّوحُ حَسَنٌ﴾ الذي خلقهن على شكل خاص أدهش علماء العصر الحاضر حينما شرعوا في فن الطيران، فأدركوا بعض تلك الحكم التي قاومت طبع الجاذبية وجعلت الهواء مسرحاً للطير كما تسرح الأنعام في البرية. إن هذه الخلقة دقيقة الصنع، حتى إن الطائر في خلقه مختصر من الأنعام فوق الأرض فلكل عضو كثيف في الأنعام عضة يقابله في الطير غاية في الخفة أو الصغر أو اللطف، فكيف ترى الجناحين قد خف حملهما وقد كسيا بالريش الخفيف المكون من أنابيب مجوفة وشعرات حريرية، وجعل لها المتقار مديباً كي لا تصادم الهواء في طيرانها فيعيق جريها، بخلاف ذوات الأربع فإن

وجوهها عريضة وأرجلها المقدمة القائمة مقام الجناحين ثقيلة منتهية بما تعتمد عليه عند سيرها في الأرض من حافر أو خف أو ظلف، لذلك أعقبه بقوله: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ﴾ أي: يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب، وإذا كانت هذه بعض العجائب التي أبرزناها والحكم التي أظهرناها فهل أمتهم أن تدبر بحكمتنا عذاباً نصيبه عليكم صباً، فنحن نغير النظم بحكمتنا، فقد أبدعنا الطيور في الجو فقويت على مغلبة ثقلها فلم تسقط على الأرض، هكذا نحن نقدر أن نغير حالكم ونهلككم بقدرتنا وحكمتنا، فمن ذا الذي ينصركم منا؟ ألكم جنود يمنعونكم من عذابنا وقد رأيتم سطوتنا ويطشسنا؟ ﴿أَمْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَدُّ لَكُمْ تَصْرُوعُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَ لَإِيَّائِهِ ضَرُورٌ﴾ لا معتمد لهم، وعبر بلفظ «الرحمن» في مقام العذاب إشعاراً بأنه برحمته أبقى الناس في الأرض مع ظلمهم وجهالتهم، لأن رحمته وسعت كل شيء، وسعت البار والفاجر، والطيور في السماء، والأنعام على الأرض، ﴿أَمْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ أم من يشار إليه، ويقال: هذا الذي يرزقكم إن منع المطر عنكم أو أوقف الهواء فلم تجر الرياح، أو جعل ماء البحر غوراً، ومحصل ذلك أنكم لا جند لكم ينصرونكم إن هلككم، ولا رازق يرزقكم إن حرمكم. فلما لم يتعظوا أضرب عن ذلك وقال: ﴿بَلْ لَّجُوا﴾ تمادوا ﴿فِي عَثَرٍ وَنُقُورٍ﴾ في عناد وشراد عن الحق ﴿أَفَسَ يَمْشِي مَكِيدًا عَلَى وَجْهِهِ أَقْدَمَ أَمْسٍ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يقال: كَيْتَ فاكب، أي: آمن يمشي وهو يمشي كل ساعة ويخر على وجهه لوعوث طريقه واختلاف أجزائه أهدي يمشي قوياً سالماً من العثار على طريق مستوي الأجزاء والجهة، فالمكب على وجهه مثل المشرك، والذي على صراط مستقيم مثل الموحد، وهذا المكب على وجهه هو الذي يحشر على وجهه في النار يوم القيامة، ومن يمشي سويّاً الآن بالتوحيد هو الذي يحشر على قدميه إلى الجنة.

ولما ذكر فيما تقدم زينة السماء وتذليل الأرض وإمساك الطير في الهواء أخذ يذكر ما هو أقرب إلينا وهو خلق أنفسنا، فقال: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ لتسمعوا المواعظ ولتظفروا صناعته فتتهجوا بزينة السماء بالكواكب وتسخير الأرض وتذليلها، وتعقلوا كيف أمسك الطير في جو السماء، ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ لتفكروا فيما ذكر وتستفيدوا فوائد مادية وأخرى عقلية ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ باستعمالها. ثم لخص هذا كله فقال: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ بقوله: ﴿ذَرَأَكُمْ﴾ أي: خلقكم، يشمل السمع والبصر والعقل ومنافع الأعضاء، وقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ يشمل جميع المنافع المذكورة من تذليلها وتسهيلها وإشراق الكواكب عليها الخ، وما فوقها من طيور في الجو. وقوله: ﴿وَالْيَبِ تَحْشَرُونَ﴾ أي: للحساب، هل شكرتم هذه النعم؟ هل فكركم فيها؟ هل عقلتم ذلك؟

ولما أتم الكلام على النعم والحساب عليها أخذ يذكر المنكرين لتلك النتيجة الغائبة عنا وهي الحشر والعقاب، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: الحشر وما يتقدمه من الخسف في الدنيا وإرسال الخاصب ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أيها السي والمؤمنون ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِدَّةَ اللَّهِ﴾ أي: علم وقته ﴿وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي: لكم الشرائع ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ أي: العذاب الموعود ﴿زُلْفَةً﴾ أي: حال

كونه قريباً منهم ﴿سَيَبْتَ وَجْهَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن علقها الكتابة والمساءة، وغشيتها الفترة والسواد ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِمِ تَدْعُونَ﴾ أي: وقال الزبانية: هذا الذي كنتم تسألون تعجيله وتقولون أننا بما تعدنا استهزاء، فقوله: ﴿تَدْعُونَ﴾ على هذا من: الدعاء، لا من الدعوى، فهو على وزن تفتعلون، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ﴾ أماتني ﴿وَمَنْ مَعِيَ﴾ من المؤمنين ﴿أَوْ رَحِمَنَا﴾ بتأخير آجالنا ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وهذا القول لمشركي مكة الذين كانوا يتمنون هلاكه صلى الله عليه وسلم ومن معه، يقول: إن هلكنا أو رحمنا فلا مجير لكم من العذاب، وقد فسرهما ابن عباس بما يأتي:

﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ﴾ أي: فعلبني ﴿أَوْ رَحِمَنَا﴾ أي: فغفر لنا، فنحن مع إيماننا لحائفون في أن يهلكنا بلذوننا، لأن حكمه نافذ فينا، فمن يجيركم أو يمنعكم من عذاب أليم وأنتم كافرون؟ اهـ. ثم قال: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ قَلْبًا بِمِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ منكم ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ غالراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ جار أو ظاهر سهل المأخذ، أي: أخبروني إن صار ماؤكم ذاهباً في الأرض فمن يأتيكم بماء ظاهر تراه العيون؟ إذن لا بد أن يقولوا: هو الله تعالى، حيث لا يقال لهم: فلم تجعلون معه من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً له في العبادة. انتهى تفسير السورة اللفظي، والحمد لله رب العالمين.

لطائف هذه السورة:

- (١) في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢].
  - (٢) وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ رَئَيْنَا النَّسَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ﴾ [الملك: ٥] الخ.
  - (٣) وفي قوله: ﴿أَوَلَمْ نَرَوْا إِلَى الْعُثْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٌ﴾ [الملك: ١٩].
  - (٤) وفي قوله: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ [الملك: ٢٣] الخ.
- اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾**

لننظر الآن لم قدم الموت على الحياة، وكيف يتدنى السورة بما يفيد أن خيره عام شامل، ثم يتدنى بذكر الموت مع أن الموت عدم، والعدم ليس خيراً، لا كثيراً ولا قليلاً؟ فنجيب على ذلك فنقول: إن النظر السطحي في هذه الأرض التي نسكنها والجهل هما اللذان جعلاً أهلها معذبين، فالجهل سبب العذاب في الدنيا بالذلة، وسبب العذاب في الآخرة بجهنم وبأنواع الذل والإهانات، ومن الجهل عدم فهم نعمة الموت، إن الموت مزرعة الحياة وحفظها، ولولا الموت لم تكن الحياة، فتقديم الموت أشبه بتقديم السبب على الأصل في الفرع، وإيضاحه أن تقول:

إن الحيوان والنبات هما اللذان يعتريهما الموت والحياة، وقد وضع الله في طبيعة أكثر النباتات وأكثر الحيوان كثرة الذرية كثرة مفرطة جداً، وتلك الكثرة الطبيعية لحكمة، وهي أنها تكون ضماناً لبقاء الأنواع على الأرض، فلولا هذه الكثرة المفرطة لا تقرض كثير منها ولم يعوض مثله في الأرض، فلو تركت تلك الذرية المتعاقبة حياً من الدهر لا امتلأ وجه الأرض بالحيوان فلم تعد الأرض تصلح لحيوان جديد، فموت هذه المخلوقات وسرعة فنائها هي النعمة العظمى لأنها تخلي وجه الأرض لما

بعدها ، فالموت أشبه بالتخلية ، والحياة أشبه بالتحلية ، وهذا هو السر في تقديم الموت ، ولأضرب لك مثالا لذلك فأقول :

(١) إذا نظرت إلى مقدار ما في النخل من لقاح ، وما في الفرة مما يتتشر في الهواء أو يقع على الأرض تجده لو صادف صلاحاً وأثمر كله لم تسمعه الأرض .

(٢) كلنا نرى السمك وما في باطنه من المقادير الكبيرة من البيض الصغير الدقيق جداً وهو عدد غزير كثير يسمى « البطروخ » ، يأكله الناس ويبيع في الأسواق ، فلو أن هذا البيض كله صار سمكاً لأصبح البحر الملح قطعة جامدة .

(٣) نرى أن في البيوت من أنواع الحشرات كالبق والبراغيث وأمثالها ما لو تركت ولم يهلكها الناس ولم يسلط عليها البرد فيهلكها وغيرها من الحشرات كالجراد وغيره ؛ لأصبحت الأرض كلها مغلفة بطبقة منها فامتعت الحياة عليها .

(٤) ذكر العلامة « وولاس » عشياً ينتج من البذر كل سنة ثلاثة أرباع مليون بذرة ، وقدر أنه لو عاش هذا النسل ثلاث سنين فقط وأعقبت كل بذرة في هذه المدة ما بقي مكان في الأرض غير مغطى بها ، وقال : لو أن كل نبات أنتج حبتين اثنتين في السنة واستمر النسل على الإنتاج لبلغ عدد الإنتاج في السنة الحادية والعشرين ٥٧٦ ، ٤٨٠ ، ١ .

(٥) إن بعض الحيوانات الدقيقة المسماة « ميكروبات » إذا استمرت على التوالد مدة خمسة أيام بدون انقطاع لملأ المحيط كله بنسله إلى عمق ميل .

(٦) وميكروب الوباء « الكوليرا » الذي يتضاعف كل عشرين دقيقة لو مضى عليه يوم واحد وهو يسير بهذا المعدل بلا عائق لبلغ وزنه ٧٣٦٦ طناً وبلغ عدده رقم ٥ وإلى يمينه ٢١ صفراً .

(٧) والفيل معلوم أنه أبطأ الحيوان ولادة ، فإن الفيلة لا تلد إلا مرة واحدة كل عشرين سنة ، وقد حسب أحد العلماء أنه إذا استمر التناسل بدون عائق لبلغ نسل الزوجين بعد ٧٥٠ سنة ١٩ مليون فيل .

(٨) الجراد كثيراً ما يهجم على القرى والمزارع وهو كالسحاب فيأكل ما أمامه ، ومتى لم يجد ما يأكله أكل بعضه بعضاً .

(٩) السمك الذي يشرب الناس زيتاً لتقوية الجسم ، تبيض في العام الواحد الواحدة من أنثاه مليوني بيضة ، فلو أصبحت كل هذه البيضات المستخرجة من سمكة واحدة في سنة واحدة سمكاً لبحار البحر كتلة جامدة .

(١٠) بعض المحار في البحار تبيض الواحدة ستين مليوناً من البيض ، وهذا النسل لو بقي كله ما بين عام وعامين ل زاد على الكرة الأرضية .

(١١) الذباب الذي ينغص عيش الإنسان إذا تكاثر أمامه تبيض الأنثى منه خمس أو ست مرات ، وفي كل مرة تبيض من ١٢٠ بيضة إلى ١٥٠ بيضة ، فلو عاشت كلها لم يعش شيء على الأرض معها . هذا قل من كل من سرعة تكاثر الحيوان والنبات ، فلو لا الموت لم تكن حياة ، هذا هو السر في تقديم الموت على الحياة .

(١٢) ربما كان حيوان يعيش على آخر، فإذا انقرض ذلك الآخر مات الحيوان، مثال ذلك الثعابين تعيش في بعض البلاد على الجرذان، ويموت الجرذان وانقراضها تموت الثعابين وتنقرض من تلك الجهة، فإذا كثرت القطة أكلت الجرذان وبفنائها تنفى الثعابين، إذن تكون حياة القطة هلاكاً لنوعين: الجرذان والثعابين، وذلك في بعض البلاد، وهذه رحمة عظمى.

(١٣) جراثيم المرض المسمى «الملاريا» إنما تعيش في جسم الناموس، فإذا أزيل الناموس زال معه ذلك الحيوان المهلك.

(١٤) لولا حياة البقر ما ابتلي الإنسان بالدودة الوحيدة، إنها تعيش أولاً في لحم البقر، ثم تنتقل إلى جسم الإنسان وتعيش في أمعائه، فلو لم يكن بقر لم تكن دودة وحيدة. بهذا وأمثاله من الحكمة التي أشرقت بها الأرض وأضاء نورها نعرف نعمة الله في الموت، ونعرف السر في تقديم الموت على الحياة في هذه السورة.

يا سبحان الله، ظهر أن الموت نعمة على الأحياء، هو أصل الحياة لمن في الأرض لغير الميت، ولكن هل هو نعمة للميت؟ نعم هو نعمة كبرى لسببين: الأول: أن ينتقل من هذه الأرض الضيقة التي ضاقت صدورها وضاقت هي بمن فيها فكثر الموت. الثاني: أن يدخل في عالم أوسع منها، فهذا من سر تقديم الموت على الحياة.

البلاغة في القرآن

انظر أيها الذكي لكلمتين في هذه السورة: «الموت» في أولها، ولفظ «مصاييح» في وسطها، وكيف اختير اللفظان فيها، انظر كيف كان تقديم الموت على الحياة نظر فيه لعلم الطبيعة والتاريخ الطبيعي، وكيف كان اختيار لفظ «المصاييح» لذلك الجمال وللموازنة بين نظامنا في بيوتنا ونظام العالم كله كما تقدم، وليكون مذكراً بقوله تعالى: ﴿لَهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْكَوْرٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: ٣٥]، فمثل هناك لنظام الله في العالم بنظام مصباحا حتى نعقل كيف نظم على مقدار عقولنا.

وهما يشير إلى أن نوازن ما بين الدقة هناك والضعف هنا، فترى ما لا يتأهى من الحسن في ذلك النظام، مثل هذه المعاني لا يتركها ولا يعقلها من قصروا بلاغة القرآن على أساليب الكلام، وقد بينا بعضه في سور كثيرة ووازننا بينه وبين كلام العرب، فأين الثريا وأين الثرى، من أين للبليغ اللفظي أن يستعرض علوم الحيوان والنبات لأجل تقديم لفظة على أخرى؟ من أين له أن يستعرض نظام الكوكب ونظام البيوت لأجل لفظة جاءت مجازاً، فالحق والحق قلت: إن هذا القرآن يطلب جميع العلوم، فلیدرس المسلمون علوم الطبيعة، وعلوم الفلك، وعلوم هذه الدنيا كلها، وإلا فلا رقي لهم ولا قرآن لهم إلا ما تحفظه الأطفال ويعربه النحويون ويستدل به الفقهاء في أحكام القضاء، ثم يحرمون من كل نعيم في الحياة بعد ذلك في الدنيا والآخرة، ولقد نصحت وأفرغت جهدي، وسيتولى الله الأمة برعايته، ويحيطها بكرامته، ويحرسها بكلاءته. انتهى الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ﴾

لقد كتبنا فيها في سورة متقدمة، وفي هذه السورة، قال الله في سورة «الصفات»: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوْكَبِ ۖ وَحِجْقًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مُّارِدٍ ۖ لَا يَسْمَعُونَ إِلَىٰ آلِهَةٍ إِلَّا ظَنًّا وَيُقَدَّرُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۖ﴾ وهنا قال فيها: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ٥]. فهائنا أمران: طرد عن الاستماع، وعذاب في الآخرة. إن كل ما في القرآن من عذاب في الآخرة يتقدمه عذاب في الدنيا، فهذه الشياطين في الدنيا محجوبون عن الاستماع، وفي الآخرة لهم جهنم، وإن أردت أن تفهم نتائج هذه المعاني بنفسك فانظر في أمتك التي أنت فيها، وتأمل الناس حولك فاجلس في مجلس عام وخطبهم بجمال النجوم وبهجة هذا العالم، فإنك ستجد قليلاً منهم يفرحون، والباقي لا يبالون، فهؤلاء الذين لا يحبون هذه المباحث هم تلاميذ الشياطين الذين هم عن السمع معزولون، تلك الشياطين عزلت عن السمع لما في العالم الأعلى، وهؤلاء نظروا لهم عزلوا عن معرفة بهجة العلوم، وهي من بهجة العالم الأعلى، فأولئك عن السمع معزولون، كلاهما غير مستعد لهذه الأمور العجيبة، ثم تأمل أيضاً في الناس حولك تجد الجاهل منهم قد تلوح منهم التفاتة إلى العلماء، فيحزنون على جهلهم، وقلة علمهم، وحرمانهم من التمتع بالمباحث العلمية الشريفة، فهذا مبدأ العذاب في الدنيا، وسيكون بعد الموت ويوم القيامة أشد، فيستقل من العذاب النفسي ويرتقي إلى الجسمي، فهذا أثر من آثار هذه الآيات تراها في الدنيا وأنت حي ترزق، انتهى الكلام على اللطيفة الثانية، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ إِلَىٰ الطَّيْرِ قَوَائِمَهُمْ صَفَّتْ وَتَقْبِضُ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾

والكلام عليها في مقامين:

المقام الأول: في علم الطيران الحديث ومناسبتة لطيران الطير.

المقام الثاني: في بنية الطيور، وأن أجسامها مختصرة من أجسام ذوات الأربع.

المقام الأول

إن قارئ هذه الآية يمر عليها من الكرام، يقرأ: ﴿أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ إِلَىٰ الطَّيْرِ قَوَائِمَهُمْ صَفَّتْ وَتَقْبِضُ﴾

[الملك: ١٩] وقد خرج منها خاوي الوفاض، بادي الأنقاض، يمر عليها كما يمر الطير في الهواء، ولكن مسألة طيران الطير ليست سهلة المتناول، إنها أمرها عجب، ولقد مرت العصور والدهور والناس يقصون في حكاياتهم ويتخيلون أنه لو كان لهم أجنحة كأجنحة الطير لطاروا إلى أحبائهم، وسعدوا كما سعد الطير في طيرانه في الهواء، ألا ترى أن هذا مذكور في قصة حسن الصائغ البصري، وفي آداب اليونان ما يشير إلى ذلك الخيال، ولما أفاق الإنسان من سباته العميق أخذ يفكر عسى أن يكون هذا الخيال يوماً ما حقيقة، وعسى أن يتاح له أن يطير كما يطير الطير، ظن الناس أن الإنسان ليس عليه إلا يجعل له ريشاً كريش الطائر بحيث تكون نسبته إلى جسمه كنسبة ريش الطائر إلى جسمه، وتكون أجنحته أيضاً على تلك النسبة، فكر الناس في ذلك وقاموا بهذه التجربة، وأذكر لك منهم:

- (١) رجلاً إيطالياً في بلاط الملك جيمس الرابع الاسكتلندي في بدء القرن السادس عشر.
- (٢) وبعد ذلك بنحو قرن قام راهب ألماني بالتجربة أيضاً.
- (٣) وحاول مركيز فرنسي عاش في أواسط القرن الثامن عشر أن يطير بالأجنحة.
- (٤) وعباس بن فرناس صاحب صحاح الجوهرى.

فهؤلاء الأربعة نموذج لمن حاولوا الطيران قبل هذا القرن الذي نحن فيه فأخفقوا جميعاً، وأما الأول فإنه لما حاول الطيران لعبور بحر المانش، وقد استعد بجناحين عظيمين مصنوعين من ريش طيور مختلفة، وثب عن برج قصر «سترنغ»، فهوى إلى الحضيض فكسر عظمه ورض جسمه ومات، والثاني سقط فمات كذلك، والثالث وهو المركيز حاول أن يقطع نهر الرين، فعمل لجارب، فبدا له أن يقلع عن العمل فتجا، والرابع أراد أن يطير فسقط فمات كما هو معروف، هذه أول خطوة.

الخطوة الثانية: في هذه الخطوة رأى الإنسان أن طيران الطير ليس بقوة الأجنحة فحسب، وإنما هالك أمر آخر، فليس يكفي الإنسان أن يلبس ريشاً على النسبة المتقدمة ليطير. كلا. والذي عرف ذلك رجل يسمى «بورلي» سنة ١٧١٣ م، فدرس حركات الطيور، وقدر قوة عضلاتها الصدرية، فتبين له عجز الإنسان أن يضارع الطير بهذه الوسيلة، كما ثبت بالاختبار أن الإنسان فشل في هذه التجربة، فليس الناس من الطيران.

الخطوة الثالثة: عمل المناطيد: في هذه الخطوة وقد ينس الناس من الطيران كالطير رجعوا إلى مسألة السفينة في البحر. إن السفن إنما تسير في البحر لأنها مصنوعة بطريقة خاصة بحيث يكون حجمها أكبر من حجم الماء الذي يماثلها وزناً، فلو أن حجمها كان أقل من حجم الماء المذكور لفرقت هكذا هنا صنعوا المناطيد من مواد خفيفة تكون أخف من الهواء، كما أن السفينة أخف من الماء، كما نرى الريش يطير، وكما نرى طيارات الأطفال في الأعياد، وكان اختراع المنطاد سنة ١٧٨٢ م، فلم يكن غير ثلاث سنين حتى قطع بحر المانش من «دوفر» إلى «كاليه» في المنطاد سنة ١٧٨٥ م، والذي قام به «جان يار بلانشاد» وهو معدود من أكابر الذين جادوا بأنفسهم، وهو معروف عند جميع المشتغلين بهذا الفن، ومعنى هذا أن الإنسان لا يمكنه أن يطير لأن جسمه أثقل من الهواء، فالمنطاد شيء وطيران الإنسان في الجو شيء آخر، وبقي الناس في حيرة بيص من أجل طيران الإنسان كما يطير الطير. الطير يطير وجسمه أثقل فلم لا يطير الإنسان؟ وقد عرفنا أن الأجنحة لا تكفي فأين السر إذن؟ وهنا جاءت:

الخطوة الرابعة: وابتدأها سنة ١٨٩١ م، إذ قام «ليليانثال» وراقب الطيور في حركاتها عشرين سنة، وبنى عدة على شكل طيارة منبسطة الأجنحة، ووضع آلة للموازنة في طيارته، وقوة محرك لإطالة مدة الطيران، وقال: إنني درست من هذه الطيور أن سر الطيران ينم للإنسان إذا تسنت له قوة رافعة كافية لأن تدفعه بالسرعة الواجبة للارتفاع عن الأرض، وحيث يمكنه أن يحوم في الفضاء كما يشاء، ولكنه مع نجاحه المبدئي أيضاً سقط فمات سنة ١٨٩٦ م.

ومما كشفه أيضاً أن الأجنحة المحدودة فيها قوة للرفع تزيد عنها في الأجنحة المبسطة، ولكن كان هناك شابان أمريكيان في تلك الآونة هما الأخوان «ويلبور» و«أورفيل رايت» يشتغلان سرّاً في

بئدهما «دايتن أوهايو» في درس علم الطيران وإجراء الامتحانات الصغيرة الابتدائية من المركبات الهوائية، وقد كان محركهما إلى ذلك نجاح «ليبيا تال» في الامتحانات التي قام بها بما استطاع من الطائرات المبسطة الأجنحة والمسيرة بالقوة، لكنهما لم يعمدا إلى بيان مركبة كبيرة قبل سنة ١٩٠٠، ومنذ ذلك العهد أخذًا بمتحاناتها ويحسنان فيها ويضيفان إليها حتى كانت سنة ١٩٠٥ م، فطار أحدهما في الهواء مسافة أربعة وعشرين ميلاً في مدة ثمانية وثلاثين دقيقة فوق حقل بالقرب من بلدهما، فكان الأخوان أول من وفق إلى النجاح في اكتشاف سر مبدأ الطيران وفتح مملكة الهواء لمساعي الإنسان.

وفي سنة ١٩٠٧ م أعلنت حكومة الولايات المتحدة رغبتها في الحصول على طيارة من أوصافها أن تكون أجزاؤها سهلة التركيب والتفكيك تسهلاً لنقلها في مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة، ومعدة لحمل رجلين يبلغ وزنهما على الأقل ٣٥٠ باونداً، وتقطع مسافة أربعين ميلاً، فجواباً على هذا الإعلان قدم الأخوان إحدى طيارتهما للامتحان، وفي سنة ١٩٠٨ جاء «أورفيل رايت» بالطيارة إلى واشنطن، وفي خلال الامتحانات الابتدائية غير الرسمية طار طياراً مذهشاً استمر فيه ساعة و٢٥ دقيقة و٢٠ ثانية، ثم أراد القيام بالامتحان الرسمي، فعين الملازم في الجيش «سلفردج» للركوب معه، فحلقت الطيارة في الفضاء، وكانت في بدء الطيران عند رغائب المراقبين، ولكن الرقاص الخشبي انكسر من سرعة دورانه فسقطت الطيارة، وقتل الملازم «سلفردج»، أما «أورفيل» فأصيب بجراح ورضوض بليغة حالت دون إجراء الامتحانات في تلك السنة، ولكن في السنة التالية امتحنت طيارة «رايت» مرة أخرى فأتمت شروط الحكومة التي قبلتها واشترتها ودفعت لمخترعيها الأخوين جائزة مالية قدرها ٢٥ ألف دولار.

أما فرنسا فكان تقدم الطيران سريعاً وعجيباً، لأنه لم يكن أحد قبل بدء سنة ١٩٠٨ قد طار أكثر من ثمانمائة واثنتين وأربعين ذراعاً، ولكن لم تنقضى تلك السنة حتى كان الطيار الفرنسي «فارنهام» قد تمكن من الطيران مسافة ٢٥ ميلاً ونصف ميل، وحتى كان «ويلبرت رايت» الأمريكي في أواخر تلك السنة قد طار مدة ساعة و٤٥ دقيقة و٢٢ ثانية وقطع ٦١ ميلاً.

سنة ١٩٠٩ م ينزل ذكرها في التاريخ بأنها فاتحة العهد الجديد في فن الطيران، لأن ما تم فيها من الأعمال العجيبة يدل على سرعة تقدم هذا الفن إلى درجة تفوق حد التصديق، ففي الولايات المتحدة طار «كان كورتس» مدة ٦٧ دقيقة ونصف دقيقة، وطار «أورفيل رايت» في «فورت ماير» مدة ساعة و٢١ دقيقة يحمل معه راكباً، وقد قطع مسافة ٥٠ ميلاً، وفي فرنسا ربح «كورتس» الجائزة في السباق الذي جرى في «ريمس»، وقام «بليرو» بمطيره التاريخي المشهور، إذ قطع لأول مرة بحر المانش من فرنسا إلى إنجلترا مجتازاً مسافة ٣١ ميلاً في مدة ٣٧ دقيقة، وقام «فارنهام» بمطير عجيب استمر فيه ٤ ساعات و١٧ دقيقة و٣٥ ثانية قاطعاً مسافة ١٣٧ ميلاً، وطار كل من «أورفيل رايت» و«الاتام» و«بولهان» فخلق إلى أعلى من ألف وخمسمائة قدم، وطار «بولهان» من لندن إلى مانشستر، وطار «لورتس» من البنى إلى نيويورك، وطار «هملتون» من نيويورك إلى فيلاديلفيا، وطار القبطان «رولز الإنجليزي» من إنجلترا إلى فرنسا، ثم عاد دون توقف، فقطع بحر المانش ذهاباً

ولها بأ في مطير واحد، وما زال فن الطيران في ذلك العهد بين تجربة واختبار واصطلاحات وتحسينات وإضافات هامة حتى قام الكونت «زابلين» الألماني المشهور الذي نظر إلى هذا الفن نظرة باحث، فأنشأ في بلده المعامل الكبيرة، وكانت فاتحة أعماله الجلييلة اجتياز الأوقيانوس الأتلتتيكي في الهواء، وبعدها ابتدأ ببناء المناطيد الهوائية التي تنقل الركاب، جاعلاً لها أوقاتاً محددة للسفر على نحو ما هو الأمر مع البواخر والقطرات الحديدية، فما فكر فيه الكونت «زابلين» الألماني من عشرات الستين يفكر فيه الآن دول الحلفاء ويقومون بتنفيذه، كان فن الطيران في عهد طفوليته يوم استلم زمامه الألمان، وهذا ما وجه له الأنظار والأفكار بمزيد الاهتمام، ولا سيما من حيث استخدامه في الحرب للاستكشاف والدفاع والهجوم برأ وبحراً، ولقد كان للمركبات الهوائية «الايروبلين» أو بساط الريح شأن يذكر في الحرب العالمية الماضية، من سرعة قضاء المهمات، أو من حيث قيام رجل أو اثنين في مركبة هوائية بما لا يقدر على القيام به غير كوكبة من الفرسان.

وتستخدم الطائرات في تدمير الأساطيل وتشتيت الجيوش وتخريب الحصون برمي القذائف الانفجارية من علو لا ينالها فيه رصاص البنادق وكرات المدافع.

ها أنا ذا ألخصت لك علم الطيران، فمن أجنحة أهلك الطائرين، ومن بأس قعد بالطائر، إلى منطاد يطير بخفته، إلى طائرات تطير كما يطير الطير، أجسامها ثقيلة ولها محركات وقوات موازنة وترتفع بقوة ثم تحوم إلى أساطيل في الهواء تحمل الجيوش والمدافع، وأنواع التجارات المختلفة، حتى يخلو وجه الأرض من الطرق الحديدية. لعلك تقول: إنك قرأت موضوعاً فكتبته لمناسبة الآية، وأي علاقة للآية بهذا التاريخ الطويل المريع؟ أقول لك: إن الآية بهذا القول يظهر سرها، أليس من العجيب أن «ليليانثال» أخذ يدرس الطيور في طيرانها عشرين سنة لم هذا كله؟ ولم كان الطيارون في أول أمرهم إذا طاروا بالأجنحة يموتون؟ ولم لجؤوا إلى ألا يطير إلا المناطيد، ونكصوا على أعقابهم فلم يجسروا على طيران الإنسان؟ ثم ما هذا الجهد والجد والعناء كله؟ ثم لم يوفق الناس إلا في أيامنا هذه للطيران، ومعنى هذا كله أن قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَرَوْا إِلَى الْطَّيْرِ تَوَقَّهْمَ صَعَتْنِ وَنَقْبُضْنَ مَا يُتَسَكَّرْنَ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ [الملك: ١٩] لا تعرف بعض حقائقه إلا بهذا العلم، أي أن طيران الطائر ليس أمراً سهلاً كما يتصوره الناس، فما هو إلا أن يزود بأجنحة ويطير. كلا. فقد سقط الناس وماتوا لما ظنوا ذلك، وإذا قلنا: إن السفينة تجري فوق البحر؛ فالطير ليس على هذا النظام، بل الطير جسمه أثقل من الهواء، أما السفينة فجسمها أخف من الماء الذي على مقدار حجمها، ولذلك تزيح من ماء البحر على مقدار وزنها.

ولم يعرف الإنسان سر الطيران حتى قطع شوطاً بعيداً، فقوله: ﴿مَا يُتَسَكَّرْنَ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ [الملك: ١٩] ليس مما يترك بسهولة، بل يدرك بهذا العلم، أي: إن هذا العلم هو الذي نعرف به مقدار الصنائع والدقائق والحكم التي أودعها الطائر حتى طار، إن كل شيء في نظر الجاهل سهل، وفي نظر العالم يحتاج إلى أبحاث. يا ليت شعري: من كان يظن من أمم الأرض قبل هذا القرن أن طيران الطائر فيه هذه الحكم والأسرار.

بهذا نفهم في هذا العصر وحده معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءًا بِصَبِيرٍ﴾ [الملك: ١٦]، هذا العصر هو الذي فيه يظهر سر القرآن وسر الوجود، فإذا كان العالم يظهر سره الآن، فالقرآن يظهر سره الآن، لأن هذا فعله وهذا قوله وهما متلازمان، فليقرأ هذا المسلمون وليعلموا: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ [البروج: ٢١-٢٢]. وبهذا انتهى الكلام على المقام الأول، والحمد لله رب العالمين.

المقام الثاني: في بنية الطيور

وأن أجسامها مختصرة من أجسام ذوات الأربع

اعلم أن الأصناف الأربعة من الحيوان البري وهي: الأنعام، والبهائم، والسباع، والوحوش؛ أكمل بنية وأنم نظاماً من الطيور والحوارج، وكان هذين قد جعلتا مختصرين من الأربعة الأول، ولو أنك نظرت إلى الطير صافات في جو السماء لتحيل لك أنها صورة مصغرة من البقر والجاموس إذا كنت من الناظرين في علم الطبيعة بقولهم لا مختصرين على حواسهم، فإذا رأيت أبا قردان وهو يأكل الدود في الأرض المصرية والجاموس يرعى في مرعاه لرأيت للجاموس أسناناً وأذاناً ظاهرة ومعدة وكرشاً ومثانة وخرزات ظهر، وجلداً ثخيناً وشعراً كما كان للغنم صوف وللإبل وبر، وهو ينزو ويلد ويرضع أولاده ويربها، أما أبو قردان مثلاً وسائر الطيور فإياها مختصرة من الحيوان البري، فليس للطير أسنان ولا أذان بينة ولا معدة ولا كرش ولا مثانة، ولا خرزات ظهر ولا جلد ثخين على أهدانها ولا شعر ولا صوف ولا وبر، وهذا جدول ذلك:

في حيوان البر (المبدل منه) في الطير (البذل)

الأسنان

المنقار

المعدة

الخويصلة

الكرش

القائصة

الجلد الثخين وما عليه

الريش

الحمل والولادة والإرضاع

البيض وتربية الفراخ

رأس عريضة

مناقير مدنية ورؤوس صغيرة

ثم إن الريش جعل لباساً لها ودثاراً يقيها الحر والبرد، وهو غطاء ووطاء ووقاية من الآفات العارضة، وهو فوق ذلك يعينها على النهوض وال الطيران، أما المناقير والرؤوس الصغيرة فإياها لو لم تكن كذلك بل كانت كالبهائم؛ لعاقبها ذلك عن سرعة الطيران، لأنها تصادم الهواء فيعوقها عن سرعة الطيران. انتهى الكلام على اللطيفة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾

يقول الله: إنه أنشأنا، وإنه خلق لنا السمع والأبصار، ثم يقول: إن شكرنا قليل، وبإيت شعري، أي شكر لمن يخلق في هذا العالم ثم يغادره وهو غافل عما فيه، هذه مسألة الطيران يراها أمراً

سهلاً في بادئ النظر، ثم يتضح في آخر الأمر أنها احتاجت إلى أعمار وعصور حتى عرفها الإنسان، وكم في الدنيا عندنا من مجهول، إن أسماعنا وأبصارنا وعقولنا نحن مسؤولون عنها يوم القيامة، ومسؤولون عنها في الدنيا، أما سؤال الدنيا فواضح، إننا لما أهملنا التفكير فيما حولنا حرمتنا منافعه، والآخرة أدهى وأمر.

إن المسلمين اليوم مهملون مواهبهم وعقولهم وأسماعهم وأبصارهم، أفلا نخجل حينما نرى أن علم الطير وطيرانه في الجو لم يقم به إلا قوم ليسوا مسلمين حتى اضطررنا أن ننقل أبحاثهم ونجعلها تفسيراً للقرآن.

إن المسلمين لا تظهر مواهبهم التي أودعت فيهم إلا إذا عمموا التعليم للذكور والإناث تعميماً تاماً، ثم اصطفوا منهم طوائف للتعليم العالي، وقامت مدارسهم بكل ما يطلبه المجتمع من تجارة وحداثة وحياسة وكهرباء وما شابه ذلك، بحيث تكون المدارس كلها كأنها مملكة لا تحتاج إلى إبرة من الخارج ولا آلة، فهم الذين يصنعون الآلات والأدوات، وهم الذين يحراثون ويزرعون ويطلبخون ويخدمون وينظفون الأواني، وبالجملة يفعلون كل شيء، ولا يفوتهم علم من العلوم الطبيعية والرياضية وغيرها إلا خصص له منهم طائفة. انظر هذا المقام في سورة «آل عمران» عند الكلام على قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَسْبِ يُذْعَرُونَ إِلَىٰ كَيْفَ يُحْكَمَ بَيْنَهُمْ﴾ [الآية: ٢٣].

ذلك كله فرض كفاية بإجماع أئمة الدين، وفرض الكفاية إذا أهمل أئمة المسلمون جميعاً، فالمسلمون أئمة اليوم، والعذاب واقع الآن في الدنيا بتسلط الفرنجة، وفي الآخرة بعذاب أليم، قال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٢٧]. انتهى الكلام على اللطيفة الرابعة، والحمد لله رب العالمين.

وإذا فرغنا من الكلام على هذه اللطائف الأربع فلنشرع الآن في ذكر اللطائف العامة التي لم يكن لها وجود عند التأليف، والتي لم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السور للطبع.

اللطائف العامة في هذه السورة

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَئَيْنَا الْأَشْمَاءَ الْأَتْبَنَاءَ بِمَصْنَعِ جَنَّاتٍ رُّجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ الظُّمِيرِ فَوْقَهُمْ صَفَاتٌ وَيَنْقِضُنَّ مَا يُمَكِّرُهُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾

اعلم أن هذه الآية فيها من العلوم المنتشرة اليوم عجبتان تعلمان معجزتين في القرآن، وبيانه أنك إذا نظرت في المادة وفي ألوانها لا تجد أبداً فيها شقوقاً وفطوراً، فإذا رجعتا البصر ألف مرة إلى الألوان

والى الأجسام كالحجر والشجر فإنا لا نرى فطوراً، فاعجب ثم اعجب من العلم اليوم في أمر المادة وفي أمر الألوان.

أما المادة فقد تقدم الكلام عليها في مواطن كثيرة، ومن أهمها ما جاء في سورة «النور» عند آية: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]، فإن هي إلا ذرات كهربائية سالبة جاريات حول أخرى موجبة، وعدد حركاتها في الثانية نحو ٦ آلاف مليون مليون مرة، فتراها حجراً وشجراً وجبلاً وجملاً وسحاباً وكتاباً وذئباً ورحاباً، وبين كل ذرة من ذرات الحجارة والشجر وغيرها فروج وفطور بحيث لو كان على كل ذرة منها سكان تناسبها لم يكن لأحدهم أن ينظر الذرة التي تليها إلا بمظار معظم، وبعبارة أخرى: إن الفروج بين كل ذرة من ذرات المادة والأخرى كالمسافة التي بين الأرض وبين النجوم والشمس والقمر، إذن مع كون المادة عبارة عن حركات ضوئية نرى ذراتها غير متصلة، إذن كلها فطور وشقوق، ولكن لشدة الإحكام والإتقان وعدم التصاوت لا نرى شقوقاً تخيفنا وتزعجنا ولا فطوراً، فالمادة مع أنها مفعمة بالفطور بل هي أولها وآخرها فطور تكاد تكون فراغاً كالذي بين السماء والأرض ومع ذلك ترى لا فطور فيها، إذن عالم المادة عجيب، فطور ولا فطور، كما أن أرضنا دائرة غير دائرية، نحن نراها ساكنة ولكنها دائرة لا تهدأ، وذلك لشدة الإحكام والإتقان، وازدياد الأمان لمن عليها.

الفطور في الألوان

وكما قلنا في المادة نقول في ألوانها، ألوانها سبعة: البنفسجية، والنيلية، والزرقة، والخضرة، والصفرة، والبرتقالية، والحمرة، ولم نر في لون فطوراً وشقوقاً، فهذا لون الزرقة الذي يراه الإنسان في السماء فلنتظره فهو أحد الألوان السبعة، فإذا نظرناه ولم نجد في المادة التي قام بها شقوقاً لأنها محكمة مع كونها ذات فروج عظيمة جداً وهوات واسعة كما تقدم.

فهكذا نفس الزرقة لا نجد فيها لوناً يداخلها ويقاطعها، وهذا بحسب الظاهر وما نراه بالعين، ولكن الحقيقة أن في كل لون من الألوان السابقة خطوطاً سوداء مقاطعة كشفها وأبرزها في الرسم العلماء، فكل معدن من المعادن له ضوء خاص، وهذا الضوء تقاطعه خطوط سود، وهذه الخطوط السود تختلف في ضوء كل معدن عن الخطوط السود في ضوء كل معدن سواء، وبهذا الاختلاف في الخطوط السود أي: الفطور والشقوق اللونية؛ قلر الناس أن يعرفوا ما في الكواكب والشموس من المعادن المختلفة بخطوطها السود في أضوائها، وبهذه الطريقة عرفوا أن عناصر الأرض من عناصر الشمس.

فهاتان معجزتان قرآنيان ظهرتا في الكشف الحديث، وعسى أن تزيد المقام ثباتاً في سورة «النبا» عند آية: ﴿وَنَسِيتَ فَوْقَكُم مِّمَّا شَدَّادًا﴾ [الأنبياء: ١٢].

والى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣]. كتب قبيل الفجر يوم الأربعاء ١٤ ديسمبر سنة

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾

مسامرة بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير

حضر اليوم ٣١ مايو سنة ١٩٣٢ م وأخذ يحادثني قائلاً: لقد ذكرت في سورة «الذاريات» مجمل الكلام على ضوء الشمس، وكيف عرف الناس منه عجائب وعجائب، ووعدت أنك تشرح المقام كله في هذه السورة، ووعدت أيضاً بذلك في آخر سورة «الحشر»، كما أنك وعدت أن تشرح عجائب النبات وبيئاته بأوضح مما تقدم في التفسير في سورة «البأ»، فأرجو أن تفي بما وعدت الآن. فقلت: حباً وكرامة، ﴿وَأَوْفُوا بِآلْعَهْدِ إِنْ آلْعَهْدُ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]، هاأنا ذا أحدثك حديثاً جميلاً، انظر هداك الله إلى ضوء الشمس يأتي من نافذة في مصراع الباب ويدخل في حجرتك، فاما الجاهل فإنه لا يرى في هذا النور سراً ولا علماً وإنما هو أمر عادي، ولكن أهل العلم يقولون:

أولاً: إن هذا النور بدخوله في الحجرة المظلمة قد أعطانا علمين: العلم الأول: أنه يسير على خط مستقيم، والعلم الثاني: أن هذا النور الذي يسير على خط مستقيم في الحجرة تصعبه حرارة، فهذان علمان: علم أدركناه بحاسة البصر، وعلم أدركناه بحاسة اللمس، فالأول هو الخط المستقيم، والثاني هي الحرارة.

ثانياً: إن هذا النور يدهشنا أمره ونعجب من سره، ذلك أن النور الداخل في الحجرة المستقيم الخط الحار الملمس نراه يحمل صور الأبنية والأماكن والأشجار التي مر بها ولكنه يعكسها ليكون الأعلى أدنى وبالعكس، وذلك بسبب سيره على الخطوط المستقيمة كما ستراه واضحاً قريباً.

ثالثاً: إن هذا النور السائر المستقيم الخط الملازم للحرارة الذي يقلب وضع الصور فيجعل عاليها سافلها سريع السير جداً، فهو يسير في الثانية الواحدة ١٥٧ و ١٨٥ ميلاً في الثانية، ويدور حول الأرض في سبع ثمانية واحدة.

رابعاً: إن هذا النور إذا أخذنا مرآة صغيرة وتلقيناه بها فإننا نراه أخذ يعكس على الجائط في الحجرة، وتكون هناك راويتان: إحداهما زاوية السقوط، والأخرى زاوية الانعكاس، وهنا مشاهد في الأماكن التي فيها ماء وقد سقط ضوء عليه من الوافد فإن الضوء ينعكس على الجائط الآخر المقابل لما سقط منه الضوء، وكلما اضطرب الماء اضطربت صورة الضوء المنعكسة على ذلك الجائط، هكذا هذه المرآة كلما حركناها تحرك الضوء المنعكس عنها تبعاً لها، فهذا هو المسمى عند علماء الطبيعة انعكاس الضوء.

خامساً: وبما تقدم يفهم الناس أولاً: لماذا يرون صورهم في المرآة كأن المسافة التي بين صورهم وبين المرآة مماثلة للمسافة التي بينهم وبين تلك المرآة. ثانياً: لماذا تكون أيمانهم في الصورة جهة الشمال ولماذا تكون شمائلهم جهة اليمين في الصورة.

سادساً: يرون أن الماء كالمرآة سواء بسواء، فهو يعكس الضوء كما تعكسه المرآة كما قدمناه.

سابعاً: إذا وصلوا إلى هذه النقطة، أي: مسألة الماء يرون أمراً عجباً! يرون أن الصور في الماء يحصل لها انكسار، إذ معلوم أن النور يمشي على خط مستقيم ولكنه في الماء ينكسر ولا يستقيم. فقال

صاحبي : الانكسار ليس جمالاً . فقلت : ستعلم علم اليقين أن هذا الانكسار هو الجمال كله ، فلو لا انكسار الضوء الآتي من الشمس السائر في الجو الملاقى للهواء الجوي وما فيه من الذرات والهباء ، تلك اللاتي تجعله يجري على غير استقامة فيتشرب في الكرة الأرضية ، ويكون عند الناس شفق وفجر وصبح ؛ أقول : لو لا ذلك الانكسار لم يكن صبح ولا شفق ولا جمال في المناطق الباردة ، فالانكسار هنا اعتدال . اقرأ هذا المقام في أول سورة « الزمر » فهناك ترى العجب العجيب ، وترى علم الطبيعة وعلم الفلك متأخين ومتصاحبين ومتحابين ومتعانقين ، وذلك كله موضح بالصورة الشمسية هناك . فقال : حسن . فقلت :

ثامناً : إن العقلاء متى وصلوا إلى هذا المقام أخذوا يبحثون في الزجاج ، كما بحثوا في الماء من حيث انكسار الضوء ، فهو ينكسر في الزجاج كما انكسر في الماء ، وهناك يستخرجون قاعدتين : القاعدة الأولى : أن الماء ينكسر إلى جهة من الجهتين عند مروره من جسم لطيف إلى كثيف وينكسر إلى الجهة الأخرى إذا مر من كثيف إلى لطيف .

تاسعاً : وهنالك يدخلون في علم العدسات ، وكل ما تقدم مقدمة له ، وذلك بأن ينظروا أولاً في أنواع الزجاج المذكور ، ذلك أن الزجاج طوع أيدي الناس وليس كالماء ، فهم بقدرهم أن يجعلوا الزجاج محدبة الوجهين فتكون منتفخة من الناحيتين ، ويقدرهم أن يجعلوها مقعرة الوجهين ، فتكون من وسطها كالخصر النحيل ، وقد وجدوا لها في الحال الأولى خاصة تحالف الحال الثانية ، ولكن الماء ليس كذلك ، بل هو جسم لا يقدر الإنسان أن يحكمه كما قلعناه ، فالعدسات المحدبة الوجهين تكبر الأجسام وقد تقربها ، والمقعرة الوجهين تصغر الأجسام وتبعدّها ، وهناك يدخل الناس في باب العمل بهذا العلم والانتفاع به ، فيجعلون هذه الزجاجات مقويات لأبصارهم ، مقربات للصورة تارة ، مبعديات لها أخرى على حسب الأبصار طولاً وقصرأ .

عاشراً : وهنالك يركبون الزجاجات المكبرة بعضها مع بعض بهيئة مخصوصة ، فيكون المنظار المعظم والآلة المكبرة التي قد تكبر الجسم عشرين ألف مرة في زماننا هذا .

فقال صاحبي : حسن والله ما تقول ، إذن الناس انتقلوا من ضوء داخل من نافذة في حجرة مظلمة إلى انعكاسه على الحائط وانقلاب صورته ، وهكذا تدرجوا في العلم من انعكاس الضوء إلى انكساره ، وإلى تكبيره للصورة وتصغيره وقربها وبعدّها ، إلى مساعدة العلماء في الأرض بتقوية أبصارهم بالزجاجات البصرية ، إلى تكبير الجسم ٢٠ ألف مرة لازدياد العلم واليقين .

الله أكبر ، هذا أحسن جداً ، ولكن هذه الهداية واللفظ اللذان تصبتهما أسماء الله الحسنى كاسمه اللطيف ، واسمه النور ، واسمه الهادي التي كلامنا فيها ؛ لا يتم ذلك فيها إلا بالمشاهدة التي عليها بنيت سؤالي ، فأريد أن أشاهد ذلك عياناً وإن كنت تصورته بنهني كما تصورت كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعقلي .

فقلت : هذا المقام لخصه الأستاذ « بول برت » الأستاذ بالمريون بفرنسا ، ووزير وزارة المعارف الفرنسية الذي ترجمته من الفرنسية إلى الإنجليزية زوجته « جوسيفيا كليتون » الإنجليزية الاسكتلندية

وهاك ترجمته من صفحة ١٦٤ من ذلك الكتاب المسمى «العلوم الطبيعية» إلى صفحة ١٧٦، فقد جاء فيه تحت العنوان التالي ما نصه:

أشعة الضوء

أخذ الأستاذ «بول برت» يخاطب تلميذه في الفصل قائلاً:

(س) جورج، من أين جاءت الحرارة؟

(ج) من النار يا سيدي.

(س) نعم. ولعل هذه النار خارج حجرة الفصل الذي ندرس فيه.

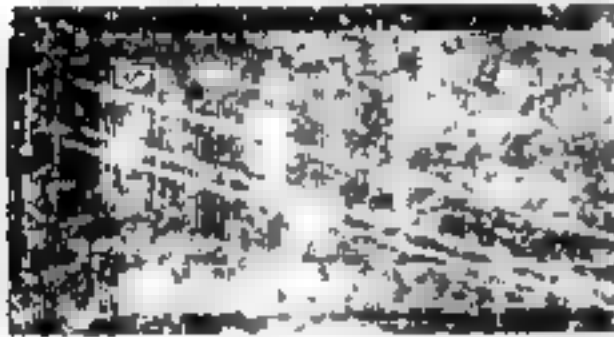
(ج) آه. أمن خارج الحجرة. كلا. بل هي من الشمس.

(س) حسن جداً، ولكن أترى النار والشمس ليس لهما إلا الحرارة وحدها؟

(ج) كلا. إنهما يعطيان أيضاً نوراً.

(س) حقاً هذا، وإذا كانت الحرارة مصاحبة للنور فإننا إذا نظرنا إلى النور نعرف بواسطة رؤيته

أن هناك حرارة، وهذا أسهل من معرفة الحرارة بواسطة الترمومتر «مقياس الحرارة».

(شكل ٢٨)

وهنا أخذ المؤلف يثبت أن الضوء يجري على خط مستقيم، وأن الحرارة تصاحبه. فقال: إننا أولاً نرى النور يتحرك على خط مستقيم، انظر في هذه الحجرة من حجرات المدرسة، فإنك ترى ضوء الشمس يسقط على مصراعي بابها من الخارج وهما مقفلان. انظر (شكل ٢٨).

ولكن لما كان في هذين المصراعين ثقب رأينا الأشعة دخلت منها على استقامة في الحجرة مخترقة ما لا حصر له من الذرات الصغيرة الترابية الراتعة في جو الحجرة.

ثم قال للتلميذ: ضع يدك في خط من هذه الخطوط الضوئية، إنك ستحس بهاسة اللمس بالحرارة، ثم قال: لا جرم أن هذا برهان آخر على أن الحرارة مصاحبة للنور.

الحجرة المظلمة

ثم قال الأستاذ: إن هذه المسألة تدعوني أن أريك أمراً عجيباً غريباً يا بول، اذهب إلى الحجرة المظلمة وضع قطعة ورق مقوى أبيض حرف (س). انظر (شكل ٢٩ في الصفحة التالية). تحت خطوط الشعاع الشمسية (أ د) و(ب ح) وهكذا تلك الخطوط اللامعات من خلال مصراعي الباب.

ألا تعجب معي من ذلك، فهذه المناظر وإن كانت واضحة متميزة مفصلة على اللوحة، فدونك هذه البركة التي بجانب منزل «جيمس»، وهذه الطريق المرتفعة وفيها العربة، نراها منقلبة، وهذا عجب عجيب! قد جعلت أعاليها أسافلها وأسافلها أعاليها، ولكن تعليل ذلك أمر سهل، فإنك ترى أطراف شجرة الخور عند حرف (أ) مثلاً قد جرت الأشعة الشمسية منها على خط مستقيم كما تقدم، ولكن بعض تلك الأشعة فقط أمكنها أن تدخل من ذلك الثقب حتى وصلت إلى لوحة الورق المقوى عند حرف (د).

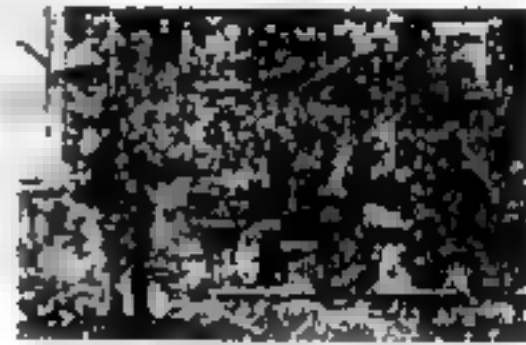

(شكل ٢٩ - الصور الخارجة ظهرت واضحة مفصلة على لوحة الورق المقوى حرف (س) ولكن جعل عاليها سافلها).

ثم إن بعض أشعة أخرى من تلك الأشعة اللامعة الحاملة لصوره جذع «شجرة الحور» المذكورة أمكنها أيضاً أن تخترق القصب وتدخل الحجرة، وهي جارية على خط مستقيم فتصل إلى (ج). انظر (شكل ٢٩).

وكما أمكن ذلك عند الحرفين (د) و(ج) يمكن أيضاً فيما بينهما، وبسبب ذلك ترى أن شجرة الحور عاليها سافلها، ومثل ما قلناه في ذلك نقول بكل وضوح في جميع مناظر النقط الأرضية،

فتكون الأعالي أسافل وبالعكس يجري التور على خطوط مستقيمة متقاطعة فتكون صور مقلوبة، ثم شرع المؤلف بذكر سرعة ضوء الشمس، وهذا تقدم، وأخذ يشرح بعد ذلك انعكاس الضوء فرسم هذين الشكلين:

(شكل ٣٠ - شعاع الشمس يرى منعكساً على الحائط عند حرف (أ) بواسطة الزجاجة العاكسة الضوء).

(شكل ٣١ - هناك علاقة بين اتجاه الشعاع الضوئي الواصل للزجاجة والشعاع الضوئي المنعكس عنها الواصل تارة إلى حرف (أ) وتارة إلى حرف (ب) بحسب اتجاه الشعاع الواصل إلى الزجاجة أولاً).

وما هنا أخذ يوضح ذلك فقال: فهأنذا ترى على حائط حجرة المدرسة جزءاً من الشعاع الشمسي قد ظهر عند نقطة (أ)، فمتى حركنا المرآة تحرك ذلك الشعاع مثل حركتها في اتجاهها. إن هذه النقطة الشعاعية صورها ضوء الشمس ثم سقطت على المرآة، ومن المرآة أخذت تظهر ثانياً، وهذا يسمى انعكاس الضوء.

ثم أخذ المؤلف يشرح هذا الموضوع فقال: لتدخل الحجرة المظلمة (شكل ٣١ المتقدم) ثم لنضع المرآة في وسط ضوء الشمس الذي يخترق النافذة (ر) التي في مصراع الباب مخترقاً ظلام الحجرة، ومتى وصل إلى المرآة أخذ ينعكس عنها مرتداً إلى الحائط الآخر جازياً في الهواء المقعم بالذرات الهوائية الترابية، واصلأ (أ) إذا أنا أمسكت بالمرآة على هيئة استقامة، فإذا أنا أملت المرآة فإن نقطة الشعاع

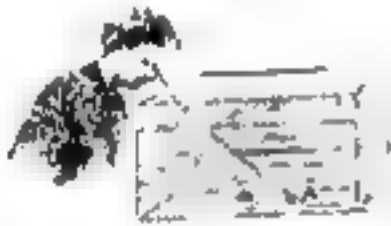
تصل إلى حرف (ب) في الشكل المذكور، وعلى هذا تكون هناك علاقة تامة بين (شكل ٣٢ - المرآة التي انطبعت فيها الصورة) اتجاه الشعاع الساقط على المرآة واتجاه الشعاع المنعكس عنها.

وهانحن أولاء الآن شارعون في معرفة قيمة هذه العلاقة شيئاً فشيئاً، فنقول: فهذه توضح لنا كيف كانت المرأة مظهرة لنا صورتنا إذا نحن وقفنا أمامها، وكيف ترى تلك المرأة أن صورتنا تبعد عن المرأة خلفها بمقدار البعد الذي بين أجسامنا وبين تلك المرأة، ولذلك نرى المتوحشين إذا نظروا وجوههم في المرأة لا يزالون يبحثون وراءها عن ذلك الذي يرونه مائلاً أمامهم من خلفها، وكيف نرى الصورة في الناحية المخالفة لناحية أجسامنا، وأيضاً نرى الناحية اليمنى من أجسامنا مصورة في الناحية اليسرى والعكس بالعكس.

قال: ولما كان هذا البحث يعوزه بعض المذكرات الهندسية ليتجلى واضحاً وجب تأجيله حتى تعرف تلك المذكرات، ثم نشر بعد ذلك في هذا البحث.

وهنا أخذ يشرح المرأة فقال: هذه المرأة التي استعملتها منذ دقائق لم تكن إلا من زجاج مطلي بالقصدير، وبعض المرايات تصنع من المعادن بعد أن تصقل صقلاً جيداً، وهكذا كل سطح مصقول لامع يمكننا استعماله مرآة، فهناك (شكل ٣٤) وهو الآتي:

فهذه هي ذه الزجاج المملوء ماء (شكل ٣٣)، انظر فهنا إذا أرفعها قليلاً إلى مسافة أرفع من عيني حتى يمكنها أن تنظر سطح الماء من أسفل الزجاج، إن هذا السطح قد ظهر لي كأنه فصّة مصقولة صقلاً جيداً، انظر إليها أنت نفسك، فهأنت ذا ترى جميع الصور التي حولها قد عكست عليها واضحة ظاهرة كما تتضح وتظهر على وجه المرأة الحقيقية سواء بسواء. هذا تمام المقال في هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين.

(شكل ٣٤ - إن الشماع اللامع هاهو ذا أخذ ينكسر حينما دخل الماء وهو الذي أظهر أن قطعة النقد « بنى » قد ظهرت عند حرف (أ) في الماء وهذا المنكسر جاء بدل النقطة الحقيقية التي كان عنها هذا الانكسار)

(شكل ٣٣ - سطح الماء قد انعكست فيه الصور وظهرت كما ظهرت في وجه المرأة سواء بسواء)

ثم أخذ يشرح انكسار الضوء فقال: فلنذكر الكلام في موضوع انعكاس الضوء، ولنستدعي المقال في انكساره فنقول:

انكسار الضوء

إن لفظ انكسار الضوء قد وضع للحقيقة التي تراه منطبقاً عليها، فانظر رعاك الله هذه الزجاج المملوء ماء (شكل ٣٥)، هأنذا وضعت فيها عصافه من التبن، والعصافه قد ظهرت لأعيننا وهي مكسورة في الماء، وهكذا نراها تزداد اقتراباً من الوضع الأفقي كلما أوغلت في دخولها في الماء، هأنت ذا تعلم

(شكل ٣٥)

العصافه من التبن ظهرت كأنها مكسورة في الماء وهذا هو الانكسار

علم اليقين أن العصافة ليس بها انكسار، هذا لا شك فيه، ولكنك لن تقدر أن تمنع مخيالك من تصورهما مكسورة. وهناك تجربة أخرى تثبت نفس النتيجة التي قلناها في (شكل ٣٤) هنا.

ثم أخذ يصف الصندوق في هذا الشكل فقال: هذا صندوق من القصدير، وقد وضعت فيه قطعة « بنى » من النقود في قاعه. وهأنذا أضع الماء في الصندوق، تعال هنا يا جيمس وقف بحيث تقدر أن تنظر الحافة البعيدة من البنى، هأنذا أصب الماء في الصندوق قليلاً قليلاً مع الاحتراس حتى أنجب أن يتحرك البنى من مكانه، قل لي يا جيمس ما الذي تراه؟ فأجاب: هأنذا أرى قطعة النقد ترتفع وتتحرك رويداً رويداً نحو نقطة (أ). فقال الأستاذ: نعم ذلك حاصل بسبب أن الشعاع الضوئي اللامع من قطعة النقد أخذ ينكسر كما انكسر من العصافة المتقدمة قريباً، هذا هو المسمى « انكسار الضوء »، وهأنذا قاعدة مطردة، وهي أن الشعاع متى مر من وسط لطيف إلى وسط كثيف فإنه يميل إلى جهة من جهتيه كما رأيت فيما تقدم، وإذا مر من وسط كثيف إلى وسط لطيف مال إلى الجهة الأخرى.

(شكل ٣٦)

إن شعاع الكتاب في مروره
من الزجاج إلى الهواء
يميل وهذا انكسار بسيط

واعلم أن الزجاج
المسطح يفعل في الضوء
ما يفعله الماء من حيث
الانكسار. هأنذا أصعب
قطعة من الزجاج سمكية
مسطحة. انظر (شكل ٣٦).

(شكل ٣٧- الشعاع حينما يفارق الكتاب مال
في مروره أولاً من الهواء إلى الزجاج، ثانياً
من الزجاج إلى الهواء فهذا انعكاس مرتين)

ويمكنك أن ترى الشعاع الضوئي يميل كما مالت
العصافة فيما تقدم، فإذا أنا وضعت تلك القطعة من
الزجاج على بعد مسافة كبعدنا من الكتاب، انظر
(شكل ٣٧)، فإن ميل الشعاع في هذا الحال ينكسر
انكسارين: الانكسار الأول يكون حينما يسير الشعاع
من الكتاب في الهواء إلى القطعة الزجاجية، ويتحللها.
الثاني حينما يخرج الشعاع من قطعة الزجاج إلى
الهواء ثانياً.

العدسات «البُلُوريات»

وهنا أخذ بشرح أحوال الزجاج الذي ليس مسطحاً، بل هو إما محدب وإما مقعر، والمحدب والمقعر أمرهما عجب فلكل منهما عمل خاص في الصور الواردة عليه، فهذا مكبر وهذا مصغر، وبيانها أننا إذا وضعنا قطعة من الزجاج غير مسطحة بل هي محدبة الوجهين فإن ميل الضوء عنها يكون أتم وأكمل.

(س) يا بول، بماذا تسمي هذا القطعة الزجاجية التي في شكل ٣٨ المعنونة بحرف (أ) التي هي

محدبة الوجهين؟

(ج) فأجاب قائلاً: أسميها زجاجة معظمة للصورة.
(س) نعم، هو كذلك، ولكن علماء الطبيعة يسمونها «عدسة» أو «بلورية»، إن اسمها العادي «الزجاجة المكبرة» يدل على حقيقتها، لأنها تكبر الأشياء الصغيرة.
خذ هذه في يدك وانظر إلى حروف المطبعة الدقيقة في هذا الكتاب. (انظر شكل ٣٨).

ثم قال له: حس، ما الذي جعلك متعجباً في دهش؟ فأجابه التلميذ قائلاً: ولم لا أعجب سيدي إنني لم أر شيئاً البتة. فقال الأستاذ: انتظر رويداً، لا تضع العدسة على عيك، ولا تجعل أنفك على الكتاب، بل انظر كما جرت به عادتك، ولكن بواسطة الزجاجة المكبرة، فاجعلها أولاً قريبة من الكتاب.

انظر (شكل ٣٩) ارفعها قليلاً قليلاً إلى أعلى وأنت لا تزال تنظر بها، فهأنت ذا ترى الحروف أكبر شيئاً فشيئاً، فاستمر في الرفع حتى تراها مفصلة، ولكن إذا داومت على ذلك واستمررت في رفع الزجاجة المكبرة فبانك ترى الحروف تصغر شيئاً فشيئاً حتى لا تعود ترى البتة. إذن البعد المناسب يجب أن يعرف، وكل ما كان أطول منه أو أقصر يجب أن توضع له عدسة، وهذه العدسة التي معك الآن تكبر الأشياء بالضعف، ويجب أن تجعل العدسة قريبة من الجسم المنظور بمقدار بوصة.

الزجاجة المركبة المعظمة «المكروسكوب»

أولاً: إذا وضعنا عدة عدسات معاً بهيئة خاصة فإنها ترينا الشيء أكبر مما هو عليه من حيث حجمه ١٠ مرات أو ١٢ مرة مثل حجمه الحقيقي، وهذه تسمى الزجاجة المركبة المعظمة.

ثانياً: «المكروسكوب» يصنع من عدسات أكثر نظاماً في ترتيبها وأبداع إحكاماً في تركيبها. انظر (شكل ٤٠).

إن «المكروسكوب» فيه قوة عظيمة جداً على تكبير الصور، فقد يعظم الحجم ١٠٠ مرة و ٢٠٠ مرة، بل ألف مرة أكبر من الحجم الحقيقي. ثم قال: إن ما أقوله في أمر «المكروسكوب» ربما لا يدهشك، ولا يحدث عندك غرابة، لأنك تقول في نفسك: وما قيمة تكبير الشيء عشرة أو مائة أو ألف؟ إن الرجل المخرف الدجال ربما يقول لنا: أنا أكبر الشيء ألف ألف مرة، فإذا كبرت بالمكروسكوب الجسم عشرات أو مئات فذلك ليس بمدهش لأنا سمعناه، والجواب على ذلك أقول لك: إن طريقة البعد عند الدجال غير طريقتهما هنا في المكروسكوب، لأن طريقتهما

هنا أننا إذا قلنا إن المكروسكوب يكبر الشيء عشر مرات فمعناه أنه إذا كان طوله عشر البوصة يصبح ذلك الطول بواسطة المكروسكوب طول البوصة بتمامها، وهذا ليس معناه أنه أكبر عشر مرات فحسب. كلا. بل إننا إذا قلنا إن هذا الجسم كبير طوله عشر مرات فمعناه أنه كما كبير في طوله كبير في عرضه كبير في عمقه، ويضرب ١٠ في ١٠ في ١٠ يصير ألف، فقول الدجال: إني أكبر مليون مرة، ليس أمر أكثر من أنه زاد طوله فجعله ١٠٠، ومتى زاد طوله مائة كان عرضه كذلك وعمقه، فهذا هو المليون بعينه، إذن تعبيرنا نحن أقرب إلى عدم ضجيج الجهلاء ودهشتهم، وتعبيره أدنى إلى ضجيجهم ودهشتهم. لا أمر أعجب ولا منظر أدهش وأدعى إلى سرور نفسك وبهجتها من أن تشهد بنفسك أيها القارئ الكريم بالزجاجة المكبرة عجائب المخلوقات أمامك، أما لا أقدر أن أعبر لك عما يخالج نفسك من الدهشة والغرابة والبهجة والاستحسان والروعة عند امتحانك حشرة، أو زهرة، أو أي شيء حولك، أو نفس جلدك وثوبك وغيرها، بماذا تدرس هذه العجائب كلها؟ بزجاجة مكبرة تمنها شلنان اثنان لا غير.

هل في الوقت سعة لتفصيل ما تظهره هذه الآلة البديعة من العجائب التي تدهش القلب وتحير العقل وتبعث على الحيرة والعجب! آلاف من الأحياء الصغيرة السابحات في قطرة ماء في مستنقع وملايين كثيرة من الأجسام الصغيرة الحمراء في قطرة من الدم، أنا لا أجد وقتاً للتوسع والتفصيل، فذلك ليس في الإمكان.

التلسكوب، أو «سيكلاس» الآلة المقربة

(شكل ٤١)

تلسكوب يكبر الجسم من حيث المسافة ويضع ذلك أن الجسم يصير قريباً.

وهناك نوع من المكروسكوب يكبر الأجسام باعتبار قربها، ومعنى هذا أن هذه الأجسام البعيدة صغرها البعد، فهذا التلسكوب متى كبرها ظهرت قريبة، فهذا تكبير للبعد فيصير في النظر قريباً، فهذه مكبرة تكبيراً يظهر أثره في اقتراب الأجسام. انظر (شكل ٤١).

وهذا التلسكوب بواسطة وضع عدسات مختلفات بهيئة أخرى ونظام خاص، فهذه كما تسمى سيكلاس تسمى تلسكوب (شكل ٤١)، بمساعدة هذه الآلة تقلر أن ندرس النجوم، وننظر فيها عجائب مفصلة تفصيلاً بديعاً لا ترى بالعين المجردة.

زجاجة العين أو المنظار

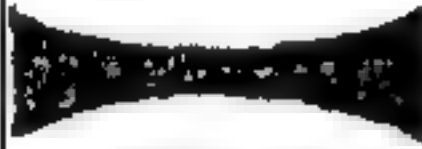
وهناك نوع آخر من الزجاجات المكبرات للأحجام معلوم للعموم، وهو المنظار المعتاد، وهو عبارة عن قطعة من الزجاج صغيرة بضاوية الشكل يضعها أمام عينيه من اعترى نظره ضعيف. قال المؤلف لتلاميذه: وهأنذا ملزم أن أضع هذا المنظار على عيني لأنني كبير السن، فهأنذا ترى أن هاتين عدستين بسيطتان مكبرتان ولكن قليلاً، فحفظهما في يدك واستعملهما كما كنت تستعمل

الزجاجة المكبرة قليلاً، وانتظر هل يمكنك أن تقرأ بهما؟ فأجاب هنري وقد حرك رأسه قائلاً: آه، هأنذا أرى، لماذا؟ أنا لست الوحيد في المدرسة الذي يحتاج إلى منظار يضعه على عينيه. إن جيمس وإن كان شاباً يعوزه منظار على عينيه، فلما وضعها هنري على عينيه وجدها على هيئة خلاف ما تقدمه، فحصلت للتلاميذ حيرة لأن هذا المنظار مبعّد لا مقرب كالأول.

فقال الأستاذ: أنا أشرح الموضوع لكم تمام الشرح: يجب أن تعلموا أن هناك عدسات أخرى غير المحدبة وهي المقعرة. انظر (شكل ٤٢).

(شكل ٤٢ - عدستان مقعرتان من الخاتين معاً، فهذه بدل أن تجعل الحجم كبيراً ترى للأعين صغيراً، وبدل أن تجعله قريباً تجعله بعيداً)

تعال هنا يا جيمس بجاني، وأحضر معك منظاريك ولكن لا تضعهما على عينيك، وأنا كذلك لا ألبسهما ثم تعال هنا يا هنري، يا من عيناه قوتان سليمتان، لا قصر فيهما ولا طول، تعال معنا أيضاً، فلتقرأ نحن الثلاثة في كتبنا ذات الحروف المتعددة من حيث مطبعتها، أما أنا فإني ملزم أن أجعل الكتاب بعيداً عن عيني جداً على طول ذراعي حتى أقدر أن أتبين حروف الكتاب، لأن نظري طويل، فأما جيمس فإنه على العكس مني ملزم أن يجعل الحروف بجانب عينيه، لأن نظره قصير، وأما أنت يا هنري فإن نظرك معتدل، لذلك تضع الكتاب في المسافة المعتدلة التي تبعد نحو ثمان بوصات عن عينيك. انظر (شكل ٤٣). فلنضع مناظرنا على أعيننا أنا وجيمس، الآن صار النظر تاماً، نحن الثلاثة قد وضعنا كتبنا في مسافة واحدة. انظر (شكل ٤٤).

(شكل ٤٤ - نحن لبسنا مناظيرنا أنا وجيمس ونظرنا المنحرف قد اعتدل الآن كنظر هنري)

(شكل ٤٣ - هنري سليم النظر وأنا طويل النظر وجيمس قصير النظر)

(شكل ٤٥)
إن جميع الأشعة الضوئية قد اجتمعت عند النقطة (أ) المسماة بؤرة

ثم قال الأستاذ: إن سبب هذه المعجائب سأوضحه عند قراءة علم التشريح. والآن نريد أن ندع الكلام على العدسات المصفرة، ولنجعل كلامنا خاصاً بالعدسات المكبرة، إننا إلى الآن لم نستعملها إلا في أمر واحد وهو أن نضعها بين أعيننا وبين الأشياء التي نريد أن نبصرها، ولكننا الآن نريد أن نستعملها استعمالاً آخر وهو «بؤرة العدسة»، انظر الآن هذه العدسة قد وضعناها في ضوء الشمس. انظر (شكل ٤٥).

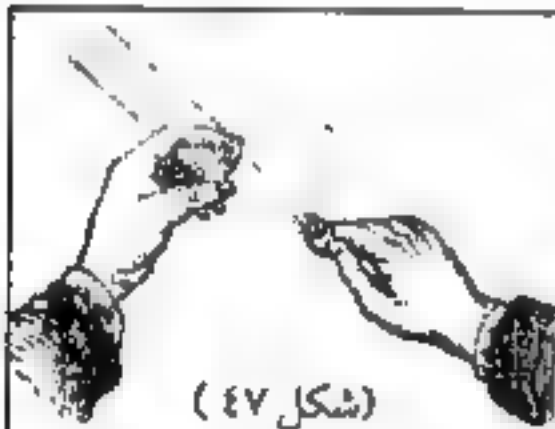
ثم قال : انظر هذه المرة ما يأتي : هاأنا وضعت العدسة في ضوء الشمس (شكل ٤٥) ، وقد وضعت وراء قطعة من الورق ، وهذه الورقة أخذت أوجه نحوها بالتفريج العدسة ، فهأنت ذا أولاً : ترى أن بقعة بيضاء حرف (أ) حاصلة في الورقة في بعد خاص ، ظاهرة على الورقة أمامك ، وهذه البقعة يأخذ شكلها في الصغر شيئاً فشيئاً كلما اقتربت منها العدسة شيئاً فشيئاً أيضاً ، ولا تزال تصغر حتى تصبح نقطة صغيرة في مقدارها ، ولكنها في أثناء تدرجها في الصغر تدرج أيضاً في ازدياد لمعانها وضياؤها ولا عجب في ذلك ، لأن ألوان ضوء الشمس كلها التي سقطت على العدسة قد اجتمعت معاً في هذه النقطة . ثانياً : هذه النقطة نسميها « بؤرة العدسة » في الاصطلاح ، ومعناها في اللغة العربية حفرة النار . ثالثاً : إذا أردنا أن نستعمل هذه العدسة زجاجة مكبرة وجب علينا إذ ذاك أن نضع الجسم المراد تكبيره بين العدسة وبين بورتها ، إياك أن تنسى ذلك .

(شكل ٤٦) عند
البؤرة (أ) فوق
يدك كل الأشعة قد
اجتمعت معاً .

ثم قال الأستاذ : تعال هنا يا جيمس وضع يدك فوق قطعة الورق (شكل ٤٦) انظر تجد أن بؤرة العدسة تضئ على يدك ، ولكن لماذا أراك تسحب يدك فتوجهها إلى الوراء ؟ فأجاب لأنني أحس بأن النقطة شديدة الحرارة .

رابعاً : فأجاب الأستاذ : حسن جداً ، إن هذا يدل على أن الحرارة دائماً تصاحب النور ، وأن البؤرة الجامعة للألوان هي عينها أيضاً جامعة للإشراق والإضاءة ، فهي مجمع الألوان والإشراق ، كلما كانت العدسة أوسع وأكبر كانت كميات النور التي تجمعها من الشمس في مركز السور وهي البؤرة أعظم ، وكانت تلك البؤرة أكثر إشراقاً وأشد حرارة على مقدار ما جمعت من الأنوار .

(شكل ٤٧)
عند بؤرة عدستي الصغيرة (أ)
كل أشعة الحرارة اجتمعت معاً
فأوقدت قطعة الصوفان

خامساً : إننا بهذه العدسة الصغيرة نقدر على إيقاد النار في الصوفان (شكل ٤٧) ، ولكن ليس من الواجب المحتم علينا للوصول إلى هذه النتيجة العجيبة ، وهي إيقاد النار بسبب هذه البؤرة أن تكون العدسة من زجاج . كلا . بل تكون هذه النتيجة ولو كانت العدسة من أي جسم شفاف ، مثلاً الثلج جسم شفاف ولقد نعلم أن قائد السفينة في الأقطار الشمالية القطبية يوقد النور بالأشعة الشمسية الضعيفة في الأقطار القطبية الشمالية المجتمعة في بؤرة عدسة كبيرة جداً متخذة من الكتل الثلجية الكبيرة .

الله أكبر ، فكم يتمجب مكان تلك الأقطار ، وهم الأكسيمو من ذلك المنظر البديع ، ولكم يدهش البحارة التابعون لقائد السفينة من ذلك المنظر البديع الذي أبرزه العلم فأخرج الحرارة من البرودة وكأن الصدف نشأ من ضده ، ذلك أمر عجيب .

الألوان

(شكل ٤٨)

القطعة الزجاجية حلت الور الشمسي إلى سبعة ألوان: البنفسجي والنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر، واجتماع هذه السبعة يسمى: سبكتروم.

هأنحن الآن نريد أن نبحث في تجارب خاصة بأمر أكثر عجباً، وأجمل منظرأً، وأشد بهجة في القلوب مظهر تحليل النور وتفرق أشعته، والكلام على ألوان الشمس السبعة، هاهي ذه قطعة بلور ذات ستة وجوه. انظر (شكل ٤٨).

فهاهي ذه أنا أديرها في ضوء الشمس فوق هذه الورقة، فهأنحن أولاء نرى أنها في وضع خاص تحدث فوق الورقة نقطة ذات ألوان كثيرة، فإذا نظرنا بعناية إلى هذه النقطة وتأملناها نجد أن مركزها يشتمل على لونين، وهما أصفر وأخضر، وعلى أحد الناحيتين الحمرة، وعلى الناحية الأخرى الرقعة والبنفسجية، ولا جرم أنكم قد لاحظتم قوس قزح، ومعلوم أن الألوان المجتمعة فيه سبع، فإذا ابتدأنا بالبنفسجي الذي هو أسفل الألوان التي في قوس قزح؛ قلنا هكذا: البنفسجي، النيلي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر.

هذا بحسب الظاهر، ولكن في الحقيقة أن هناك أنواعاً من الطيف كثيرة يحتلط بعضها ببعض متمزجات متحدات من الأحمر إلى البنفسجي بحيث لا يقدر الإنسان أن يميز أولها من آخرها، ولا مبدأها من منتهاها. وعلى ذلك تكون دراسة ألوان ضوء الشمس تختص بهذه الألوان السبع المجتمعة في صورة قوس قزح المعروف. وهي التي أظهرتها لنا الزجاجاة البلورية المسلحة الأوجه التي بها عرفنا كيف يتفرق النور ويتشتر فيصير ألواناً مختلفة.

إن ما تقدم به نعلم أن الألوان كلها مجتمعة في ضوء الشمس وإن كانت بحسب الظاهر يباض لا لون لها.

تركيب ضوء الشمس الأبيض

(شكل ٤٩) الضوء الأبيض حاصل بسبب اتحاد الألوان السبع، ألوان ضوء الشمس

لنبرهن الآن بتجربة بسيطة على ما تقدم فنقول: هاهي ذه قطعة من الورق المقوى مدورة، إنني لوئتها بسبعة الألوان الظاهرة في قوس قزح. (شكل ٤٩).

إن الورق المقوى المتقدم في مركزه فتحة صغيرة، وفيها قد أقمت عوداً، وعلى ذلك هأننا ذا أديرها بسرعة على هذا العود كأنها تدور حول محور، هأنتم أولاء ترون الألوان قد اختفت اختفاء تاماً بعد الدوران وكانت ظاهرة قبله، وأصبحت هذه الورقة المقواة بيضاء تسر الناظرين.

على أنه ليس من الضروري أن أرسم الورقة بسبعة الألوان حتى تظهر بيضاء عند دورانها السريع، إنه ليجزئي في ذلك أن أرسم الثلاثة الألوان الرئيسية، وهي الأحمر والأصفر والأزرق،

وسبب ذلك أن بقية الألوان مشتقات من هذه الثلاث، وهي البرتقالي والأخضر والبنفسجي المؤلف لم يذكر السابع، وهو النيلي.

ثم شرع بين ذلك فقال: إن هذه الثلاثة تحصل باتحاد اثنين من هذه الثلاث، وبياننا أننا نتظر في قطعة أخرى من الورق المقوى وتلون نصفها بالحمرة والنصف الآخر بالزرقة ونفعل فيها ما فعلناه سابقتها، فلما فعل ذلك ظهر اللون البنفسجي، ثم إنه لون قطعة أخرى نصفها بالحمرة ونصفها الآخر بالصفرة، فأدارها بسرعة فظهر اللون البرتقالي، ثم إن لوني الصفرة والزرقة أنتجا الخضرة.

ما معنى ألوان المادة المشاهدة

ما الذي نعني بقولنا هذا: الورق المقوى أو غيره أبيض أو ذاك أخضر أو أحمر أو أسود؟
الجواب: إن معنى أن الورق المقوى أبيض، أو أي شيء آخر أبيض أنه قد نشر وأداع كل ما وصل إليه من الألوان السبعة ولم يمتص منها شيئاً، والأزرق والأحمر قد امتص كل منهما ما وصل إليه من الأشعة ولم يمتص الأول الزرقة، ولا الثاني الحمرة، أما الأسود فإنه قد امتص جميع الأشعة فلم يبق منها شيئاً ينكسر عنه ويتنثر انتشاراً. فسأل أحد التلاميذ المؤلف قائلاً: ما سبب هذا؟ فأجاب: أنا الساعة لست على اعتماد للإجابة، فلتقنوا مؤقتاً بهذه المعرفة.

وعلى هذه الطريقة يكون قولنا: إن الماء أبيض، وإن الحمرة حمراء، وإن الحبر أسود، معناه أن الماء أجاز لجميع الألوان السبعة أن تقاطعه وتمر في طريقها به، ولم يحبس لونها منها، ولم يمر لون من الألوان السبعة في الحبر إلا لون الحمرة، والبقية قد امتصها ذلك السائل، أما الحبر فقد امتص جميع الألوان ولم يسمح بمرور واحد منها به، ذلك هو المعنى الذي يفهم من هذه الصفات اللونية، إن اللون يحصل بإحدى حالين إما بانتشار الضوء، وإما بمروره بجسم شفاف، فمثال الأول ما تقدم من انتشار الضوء بواسطة الورق المقوى الملون، ومثال الثاني أن نضع بين أعيننا وبين الضوء أجساماً هازية، أو أجساماً سائلة، أو أجساماً صلبة شفافة كالزجاج.

ومن أندر ما عرف من صفات الأجسام وعجائبها أن الجسم الواحد يكون له لوانان باعتبارين مختلفين، أي: بانتشار الضوء عنه، أو بمروره به هيئة جسم شفاف، ثم أتى بورقة شفافة رقيقة جداً من الذهب وقال: انظروا هذه، فهي صفراء متى انتشر الضوء عنها، أي: إن لونها نفس لون الذهب المعروف، ولكن إذا نظرناها في حال وضعها بين أعيننا وبين الشمس فإنها تظهر لنا خضراء، ومثل هذه الحال في المواد قليل جداً.

ملخص ما تقدم

فقال صاحبي: ما ملخص هذا؟ فقلت: ملخصه أن هذا العقل الإنساني يستتج أعظم الأشياء من أصاغرها، فإنه لما رأى الضوء دخل حجرته على خط مستقيم ومعه الحرارة: استخرج منه أمرين: ملازمة الحرارة للضوء، وذلك بحاسة اللمس، وكون جريه على خط مستقيم بحاسة البصر. ثم أخذ يستتج ما فوق ذلك مثل: إن الأجسام ترسم على الأجسام القابلات للضوء على هيئة مقلوبة، وإن الضوء إذا وقع على جسم شفاف كالماء فإنه ينعكس عنه وتكون هناك زاويتان: زاوية للسقوط وزاوية

لانعكاس، ومن وضع في يده مرآة وانعكس عنها النور كان ذلك المنعكس تابعاً لحركة المرآة، ثم انتقل العقل الإنساني من هذه المبادئ إلى ما هو أشرف منها، فنظر في أمر الصور المرسومة في المرآة، فوجد أن المسافة التي بين الإنسان وبين المرآة مساوية للمسافة المقطرة بين نفس المرآة وبين الصورة التي يخيّل له أنها وراء المرآة، وهذه راجعة إلى المسألة المشابهة لها هنا، ثم رأى أن يمينه أصبح في الصورة يساراً وبالعكس، فوجد هذه المسألة راجعة إلى أن الصور ترسم مقلوبة كما تقدم قبل ذلك.

هنالك أخذ يوازن ما بين الماء والزجاج، فوجدتهما يقبلان الصور لأنهما شفافان، ثم أخذ الإنسان يبحث في انكسار الضوء كما عرف انعكاسه، وهو في حال الانكسار تعثره أحوال، مثل أن الجسم في بعض أحواله يكون حجمه أكبر مما هو عليه إذا غمره بالماء، فهذا لهذا الإنسان الشط أن يتخذ العدسات، فجعل منها ما هو مكبر للأجسام الصغيرة، ومنها ما هو مقرب لمسافتها، فكانت العدسات المجدبة الوجهين مكبرات للأجسام، ويوضع عدد منها بهيئة منتظمة أمكنه أن يكبر الحشرات بالآلات المعظمة «مكروسكوب»، ويوضع آخر منتظم أمكنه أن يقرب مناظر الأشياء البعيدة «تلسكوب».

ثم انتقل من هذا إلى أمر طبي، فاستعمل العدسات على العيون الإنسانية، فإن كانت مقعرة نعتت طوليل النظر، وإن كانت محدبة - وظيفتها تصغير الأجسام - نعتت قصير النظر. وههنا أخذ الإنسان ينظر في الألوان فوجد أن قوس قزح في السماء شرح له ضوء الشمس شرحاً وافياً، فدهش إذ رأى سبعة ألوان واضحة أمامه، مبتدئة من الأسفل إلى الأعلى على هذا النمط: بنفسجي يلي أزرق أخضر أصفر برتقالي أحمر، فالأحمر أعلى في قوس قزح، والبنفسجي أقرب إلى الأرض.

وهناك خطر لهذا الإنسان أن ينظر جسماً شفافاً عسى أن يرى هذا المنظر، فماذا فعل؟ أخذ صمامه من البلور، ذلك الجسم الجميل المستخرج من الرمل مع أجسام أخرى مثل البوتاسا أو الصودا فرأى هذه الألوان واضحة خلفه، فكان الأزرق والبنفسجي من جهة، والأحمر من جهة أخرى، والأصفر والأخضر في الوسط.

سبحانك اللهم، زوقت السحاب وجملته بقوس قزح، وجعلته للناس درساً جميلاً ليتجهجوا بالمناظر الجميلة، عجب! هذه حدائق وجنات، الأزهار في الحدائق ذوات ألوان كالألوان الطيف. وهذه البلورة المضلعة تصنع نفس هذه الألوان البديعة التي تكاد تكون مجردة عن المادة.

اللهم إنك لا يحجبك عن الإبداع أمر ما، فهذا السحاب في السماء خلقته لإصلاح حال كل حي على الأرض، ولكن في أثناء ذلك لم تدع التزييق والإبداع وتحسين أشكال السحاب.

فقال صاحبي: هل ما ترجمته من هذا المقال أحدث أثراً غير ما ذكرته الآن في نفسك. فقلت: لقد تقدم ذكر الآلة المكبرة للأجسام، فشاقتني ذلك أن أقابل الأستاذ شوقي بك بكبير الذي هو أعظم عالم طبيعي في مصر، وهو يسكن حلوان، وأراني «المكروسكوب» الذي عنده، وأطلعني على رجل الذبابة التي كبرها أربعة آلاف مرة، وذلك في يوم «شم النسيم» سنة ١٩٣٢ م، ثم وضع حجراً صغيراً لا يؤبه به استخرجه من جهة تسمى «الحرف»، وهو واد يمتد في وسط الجبل الشرقي بالبلاد المصرية، وما كاد يضع هذا الحجر تحت الآلة حتى ظهرت أنواع من القواقع مختلفات الأشكال، مما دل على أن

هذه الأحجار، وهذه الصخور وهذه الجبال قد خلقت في البحر ثم اعترتها أحوال عظيمة غيرت نظام الأرض وأوضاعها، فظهرت تلك الجبال على ظهر الأرض كما هو الرأي: السائد عند علماء هذا الزمان. ومما قاله إذ ذاك: إن في وادي الحوف المذكور نباتات تخرج بالفطرة تنفع للمداواة، فإذا زرعتها فقدت خواصها، وهذا عجب يدل على أن العناية الإلهية ربت نظام العوالم لثمرات خاصة وأكثر الناس لا يعلمون.

هنالك أراني أمراً عجباً! فقال: انظر، فنظرت إذا فوق سقف منزله سلكان مصنوعان من النحاس، دقيقاً صنعهما، موضوعان بهيئة هندسية، بحيث يميل السللك الأول عن خط الشمال إلى الغرب عشرين درجة، ويميل الثاني عن الأول نحو ٦٠ درجة، وهذان السلكان يجتمعان في زاوية عند الحائط، وقد اتصل بهما سللك نزل إلى أسفل المنزل واتصل بالآلة «الراديو».

فهذان السلكان فوق سقف المنزل يتلقيان ما يأتي به الجو من الأصوات التي في الجهات الأوروبية وغيرها المحصورة بين هذين السلكين، فكل موج من الأمواج الواقعة بينهما يلتقطهما هذان السلكان ويتلقاه عنهما السللك النازل إلى الآلة في الدور الأسفل من المنزل، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

سلوك من النحاس تكون فوق السقف توضع بهيئة خاصة، تعطي قوة سحرية بأن تسلب من الجو حركات الأصوات الجارية في الأثير فتحيلها إلى صوت كالذي صدر هناك في باريس أو لندن أو برلين أو فيينا، إن هذا الأمر عجيب! فقال صاحبي: هذا من أعجب العجائب! فكفى هذا في الاستطراد فهل من رجوع إلى المبحث الذي كنا فيه وهو ضياء الشمس؟ فقلت: نعم.

ضوء الشمس كما يفيد الهداية يفيد الحياة

أيها الصديق، تقدم كلامنا في أن ضوء الشمس منه صنع الساس الأعاجيب، في الهداية به اعتدوا إلى غرائب وغرائب تقدم وصف بعضها في هذا المقام.

رباه، خلقت الشمس وأرسلت منها ضوءاً لأرضنا برحمتك ونعمتك، وجعلت لها نظاماً تاماً في سيرها، فنظمنا أعمالنا بنظام سيرها، ثم نوعنا في الانتفاع بذلك النور البديع.

ثم إننا نظرنا نظراً آخر فالفينا هذا النور ليس قاصراً على هدايتنا، كلا، بل هو مفيد لنفس حياتنا فهو حياة كما هو هداية، إن النور يسطع على الورق في الأشجار والحشائش وسائر النبات، فيمتزج بالمصارات الجارية في تلك النباتات، فيكون التفاعل والامتزاج، فيتم نمو النبات - تقدم هذا واضحاً في سورة «يس» مشروحاً مصوراً بالتصوير الشمسي عند الآية ٣٦: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾، وكيف كان النور مساعداً على تغذية النبات وجلبه من الهواء مواد الكربون الساتحة فيه فيقوى النبات ويعيش، وبه تكون حياة الحيوان والإنسان.

فقال صاحبي: ما أجمل هذا القول، فهلا أفضت فيه كما أفضت في هداية السور. فقلت: أيها الصديق أنت تعلم أن هذا تقدم في سور كثيرة مستوفى موضحاً، ولكن إن شاء الله تعالى سأبحث بحثاً مفصلاً في سورة «النبا» وأذكر هناك إن شاء الله تعالى عجائب أبهج مما تقدم عند آية: ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ

حَبًا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَحْشٍ وَفَأَفَّا ﴿١٦﴾ [الآيتان: ١٥-١٦]، وهناك إن شاء الله تعالى ترى بهجة الأشجار والشجرات والنجوم، أي: النبات الذي لا ساق له وكيف تنوع الشجر في هيئة أعصانه وأوراقه، وكيف تكون الأزهار وهي مصورات قد تبدت أنواع كأسها وتوجيهها، وأعضاء ذكورها، وأعضاء إناثها بحيث ترى واضحة في الشكل، وكيف كان من الذكور والإناث ما جاء في زهرة واحدة كالقطن، ومنها ما جاء في زهرتين في نبات واحد كالنرجس، ومنها ما جاء في نباتين وهما إما من جهة واحدة فيحصل اللقح فالشعر كالنخل، لأن اللقاح قد يحصل بالهواء، أو بفعل الإنسان، وإما أن يكون الذكر في قارة والأنثى في أخرى كما في الصفصاف، فكل صفصاف أوروبا إناث، وكل صفصاف آسيا ذكور، لذلك لم ير الناس لهذا النوع ثمراً البتة، وهناك ترى عجائب الأزهار، وكيف حار العلماء فلم يهتدوا لتنظيم أنواع النبات إلا بواسطة أزهارها، وما عدا ذلك لم يجدوا له قيمة، وهناك ترى كيف كان ما له فلقحة واحدة كالقمح وكالنخل يخالف تركيبه ما له فلقنتان كالقول والبطيخ، وكيف كانت العلاقة بين الثمرات والحبوب وبين نظام أجزاء النبات محكمة كما ستراء هناك إن شاء الله تعالى.

وبهذا انتهى الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: ٥]، والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الخميس ٥ صفر سنة ١٣٥١ هـ، ٩ يونيو سنة ١٩٣٢ م قبل الظهر.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِرٌ وَيَقْبِضْنَ مَا يُتَسَكَّرُ بِهِ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾

سألني العلامة صديقي الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير، فقال: ما السر في ذكر: ﴿إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ بِصَيْرٍ﴾ [الملك: ١٩] بعد ذكر أن الطير صافات في جو السماء، وأن الله هو المسك لها، ثم ما عجائب الطيور وما تعريفها وما أقسامها؟ إنني أرجو أن تذكر لي هنا مجملًا من ذلك ليعلم المسلمون في أقطار الأرض أنهم مقصرون في هذه الآية، وأنهم عليهم أن يفهموا هذه الآية، وأنهم عليهم أن يفهموا هذه العجائب، فلن يشكروا النعمة حتى يعرفوها، والمعرفة أساس السعادة في الحياتين. فقلت: لقد ذكرت في هذا التفسير مقالات كثيرة على الطيور وعلى غيرها. فقال: ولكن الجمل في هذا المقام لا بد منه مع بيان صور أهم الطيور ومنافعها بقدر الإمكان، فقلت: أمامي الآن كتاب الأستاذ «بول بيرت» الوزير الفرنسي الذي ترجمته زوجته الإنجليزية «جوسفينا كلايتون» مدام بول بيرت الاسكوتلاندية وفيه المختصر المطلوب وصور الطيور. لا بد قبل الشروع في مختصر الكلام على الطيور أن أقدم مقدمة في مجمل علم الحيوان فأقول:

أقسام الحيوان أربعة

القسم الأول: الحيوانات الفقرية

وهي تشمل: الإنسان، وذوات الأربع، والطيور، والزواحف والسماك. فهذه الخمس هي أقسام الحيوان الذي اشتمل على هيكل عظمي وفقرات ودم، فالإنسان والبهايم من الخيل، والبغال والحمير، والأنعام من الإبل، والبقرة والغنم، والسياب كالذئب، والكلب، والطيور الجارحة وغير

الجارحة، والزواحف كالحيات، والعقارب، والسماك في البحر، وهو معروف، كل هذه لها عظام ودم، ولكل نوع من هذه أصناف كثيرة.

القسم الثاني: الحيوانات الحلقية

أي: التي تركيب جسمها من حلقات مجتمعات متضمنات يكون منها جسم هذا الحيوان، وهذا القسم أنواع وهي: الحشرات، والعنكب، وذوات الأرجل الكثيرة، والحيوانات القشرية، والدود. أما الحشرات فهي ما كان لها ستة أرجل، ولها إما جناحان كالذباب، وإما أربعة أجنحة كأي دبق الذي يعيش في بلادنا المصرية ويكون منه الدود الذي يفسد شجر القطن، وهذا سلبنا قطعاً، فلذلك يدرسه الناس الآن في مصر بعض الدراسة، وهناك حشرات أخرى لها أربعة أجنحة تسمى باللسان الإفرنجي «دراكوفلاي».

أما العنكب - جمع عنكبوت - فهي ما لها ثمانية أرجل ضعف ما لذوات الأربع. وأما ذوات الأرجل الكثيرة فهي ما قد تصل أرجلها إلى عشرين زوجاً من كل ناحية عشرين رجلاً، ويقال لها في بلادنا المصرية «أم أربعة وأربعين».

وأما الحيوانات القشرية فهي تشمل قراض الخشب وحيواناً يسمى «كرايفش» باللسان الإفرنجي، وهو مركب من حلقات مدمجة قوية، وأما الدود فهو يشمل دود الأرض والعلق، وهذان رؤوسهما متصلتان بجسمهما، وليس لهما أرجل، وليس جلدتهما صلباً قشياً كجلد كرايفش.

القسم الثالث

الحيوانات الهلامية التي جسمها أشبه بالغالوذج الذي هو نوع من الأطعمة، ومن هذا حيوان يسمى «القوقعة»، وهذا الحيوان جسمه يكون من هذا الهلام، وقد أعطي وقاية من المحار تقيه العاديات والمهلكات، وهي معدة كمثزل تسكن فيه، ومن حيوان يسمى باللسان الإفرنجي «ميوزل» وجسمه محفوظ بين صدفتين من المحار، فهذا القسم وهو القسم الثالث من أقسام الحيوان لا عظم له، فليس من ذوات الفقرات، ولا حلقات له، فليس من ذوات الحلقات، فهو إذن حيوان هلامي.

القسم الرابع: الحيوانات الشعاعية

وهذه منها ما هو على شواطئ البحار المسمى «سمك النجم»، ومنها ما هو في البحار يعيش كهيئة مستعمرات مكونة من تلك الحيوانات الصغيرة، ومن اجتماعها تتكون أجسام صخرية، وقد تتكون منها جزائر، ترى هذين النوعين يحتصان بأمرين الأول أن لهما فماً مركزياً يشاهد في الوسط الثاني أن الحيوانات حول ذلك الفم ترجع إلى حلقات ضوئية تحيط بذلك الفم أو المدخل. ثم إن مشاهدة صورتها تدخل في النفس عجباً! فإن سمك النجم تراه على هيئة بهجة ذات خمسة فروع تحيط بمركزها، وتلك الفروع كأنها أصابع الإنسان، وذلك الوسط كال كف، وكل أصبع من هذه الأصابع محلى بأهداب تعطيه، وفي أصول تلك الأهداب تشاهد تقطاً مضيئة كأنها مصابيح لامعة على طول تلك الأصابع وهناك أيضاً الحيوان المسمى باللسان الإفرنجي «بوليبا» فإنك ترى الفم المتقدم أو المدخل ليس متسعاً كما في سمك النجم، بل تراه نقطة صغيرة تحيط بها حيوانات لا حصر لها

مجتمعة بهيئة ثمان ورقات جميلات ذات شعاع جميل، وكل هذا تراه موضحاً بالصورتين التوغلغرافية في سورة الحج عند آية: ﴿يَتَأْتِيهَا الْنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ قَاتِمِينَ لَعْنَةُ﴾ [الآية: ٧٣] الخ، فراجع هناك إن شئت. اهـ.

وقد جاء في الكتاب الإنجليزي المذكور في صفحة ٤٤ وما بعدها ما ترجمته: إن الطيور لها منقار وريش وجناحان ورجلان. فالمنقار يمكن رؤيته في رأس هذا الطائر الذي أحضرته لأجل الدرس - هذا كلام المؤلف الفرنسي - ثم وصف هذا المنقار فقال: إنه حجاب عظمي يكون غلقاً وغطاءاً للفكين، أما الريش فإنه في حال كمال نموه يشتمل على ما يأتي:

(١) أولاً: أنبوبة بها ينبت الريش في جلد الطائر.

(٢) ويلي هذه الأنبوبة ساق تحمل فوق كل واحد من جانبيها «دائرة تدل على جهة الريح»، وهذه الدوائر أيضاً تحمل دوائر أصغر منها، وهؤلاء أيضاً قد يحملون - كما في الإور - دوائر هوائية أقل من الحاملات لها، وكل هذه الدوائر ملتصقة ببعضها بإحكام ومنسوجة نسجاً بديعاً متظماً. وليس كل ريش تام النظام على هذا المنوال، وإنما وصفنا هذا لما تم تماؤه كما قدمنا. أما الأجنحة فإنها عادة قوية متينة، بها يقدر الطائر أن يطير في الهواء، وبعض الأجنحة ترى قصيرة جداً مثل أجنحة النعامة بها تقدر أن ترتفع عن الأرض، وبعض الأجنحة يستعملها الطائر استعمال السمك لزحافته، وبمساعدهتها تعوم تحت الماء. إن كل طائر بيض، ومعظم الطير ينبي عشاءً. إن البيض مركب أولاً من قشرة حجرية تحوي في داخلها مادة بيضاء، وفي داخل هذه المادة مادة أخرى صفراء.

ثم يقول المؤلف: إنه أرى التلاميذ ييضون: إحداهما بيضاء والأخرى منضجة بالنار، فلما فتح الأولى أمام الطلبة فما كان تحت القشر أسرع إلى الانحدار في الطبقة. ثم قال: انظروا أستم ترون في وسط المادة الصفراء مادة صغيرة بيضاء، هذا هو الجنين الذي يخلق في البيضة ومنها يخرج فروج صغير إذا حافظنا عليه مدة كافية لينمو في البيضة تحت حضن الدجاجة. ثم قال: هاأنذا أنتزع قشر البيضة المنضجة بالنار، وهاأنذا أقسمها بهدوء تام ومحافظة عليها حتى نميزوا موضع المادة البيضاء وموضع المادة الأخرى الصفراء.

كيف تصير البيضة طائراً صغيراً؟

إن البيض متى حفظ في مكان دافئ في مدة طويلة معينة من الزمان، فإن الجرثومة البيضاء التي تلمع وسط المادة الصفراء التي هي أصل الفروج تنقلب بالتدريج طائراً صغيراً، ينمو في سجنه، وفي أثناء نموه يمتص ما حوله من المادة الصفراء والبيضاء حتى يصير كبيراً يملأ داخل القشرة، وحينئذ يكسرها هو بمنقاره، هنالك يخرج أعشى لا حراك له مثل هذه الحمامة الصغيرة، انظر (شكل ٥٠). أو كمثل ما يخرج من البيضة، وهو نشيط الحركة خفيف عالم كيف يلتقط من الأرض ما يفوته من الطعام، وكيف يجري على الأرض، وذلك كهذا الفروج (شكل ٥١).

(شكل ٥٠) حمامة خرجت من بيضها وهي عمياء ولا تقدر على الحركة

(شكل ٥١)

فروج خارج من بيضة الدجاجة قادر على السعي

ومن صفار الطير ما يخرج وقد استعد لما هو فوق ذلك، فلا يكتفي بالجري في الأرض، بل يعوم في البحر أو الهر، وذلك كالإوز والبط. وهاهنا أخذ المؤلف يشرح حضن البيض بالطريق الصاعية بحيث يقوم الإنسان بهذه العملية بدل الأم، وأبان صور الصندوق الذي يقوم مقام الأم في حفظ حياة الجنين، ودوام الحرارة المماثلة للحرارة الطبيعية للأم في عشها المناسب لحال نوع الطير هيئة ومقداراً.

الطيور على قسمين: طيور مهاجرة وطيور غير مهاجرة

ثم أخذ المؤلف يقول: لست أقتصر معكم في الطير على ما تقدم، بل أقول لكم: إن من الطير ما له هجرة كل عام في أوقات محددة تحديداً تاماً، مثال ذلك الخفاف والسماوي، وهو السلوى والبلبل، فهذه طيور تعيش في البلاد الحارة في زمن الشتاء، فإذا أقل فصل الصيف هاجرت إلى بلادنا - يريد المؤلف بلاد أوروبا - فتعيش على الحشرات المخلوقات فيها، وتبني أعشاشها، وتحضن بيضها، وتربي صغارها، ومتى أقبل فصل الشتاء وقلت الحشرات قفلن راجعات إلى أقطارهن الحارة في أفريقيا، وبذلك أبد الأبدن ودهر الدهرين.

وهناك طيور أخرى مهاجرة بهيئة مخالفة للسابقة كالإوز والبط الوحشيين، فإن هذه تعيش في الأقطار الشمالية الباردة، فإذا اشتد عليها البرد شتاء أقبلت تسعى إلى بلادنا - يريد أوروبا - وهاهنا أخذ يشرح أنواع الطيور وهي:

(١) الجارحة.

(٢) الطيور المقلدة للإنسان كالقروود ذوات المناظر الجميلة، والأصوات الديعة.

(٣) والحمام.

(٤) والطيور الدجاجية.

(٥) والطيور الخائضة.

(٦) والنعام.

(٧) والطيور المنسوجة الأرجل.

(٨) وأنواع العصقور الدوري. وهاك تفصيلها:

النوع الأول: الطيور الجارحة: إن من الطيور ما تعيش على لحم الحيوان الحي من طيور أخرى ومن ذوات الأربع ومن الزواحف، فلذلك سميت طيوراً جارحة، ولذلك نراها قد وهبت سلاحاً حاداً قوياً به تحدث تمزيق فرائسها.

(أ) ألا ترى إلى هذا المنقار الحاد المصنوع كهيئة الشص والخفاف والكلاب. انظر (شكل ٥٢).

(ب) وإلى هذا المخلب الطويل المعد لاختراق أجسام الفرائس والقبض عليها. انظر (شكل ٥٣).

(شكل ٥٣ - مخالب الجوارح)

(شكل ٥٢ - منقار الطيور الجارحة الحاد المقوس)

(ح) وإلى الجناح الطويل المحدد. إنهن يطرن سراعاً بغفة، ومن أمثلة ذلك أن صقراً من النوع المسمى بالإفرنجية « فلكون » فر من غابة بلدة في وسط فرنسا تسمى « فونتنبيل » عشر عليه في اليوم الثاني بجزيرة مالطة.

الجوارح على قسمين

إن الطيور الجارحة تنقسم إلى قسمين: جارحة ليلية و جارحة نهارية.

فمن الثانية النسر (شكل ٥٤)، وهو يعيش على لحوم الحيوانات الميتة، وبعض هذا النوع عظيم الحجم يعيش في أوروبا. إن النسر لها منعمة عظيمة جداً في الأقطار الحارة، لأنها تنظف الجو من الرمم التي إذا بقيت أفسدت الهواء، وأماتت الأحياء. ومن طيور هذا النوع الحدأة الكبيرة التي تعيش في شمال أمريكا (شكل ٥٥)، وهي حدأة كبيرة الحجم فقد يصل مقياسها إذا مدت جناحيها من طرف إلى طرف ١٢ قدماً، ومنها نسر جبال الألب (شكل ٥٦)، وهذا أيضاً كبير الحجم كسابقه، وهو ذو نخية، ومنها الصقر (شكل ٥٧)، وهذا أقوى أجنحة وأحد مخاليب من النسر، وهذه تعيش على لحم الحيوان الحي، ومنها الباز وهو نوع من الصقور (شكل ٥٨)، وهو أشد قوة على مقتضى حجم جسمه وأكثر جرأة، وهذا النوع قديماً كان الناس في بلادنا يريد بلاد أوروبا كالإنجليز - يربونه، ولا يزال أهل الجزائر يصيدون به إلى الآن، وهكذا في بلاد الشرق، ومن ذلك نوع آخر من الصقور (شكل ٥٩)، وهناك صورها بالترتيب:

(شكل ٥٦ - نسر الألب)

(شكل ٥٥ - حدأة شمال أمريكا)

(شكل ٥٤ - النسر)

(شكل ٥٩ - صقر آخر)

(شكل ٥٨ - الباز)

(شكل ٥٧ - الصقر)

ونوع آخر من الصقور أيضاً (شكل ٦٠)، ومنه نوع يسمى صقر العصفور الدوري (شكل ٦١) ومنه الحدأة (شكل ٦٢)، وهناك صورهن:

(شكل ٦٢ - حدأة)

(شكل ٦٠ - صقر آخر أيضاً) (شكل ٦١ - صقر العصفور الدوري)

هذا هو نهاية الكلام على الطيور الجارحة النهارية.

- ولنشرع في الكلام على الطيور الجارحة الليلية، فنقول ومن الله التوفيق :
- (١) هي طيور لها ريش زغبي به تقدر أن تطير فلا يسمع لطيرانها صوت .
- (٢) ولها آذان مفتحة واسعة جداً .
- (٣) وعيان مدورة متجهة إلى الأمام . وهاك صور بعضها :

(شكل ٦٣)
البومة العادية

(شكل ٦٥ - بومة الصقر)

(شكل ٦٤ - بومة الهري)

(شكل ٦٦ - أصفر البوم حجماً كالطائر الأسود)

إن هذه الجوارح الليلية لا تذر فأراً، ولا حيواناً ضاراً إلا أهلكته، لأجل ذلك يحافظ عليها الناس لتساعدهم في إبادة المهلكات، ومن الناس من يجهلون فائدتها فيتلاعبون بها، ويسمرونها في أبواب بيوت مواشيهم حماقة وهم لا يعقلون، وبهذا تم الكلام على الطيور الجارحة بقسميها، والحمد لله رب العالمين .

(شكل ٦٧ - البيغاء)

النوع الثاني : الطيور المقلدة للإنسان كالقروود : وهي فصيلة البيغاء : والبيغاء له متعار غليظ ولسان لحمي به يقدر على تقليد الإنسان في النطق، واثنتان من أصابع رجليه متجهتان إلى الأمام، واثنتان إلى الخلف، وبذلك يسهل له الاستمساك بالأغصان والتسلق عليها، وعجيب ذكائه وفهمه جعله يسمى « قرد ذوات الريش » كالقرد، وهذا النوع يسكن الأقطار الحارة، وبهجة ألوانه وبديع صوته الظريف يسحران قلوب سكان الأقطار الاستوائية في الدنيا الجديدة والقديمة ويستهوون أفئدتهم وهم يطربون .

النوع الثالث : الحمام : وهو ظاهر فلا حاجة بنا إلى الكلام عليه .

النوع الرابع : الطيور الدجاجية : وتسمى بالفرنجية « كليناسن » و« كاليا » باللاتينية معناها الدجاجة، ومن هذا النوع ما يسمى « بيزنت » (شكل ٦٨)، والطاووس (شكل ٦٩)، والديك الرومي (شكل ٧٠) . وهذه الطيور الدجاجية تشبه الدجاج في أنها تأكل الحبوب، وهاك صورها :

(شكل ٧٠ - ديك رومي)

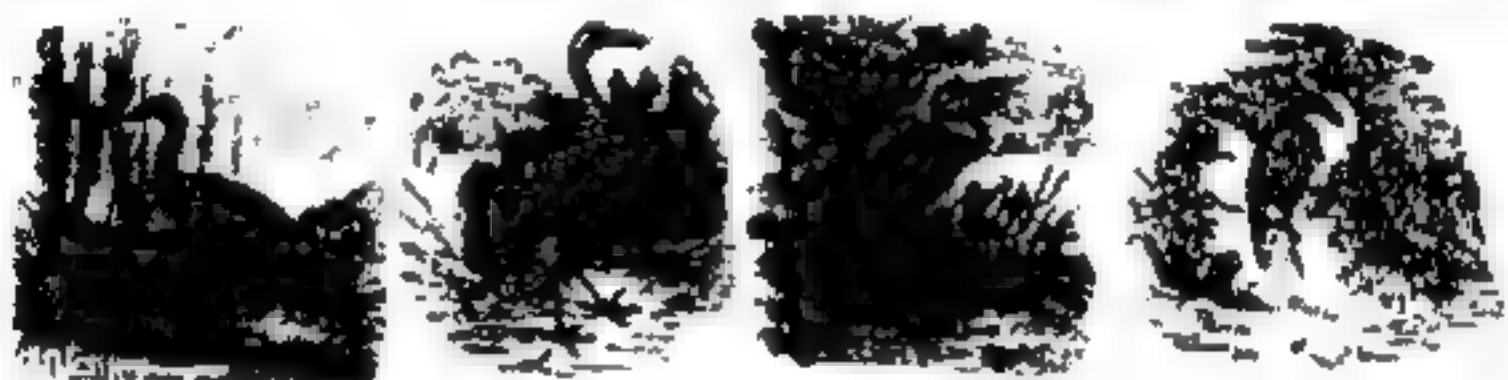
(شكل ٦٩ - طاووس)

(شكل ٦٨ - بيزنت)

النوع الخامس: الطيور الخائضة: سميت بذلك لأنها ذات أرجل طويلة عارية، وأكثرها تعيش في المستنقعات، وتخوض في الوحل والماء، وقد منحت رقاباً طويلة، ومناقيرها كذلك فضلاً عن أرجلها الطويلة، بها تقدر أن تقتصر الحيوانات الصغيرة التي عليها مدار حياتها، وهاك منها السبع (شكل ٧١) وما يسمى بالفرنجية «هيرون» (شكل ٧٢)، والكركي (شكل ٧٣)، وطير الماء (شكل ٧٤). وهاك صورها:

(شكل ٧١ - السبع) (شكل ٧٢ - هيرون) (شكل ٧٣ - الكركي) (شكل ٧٤ - طير الماء)

النوع السادس النعام: وهذا النوع حجمه كبير وأجنحته وإن كانت قصيرة جداً تساعد على أن يجري بسرعة عظيمة، إن هذا النوع يسكن بلاد أفريقيا، وله أصابع فقط، ويبلغ ارتفاعه أكثر من سبعة أقدام، ونرى في (شكل ٧٥) الأنمي نعامة أفريقيا وارتفاعها ٧ أقدام، وفي (شكل ٧٦) نعامة أمريكا المسماة «رهيا»، وهي أصغر، ولها ثلاث أصابع، وفي (شكل ٧٧) نعامة أستراليا وبورنيو المسماة «كسوري».

(شكل ٧٧)

نعامة أستراليا وبورنيو
المسماة كسوري

(شكل ٧٦)

نعامة أمريكا المسماة رهيا
وهي أصغر لها ثلاثة أصابع

(شكل ٧٥)

نعامة أفريقيا وارتفاعها سبعة أقدام

وهذا النوع كبير الحجم ولكنه يتضاءل أمام ما كشفه الكاشفون من نوعه في «مدا عشقر» و«زيلندة الجديدة» مما لم يبق له وجود الآن من هذا النوع، وإنما عثر الناس على بعض عظام ويبيض له، وكل بيضة تعادل ست بيضات من الكسوري الحي الآن، أو تعادل مائة وخمسين بيضة من بيض الدجاج، وهاك صورتها التي عثروا عليها، انظر (شكل ٧٨).

(شكل ٧٨) هيكل طير كبير

من الجزيرة الجديدة لم يبق لها
وجود الآن ارتفاعها ١٠ أقدام

النوع السابع: الطيور المنسوجة الأرجل: وهذا النوع ترى أصابعه متحدة مع بعضها بنوع من الجلد أو النسيج لتقدر به على العوم بسهولة. انظر (شكل ٧٩). وهذا يساعد الطير على أن يعوم بسهولة ويخترق الماء بدون أقل مقاومة، إن هذا الطائر إذا دفع برجليه إلى خلف فإن ذلك يساعده على السير إلى الأمام، ومن هذا النوع (شكل ٨٠) و(شكل ٨١) و(شكل ٨٢)، وهاك صورها بالترتيب:

(شكل ٨٢ - نوع من الإوز يسمى سوال)

(شكل ٨١ - الإوز)

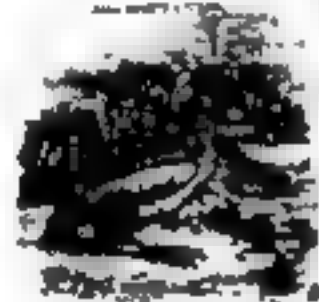

(شكل ٨٠ - البط)

(شكل ٧٩)

وهذه الثلاثة تتحد في أنها منسوجة الكف كما قلنا فتحسن العوم وال طيران، ولكن مشيها ضعيف جداً، ولهن مناقير عريضة مسلحة بنوع نصل حاد يقوم بما تقوم به الأسنان الابتدائية. ومن هذا النوع أيضاً طائر الماء (شكل ٨٣ الأني)، وطائر يسمى بالإفرنجية «البتروس» (شكل ٨٤)، وآخر يسمى بالإفرنجية أيضاً «بلكان» (شكل ٨٥)، ومنها الأشر النهم (شكل ٨٦). وبهذا تم الكلام على النوع السابع من الطيور، والحمد لله رب العالمين.

(شكل ٨٣ - طائر الماء) (شكل ٨٤ - البتروس) (شكل ٨٥ - بلكان) (شكل ٨٦ - الأشر النهم)

النوع الثامن من الطيور والمصنوع الدوري: فهذا النوع لا هو من الطيور الجارحة، ولا من المنسوجة الأرجل ولا غيرها، وهذا النوع يشمل كثيراً من الطيور الصغيرة، وبعضها له أصبعان متجهان إلى الأمام وآخران متجهان إلى الخلف، بها سهل للطائر أن يتسلق على سوق الأشجار، ومن هذا النوع «قراض الخشب» (شكل ٨٧) الذي يضر بظلمه وعصفه أشجار غاباتنا - يريد إنكلترا - ضرراً بليغاً، وهو إنما يبحث في الثقوب التي صنعتها الحشرات من قبله، وترى في (شكل ٨٨) صور الغراب، وهو معروف، وهاك صورهن:

(شكل ٨٨ - غراب)

(شكل ٨٧)

قراض الخشب

وبعض هذا النوع يشبه بعض الشبه الطيور الجارحة، وبعضه ذو منقار لطيف به يقتصر الحشرات مثل البليل، ومثل الطير الأسود، ومثل الطير المستأنس بأمرىكا، وهو جميل وصغير جداً

حتى إن أصغره لا يكون أكبر من ذكر النحل، وبعضه له منقار واسع يأكل به الناموس، والخطاف يفعل ذلك، ومنه ما له منقار غليظ قصير به يأكل كل نوع من أنواع الحب وذلك كالتبيرة وخطاف المنازل، ومنه نوع آخر يستعمل منقاره القوي كما يستعمل الناس الفأس فيقلب به الأرض ليستخرج بعض الجثث الميتة فيها فيأكلها، ومن ذلك أيضاً الغراب المتقدم في (شكل ٨٨) وهو معروف.

يقول مؤلف الكتاب الذي ترجمت منه هذه القطعة: إن في بلادنا نحو ٢٠٠ مائتي صنف من هذا النوع. وهذا آخر ما ترجمته في هذا المقام من الكتاب المذكور، والحمد لله رب العالمين.

تبصرة في هذه الطيور

أيها المسلمون، يقول الله: ﴿أَوَلَمْ نَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٌ وَمِقْدَصٌ﴾ [الملك: ١٩]، ثم يختم الآية بقوله: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ﴾ [الملك: ١٩].

الله أكبر، الله أكبر، جل الله، جل الله، قد قدمنا في سورة «ق» أن «ال م» التي ابتدأت بها سورة «البقرة» هي مفتاح خزائن العلوم كلها، وقدّمنا بعض هذا في سورة «البقرة» عند طبع الجزء الثاني عند آية الطير وإبراهيم وما حولها، وفي سورة «آل عمران».

ولشد ما اتضح لي اليوم وأيقنته حقاً وصدقاً أن «ال م» جعلت مفاتيح للعلوم ومهاميز يساق بها المسلمون إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وأقول بأعلى صوتي: أيها المسلمون، هذا السر قد ظهر الآن، يقول المسلم: ما معنى هذه الحروف؟ فيصل في البحث إلى ما قلناه في سورة «البقرة»، ظهر سر «ال م» في العفة وفي بدائع الكيمياء، فاقراء هـاك. وظهر في سورة «آل عمران» في عدم اتكال المسلمين على غيرهم من الأولياء والصالحين، بل عليهم الجهد. وهاتنا يوبخنا الله على جهلنا بعلوم الطير التي نام عنها المسلمون وعرفه أهل أوروبا وأهل الشرق الأقصى.

رباه إليك المشتكى، رباه، نام المسلمون. رباه، ناموا وناموا. اللهم أيقظهم [نك سميع الدعاء، وأنا مرقن بسماع الدعاء، سبحان الله! أليس من عجائب هذه الطيور أن منها النسر الذي ينظف الأقطار الاستوائية من رعم الحيوان، ولولاه لم يعش هناك إنسان ولا حيوان، وأليس منها اليوم التي تأكل أمثال الفيران المهلكات لزرع الإنسان يأكله ونفس الإنسان بالعدوى كما قدمناه في هذا التفسير عن كبار الأطباء في هذا العصر، أفليس من هذه الطيور كما قدمنا المهاجرات من الأقطار الحارة إلى الأقطار الباردة فتأكل الحشرات حياة لها وسعادة لنوع الإنسان، ألسنا نرى أن الطيور مقسمة على الأقطار، وعلى الليل والنهار، وعلى الهواء وعلى الأشجار، وعلى الشواطئ والمستنقعات، وعلى البحار، لتكون من المنظمات المساعدة على نظام هذه العوالم العجيبيات.

هذا معنى قوله تعالى: ﴿مَا يُخْسِكُهُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ﴾ [الملك: ١٩]، فهذه هي الرحمة، رحمة نفس الطائر مثلاً يأكله الحشرات، ورحمة الحيوان والإنسان ببقاء الزرع لموت المهلكات من تلك الحشرات.

هذا بعض السر في اختصاص المقام بالاسم «الرحمن» وبالاسم «البصير». وإلى هنا تم الكلام على سورة «الملك»، والحمد لله رب العالمين. كتب صباح يوم الأربعاء ١٣ سبتمبر سنة ١٩٣٢ م.

تفسير سورة القلم

هي مكية

إلا من آية ١٧ إلى آية ٣٣، ومن آية ٤٨ إلى آية ٥٠ لمعدنية

آياتها ٥٢، نزلت بعد العلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمُنْجَسُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَعْنُودٍ ﴿٣﴾ وَمَنْ أُنْذِرَ لَعَلَّيْ خُلِقَ عَظِيمٌ ﴿٤﴾ فَتَنْبِئُوهُ وَيُنَبِّئُوهُ ﴿٥﴾ بِأَمْرِكُمْ الْمَغْشُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِيعِ الْمُكْذِبِينَ ﴿٨﴾ وَذُوقُوا لَوْتُهُمْ فِي بُدْهِئِهِمْ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِيعِ كُلَّ خَلَافٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشَامٍ بَنِيهِمْ ﴿١١﴾ مُشَاجٍ لِلنَّعِيرِ مُعْتَدٍ أَلِيمٍ ﴿١٢﴾ عَتَلَهُ بِعَدَايِكَ رَبِّبِهِمْ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِيٍّ ﴿١٤﴾ إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِ ءَابَتُنَا قَالَ أَسْطِيرَ الْأُولَى ﴿١٥﴾ سَنِيْمُهُ عَلَى الْحَرْمَلُومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَبَةِ إِذِ انْشَرُوا لِيَصْرِمْنَهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَشِيرُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنْ أَعِدُوا عَنَّا حَرْبَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَاذْهَبُوا وَهُمْ يَنفَخُفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ نَسِيبٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَاوا عَلَى حَرْدٍ قَنَدِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسْتَبَحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَتَوَلَّى إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْأَخِيرُ أَكْبَرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَآ تَغْيِرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ

عَلَيْنَا بَلَاغُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ﴿٥﴾ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ﴿٦﴾
 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٧﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَائِرٍ وَيُدْعَوْنَ
 إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٨﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَاقِبُهُمْ ذُلٌّ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى
 السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٩﴾ قَدْ زَيَّنَى وَمَنْ يُكَلِّبْ بِهِذَا الْحَدِيثَ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ وَأَمْتِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿١٢﴾
 أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿١٣﴾ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى
 وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿١٤﴾ لَوْلَا أَنْ نَدَارِكُهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿١٥﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ
 فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٦﴾ وَإِنْ نَكَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا اللَّحْزَ
 وَفَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿١٧﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾

هذه السورة أربعة مقاصد :

- (١) حسن الأخلاق النبوية، من أول السورة إلى قوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .
- (٢) سوء أخلاق بعض الكفار وجزالهم، من قوله : ﴿ فَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴾ إلى :
 ﴿ سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ .
- (٣) ضرب مثل لهم بأصحاب الجنة البخلاء، من قوله : ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ
 الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِفُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ .
- (٤) تقرير للمجرمين، وأمر بالصبر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كصاحب
 الحوت، من قوله : ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّجِيمِ ﴾ إلى آخر السورة .

المقصد الأول : حسن الأخلاق النبوية

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ ن ﴾ النون : الدواة ، قال الشاعر :

إذا ما الشوق برح بي إليهم ألفت النون باللمع السجام

ويطلق على الحوت ، وفي بعض الحيتان مادة تصلح للكتابة ، ﴿ وَالْقَلَمِ ﴾ وهو كل ما يخط به
 ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ وما يكتبون ، أي : والذي يكتب به من الكتب ، ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾
 أقسم الله بالدواة وبالقلم ، ويكل ما يكتب من كتب الخير ، إنك يا محمد ما أنت مجنوناً حال كونك
 منعماً عليك بالنبوة وحصافة الرأي ، وكيف تكون مجنوناً والكتب والأقلام والمداد قد استعملت
 للعمل في الشرق والغرب بما ينزل عليك من الوحي ؟ أهذا هو المجنون ، إن الله أنعم عليك بنعمة العلم
 والنبوة ، وقد أعد الأمم للتلقي عنك فليست بمجنون ، وأي شهادة أعظم من نتائج الأعمال ، فهي

الشواهد النواطق ، وإدخالها بطريق القسم أبلغ في الشهادة من قول المتنبي :

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم

قال المؤلف الإنجليزي « كارليل » في كتابه المسمى « البطولة والأبطال » حينما تكلم على صاحب شريعتنا صلى الله عليه وسلم في نحو سنة ١٢٠٠ هجرية ما ملخصه : إن البناء الذي لا يحسن البناء لا يدوم بناؤه طويلاً ، وكلما دام البناء دل على صدق البناء - بتشديد النون - في صناعته ، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم أخرج أمة إلى الوجود فقامت هذه الأمة ألعاً ومائتي سنة ، إن البناء الدعي لا يدوم بناؤه عشرات السنين فضلاً عن المئات والألوف ، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم غير نبي وبنائه على غير أساس لم يدم هذه الأزمان كلها . ثم أخذ يكذب الأوروبيين في دعواهم أنه غير نبي ، وأنه اخترعها حاجة في النفس ، وشنع غاية التشنيع . اهـ .

أقسم الله بالدواة والقلم وبالكتب عالماً أن هذا الدين يبقى ، وأنه مستحرك به الأقلام وتسطر الكتب وتخط ، وكل ما اتصف بذلك لا يكون باطلاً ، إذ الباطل لا ثبات له ، والحق هو الباقي .

أقسم بهذه الثلاثة مستندلاً بتحققها في الزمان المقبل بعد القسم وهو عالم بذلك على صدق الرسالة ، لأن الزيد وهو ما يعلو وجه الماء عند سقي الأرض يذهب ويرمى به ولا بقاء له ، والماء الذي تحته هو الذي يبقى في الأرض ويسقي الزرع ، فكل باطل ذاهب ، وكل حق باق ، فبقاء هذا الدين بكتابة الأقلام وتسطر الكتب دليل على أن محمداً صلى الله عليه وسلم غير مجنون .

أقسم الله بهذه الثلاثة فتحاً لباب التعليم العام بالقلم والكتابة ، إن هذا الدين لم يزل لأجل ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين سنة . كلا . ثم كلا .

لم ينزل القرآن لأجل جيلنا والأجيال قبله فقط ، إن الله جعل أمتنا الحالية ومن قبلها مقدمات لأمم ستأتي بعدنا ، وتكون أرقى منا علماً وأخلاقاً ونظاماً ومدنية ، فهؤلاء حينما يقرؤون هذه الآية يفكرون فيها ويقولون : إن الله لا يقسم إلا بأمر عظيم ، فإذا أقسم بالشمس والقمر والليل والفجر ونحو ذلك ؛ فإنما هو لعظمة الخلق وجمال الصنع ، أما الدواة والقلم والكتب فما عظمة صنع الله فيها ؟ أكالشمس هي ، أم كالقمر والكواكب ؟ إن الله لم يقسم بها إلا ليعلمنا ويذكرنا بأعمالنا نحن ، فكما خلق وصور وزوق في سماواته وأرضه فليكن لنا في الكتب والأقلام أعمال نرقي بها نفوسنا ومدننا وأحوالنا الاجتماعية ، فلنعمم التعليم .

إن الله أقسم بالكتب والأقلام هنا ، وأقسم بالرق المنشور في سورة « الطور » ليذكر المسلمين لا سيما في هذه العصور أن يكون التعليم عاماً حتى يكون الرق منشوراً ، والأقلام متحركة ، والكتب مسطورة عامة ، ذلك من مضمون هذا القسم فضلاً عن نفي الجنون المصرح به في الآية رداً على قول الكفار : ﴿ تَنَزَّلُهَا إِلَٰهٌ مِّنَ السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا إِلَٰهٌ مَّجِيدٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجر : ٦] .

وكانه يقال : كيف تسمونه بالجنون وقد استعدت الكتب أن تنشر باسمه والأقلام أن تخط وتشرح ما يقول ؟ وسيكون هناك أمم وأمم تتعاقب بعده ولها نظام عظيم ، ويكون القلم والكتاب في كل مكان .

أقسم الله بهذه الثلاثة ليذكر المسلمين اليوم قائلاً: هاأنا ذا أقسمت بالقلم والكتاب، ولم تكن أمة من أمم العرس والروم والصين حين نزول الوحي تعمم التعليم، ولم يعم التعليم في أوروبا وأمريكا إلا بعد اصطدام الشرق والغرب في الحروب الصليبية، إن اصطدامها ولد هذه الحركة القلمية، وأول ظهورها في الغرب، وهامي ذه امتدت إلى الشرق، وستأخون حظكم منها موفوراً، إن تعميم التعليم وعصر الكتب والورق لم يكن إلا بعد نزول القرآن بل بفضل القرآن، لا سيما بعد التحارب والتصادم، وكأنما الشرق والغرب كانا زنديين قدحتهما العناية الربانية فتولدت يسهما شرارة، تلك الشرارة هي العلم، وأول من أثرت فيه هو الغرب، إن الغرب قد طفئ على الشرق، فتحرك لقتله، فرجع الغرب بخفي حنين، ولكنه حمل بين جنبيه العلم والنور، فرقى الأمم في بصع مئات السنين، ذلك كله سر القرآن.

الله أقسم بهذه الثلاثة علماً منه بتحققها وانتشارها في كل بيت في الأمم بعد أزمان النبوة، فهو رمز وإشارة إلى ما حصل في العالم الآن.

وستكون أمة الإسلام لها القدح المعلن، وكما كان نبيها آخر الأنبياء فهامي ذه الآن ستكون آخر الأمم تعميماً للتعليم، وكما كان شرعها ناسخاً للشرائع هكذا ستكون تعليمها العام بشكل ينسخ الأشكال الحاضرة الآن في أمريكا وأوروبا، وسيكون في نظام تعليمنا ما يدهش الشرق والغرب، ونكون رحمة للعالمين، لأننا سندخل فيه أنا خير الأمم، وأنا رحمة للعالمين، وأن جيوشنا تكون أقوى الجيوش، لا لتهدم بل لتصلح الأمم الظالمة، ولا نبتغي وراء ذلك مآرباً، وسيكون في هذه الأمة مجتهدون يأخذون الأحكام من القرآن، ويتظرون بعقولهم نظراً ثاقباً، وسيكون تعليم جميع العلوم السماوية والأرضية للمستعدين مشوباً بذكر خالقه وحبه، وإذن تكون العلوم كلها مرتبطة بالصانع.

هذا هو الذي سيكون ميزة أمة الإسلام، وهذا المهيج يحدث فيه حكماء نابغين لا نظير لهم يقودون أمتهم والأمم الأخرى إلى سبيل الفلاح، ﴿يُظهِرُهُ عَلَى الدِّينِ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٣٣]، وسيكون عصر المسلمين المستقل عصر سلام مع الأمم، وعصر علم، وعصر حكمة، ولذلك أعقبه بقوله: ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ أي: لثواباً على احتمال ما يقولون والصبر عليه غير مقطوع، فكون الأجر غير ممنون فيه رمز إلى عدم انقطاع هذه الأمم التي تتعاقب فيزداد الأجر بازدياد الأمم ودوامها، وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ هو المذكور في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وذلك بالتساهل مع الناس فيأخذ بظواهرهم ولا يدقق على البواطن، وذلك بالتسامح والتغافل لا الغفلة، وهذا معنى العفو، والباقيان مفهومان.

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن». ألفت تقرأ القرآن: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، وإذا رجعت إلى ما في سورة «المافقون» وقد ظهر نفاق عبد الله بن أبي ونزل به الوحي وإنه لم يقتله، أدركت مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحلمه وصبره. انتهى الكلام على المقصد الأول من السورة، والحمد لله رب العالمين.

المقصد الثاني: سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم

قال تعالى: ﴿ قَسْتَبِيرٌ قَسْتَبِيرُونَ ﴾ (يَأْتِيَكُمْ الْمَقْتُولُونَ) أي: بأيكم الجنون، فالمقتولون كالمعقول والمجلود كلها مصادر، ﴿ إِنَّ رَيْثُكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ وهؤلاء هم السعجانيون على الحقيقة، ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْثَدِينَ ﴾ الفائزين بكمال العقل، ثم أمره أن يصمم على معاصاتهم، إذ قالوا: نعبد الله مدة وألتهنا مدة أخرى، فقال: ﴿ فَلَا تُطِيعُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ وهم مشركو مكة، ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ ﴾ أي: ودوا لو تلين لهم وتوافقهم بترك الطعن في آلهتهم، أو توافقهم في شركهم أحياناً، ﴿ فَيُدْخِلُهُمْ قَبُورًا ﴾ فهم تمنوا أن تترك بعض ما أنت عليه بما لا يرضونه مصانعة لهم ومداينة، فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينون لك فلا تطعمهم، ﴿ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ خَلَافٍ ﴾ كثير الخلف في الحق والباطل ﴿ مُهَيَّبٍ ﴾ حقير الرأي، من: المهابة، وهي الحقارة، ﴿ هَمَّازٍ ﴾ عياب ﴿ مُشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ نقال للحديث على وجه السعاية، ﴿ مُسَاجٍ لِلْخَوَافِ ﴾ يمنع الناس عن الخير كالإتفاق والإيمان والعمل الصالح، ﴿ مُقْتَدٍ ﴾ متجاوز الحد في الظلم ﴿ أَلِيمٍ ﴾ كثير الأثام ﴿ عَتَلَمَ ﴾ جاف غليظ، يقال: عتله، إذا قاده بعنف وغلظة، ﴿ نَقَدَ ذَلِكَ ﴾ أي: مع ما وصفناه به من الصفات المذمومة ﴿ زَنِيمٍ ﴾ وهو الدعي الملتصق في القوم وليس منهم، فهو دعي قريش وليس منهم، وهذا وصف الوليد بن المغيرة، وقد ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده ويقال: الزنيم هو الذي له زئمة كزئمة الشاة، وكانت له زئمة يعرف بها، ويعرف أيضاً بالشر كما تعرف الشاة بزئمتها، وهذه معان ثلاثة ذكرها المفسرون: فهو ملتصق في قريش، وله زئمة ظاهرة، وأيضاً يعرف بالشر، فربما كانت هذه الثلاثة كلها أو بعضها فيه، ولقد وصف بعشرة أوصاف هي سببات الأخلاق في مقابلة عظمة خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يقرعه على غروره فقال: ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِينٍ ﴾ أي: كذب بآياتنا وهو القرآن لأجل كونه ذا مال ونبيين، وكان ماله تسعة آلاف مثقال من فضة، وبنوه عشرة، وإنما قدرنا فعل «كذب» لأنه دل عليه بقوله: ﴿ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ الْإِنْشَاءَ قَالَ اسْتَطِيرَ ﴾ أحاديث ﴿ الْأُولَى ﴾ في كذبهم ﴿ سَتَسِمَةُ عَنَى الْخُرْطُومِ ﴾ على أنفه مهانة له وعلماً يعرف به، وتلك السمة هي المهانة والإذلال، كما تقول: جدد أنفه، ودرغم أنفه، وكفى بسوء سمعته في الدنيا بهذه الآيات وفي الآخرة بالفضيحة والعذاب مهانة، أو هي سمة ظاهرة على الأنف بدون مجاز، فيقال: إن أنفه أصيب بجراحة يوم بدر فبقي أثرها سمة له، وإذن يكون ذلك من علامات النبوة. انتهى المقصد الثاني من السورة، والحمد لله رب العالمين.

المقصد الثالث

ضرب مثل لأهل مكة ولكل ذي جهالة من أهل الأرض وحرص وطمع

وقصة أصحاب الجنة أنهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم جنة بقرية يقال لها «صرواز»، وكانت على فرسخين من صنعاء، وكان يأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباقي على الفقراء، فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال، فحلفوا ليقطعنها وهم داخلون في الصباح خيفة من المساكين، ولم يستثوا حصة المساكين فأحرقها الله، وهذه هي القصة:

﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ﴾ أي: بلونا أهل مكة بالقحط ﴿كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ التي ذكرناها الآن ﴿وَإِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا﴾ ليقطعنها ﴿مُصْبِحِينَ﴾ داخلين في الصباح ﴿وَلَا يَسْتَشِيرُونَ﴾ ولا يخرجون حصّة المساكين كما كان يفعل أبوههم ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا﴾ على الجنة ﴿طَائِفٌ﴾ بلاء طائف ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: من عذاب ربك، ولا يكون الطائف إلا ليلاً ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ كالبيستان الذي صرم قطع ثماره بحيث لم يبق منه شيء ﴿فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ ﴿أَنِ اعْدُوا عَلَيَّ حَرْبَكُمْ﴾ أي: بأن اخرجوا إليه غلوة ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ قاطعين له ﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ﴾ يتسارون فيما بينهم لئلا يسمع المساكين، يقولون: ﴿أَن لَّا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾ أي: لا تمكوه من الدخول، فـ «أن» مفسرة، ﴿وَعَدُوا عَلَيَّ حَرْبٌ قَدِيرٌ﴾ أي: وعدوا على جمد في المنع قادرين عند أنفسهم، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ أول ما رآوها وهي محترقة بالطائف الرباني، ﴿قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ﴾ طريق جنتنا فأين الطريق إليها؟ ثم تأملوا فعرفوا أنها جنتهم وأنها احترقت، فقالوا مضربين عما تقدم: ﴿بَلْ نَحْنُ غَرُومُونَ﴾ حرمتنا غيرها لجنايتنا على أنفسنا، ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ أي: الفضلهم في الرأي وفي السن: ﴿أَلَمْ أَكُلْ لَّكُمْ لَبْؤًا تُسَبِّحُونَ﴾ أي: هلا تذكرون الله وتنبهون إليه من حيث يتكم؟ ﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ بمعنا المساكين، ﴿فَلَقَبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَيَّ بَعْضٍ يَتَلَوُمُونَ﴾ يلوم بعضهم بعضاً ﴿قَالُوا يَتَوَلَّأَ﴾ دحوا على أنفسهم بالويل ﴿إِنَّا كُنَّا طُغْيَانٌ﴾ في منعنا حق الفقراء والمساكين ولم نشكر نعمة الله بالإتفاق منها ﴿عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا﴾ ببركة التوبة والاعتراف بالذنب، وروى أنهم أهدلوا جنة خيراً منها، ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ راجعون العفو طالبون الخير، ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ أي: مثل ذلك العذاب الذي ذكرناه من عذاب الدنيا نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا سواء أكان من أهل مكة مشركي العرب أو من غيرهم من أمم الإسلام وأمم أوروبا وبلاد الشرق، فهذه قاعدة عامة مطردة لا يفلت منها فرد ولا مجموع، ولقد أصبحت هذه القاعدة مشاهدة الأثر في زماننا، وقد كنا منذ سنين نظن معاشر المسلمين أن دول أوروبا التي ظلمت الشرق لا رادع لها ولا زاجر، وكنا نقول: أين وعد الله بإهلاك الظالمين؟ فحصلت وقائع غيرت وجه المسكونة، فماذا حصل؟ كانت دول أوروبا في بلاد الشرق لها في كل دولة منها امتياز واختصاص وتعاضم، فيكوسون في البلاد ضيقاً في حين أنهم ساداتها بقوانين يصدرونها، فيقتل الرجل منهم المسلم الوطني أو الشرقي الصيني والهندي ثم يفلت من العقاب، إذ لا يحاكم إلا في محاكم دولته، فلقد قلب الله الآية، والدهر قلب، فطردهم الترك من بلادهم، فلا اختصاص لهم في البلاد ولا امتياز، وهكذا دولة إيران، وفي أثناء كتابة هذا التفسير بل في أثناء تفسير هذه السورة قامت ضجة وثورة في بلاد الصين ضد أوروبا يطلبون ألا يسود عليهم الأجنيبي في بلادهم، وقد أجابت الأمم إلى ذلك، ويعدون المعدات لإجابة الطلب كما أجابوا بلاد الترك من قبل.

ومن قبل هؤلاء فعل أهل اليابان ذلك، ولقد سلط الله دولة الروس «البلشفية»، فهؤلاء يساعدون كل من أراد أن يطرد هؤلاء الظالمين من بلاده، ولهم قواد عند الأمير عبد الكريم ببلاد مراكش للمساعدة على إخراج الظالمين.

كل ذلك مبدأ لما سيحصل في الأمم المستقبلة، فستكون حرة لا سلطان عليها لظلم أوروبا التي هزمت وشاخت، وستقوم دولة شابة في الشرق، وقد ابتدأت تتحرك اليوم وتحل محل هؤلاء الظالمين، كل ذلك داخل في معنى هذه الآية، فإن أصحاب الجنة استأثروا بالثمر وحرّموا العقراء، وهذه الدول ظنت أن الناس مخلوقون لخدمتهم فأرادوا استعبادهم فقلب الله الآية، وسيدور الفلك دورته ويتم الله نصر المظلومين الذي ابتدأ الآن وسيزيد ارتقاؤه في المستقبل القريب.

فهذه الأمم اليوم تذوق عذاب الخزي في هذه الحياة الدنيا بالفقر المدقع الذي استولى على بلادها، وبالبلشفية التي أصبحت كالسوس تنخر في عظامها، وقريباً يلعب ظلمها المتداعي إلى السقوط، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ﴾ أعظم منه ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ لا تحترزوا عن الفعل الذي يؤدي إليه. انتهى الكلام على المقصد الثالث من السورة، والحمد لله رب العالمين

المقصد الرابع: تفریع المعجزین

وأمر بالصبر لبنا صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كصاحب الحوت

قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ أي: جنات ليس فيها إلا التمتع الخالص، لا الجنات الدنيوية التي يشوبها العذاب بزوال ثمرها وخلو اليد منها. ثم أخذ يرد على من قال من الكفار: إن صح أننا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يفضلونا بل نكون أحسن حالاً منهم، لأن من أحسن في الدنيا إلينا فهو محسن إلينا في الآخرة، فقال: ﴿أَفَسَجَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ ثم خاطبهم على طريق الالتفات فقال: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ هذا الحكم المعوج وكيف تسوون بين العاصي والطيع فضلاً عن أن تفضلوا العاصي على الطيع، ثم أخذ يقطع عليهم الحجة ويسد عليهم أبوابها فقال: هل تلقيتُم كتاباً من السماء فقرأتم فيه أنكم تختارون ما تشاؤون بحيث تكونون وأنتم مجرمون كالمسلمين الصالحين! بل أعطيناكم عهداً أكدناها بالآيمان المؤكدة، عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها، فهي ثابتة إلى يوم القيامة، فأقمنا لكم بها أنا حكمناكم وأعطيناكم ما تحكمون لأنفسكم، بل ألهم أناس يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم، مع أنه لا يسلم لهم بهذا القول أحد ولا يساعدهم، ولا كتاب لهم ينطق به، ولا عهد لهم عند الله، وإذا زعموا أن لهم أناساً يذهبون مذهبهم فليأتوا بهم يوم شدة الأمر وصعوبة الخطب، ويقال لهم اسجدوا وقت تلك الشدة، توبخاً لهم على ترك السجود في الدنيا، وذلك إما في الزرع أو بعد الموت، فلا يقدرّون على السجود وأبصارهم خاشعة، والذلة محيطة بهم، مع أنهم كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم متمكنون منه. هذا هو قوله تعالى: ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ ﴿إِنْ لَكُمْ بِهِ لِمَا تَخَيَّرُونَ﴾ ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَيْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنْ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ﴾ ﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ دَعِيمٌ﴾ ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صٰدِقِينَ﴾ ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سٰلِمُونَ﴾.

قوله: ﴿تَدْرُسُونَ﴾ أي: تقرؤون، و﴿تَخَيَّرُونَ﴾ أي: تختارون، و﴿أَيْمَانٌ﴾ أي: عهد، و﴿بَلِغَةُ﴾ أي: متناهية في التوكيد، وقوله: ﴿إِلَيْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: ثابتة لكم علينا إلى يومها،

وقوله: ﴿سَأَلْتُهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ أي: أيهم بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه، وقوله: ﴿يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ متعلق بـ «يأتوا» أي: يوم يشتد الأمر ويصعب، فهو كناية عن الشدة، وقد كانوا إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق، وذلك كما تقول للأقطع البخيل: يده مغلوطة، مع أنه لا يده ولا غل، فهكذا هنا لا ساق ولا كشف، وقوله: ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾ أي: ذليلة، وقوله: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾ أي: في الدنيا، وقوله: ﴿وَهُمْ سَلِيمُونَ﴾ أي: أصحاء. ثم إن قوله في أول هذه الآيات: ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ [٧٦] إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أصله «أن» بالفتح، لأنه مدروس لوقوع الدرس عليه، وإنما كسرت لوجود «اللام» في خبرها.

ثم قال تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا الْخَبِيثَ تَتَنَادِرُ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٧٧] وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [٧٨] أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ [٧٩] أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ [٨٠] فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكِنْ كَصَلَابِ الْحُوتِ إِذْ تَادَعَتْ وَهُوَ مَكْظُومٌ [٨١] لَوْلَا أَنْ تَدْرَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّي لَسِيدٌ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ [٨٢] فَاجْتَنِبْ رَأْسَهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ [٨٣] وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَنْ سَمِعُوا اللَّحْزَ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْنُونٌ [٨٤] وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ [٨٥].

يقول الله سبحانه: خل يا محمد بيني وبين من يكذب بهذا القرآن، فإني عالم بما ينفي أن يفعل به مطبق له فلا تشغل قلبك بشأنه، وتوكل علي في الانتقام منه، إنا سندنيهم من العذاب درجة، ونستزلهم إليه حتى نورطهم فيه، فنوالي النعمة عليهم ونرزقهم الصحة والعافية، فتزداد معاصيهم من الجهة التي لا يشعرون أنها استدراج، فكلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها، وأنا أمهلهم فإن استدراجي لهم وكيدي قوي متين.

ثم كأنه يقول: يا محمد، ماذا ينقمون منك؟ أنت تسألهم أجراً على تبليغ الرسالة فتشغل عليهم فامتنعوا؟ كلا، بل هل عندهم علم الغيب المكتوب في اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ما يحكمون به؟ فلا هذا ولا ذاك، إذن القوم معاندون، لم يبق إلا أن تصبر لحكم ربك فقد حكم بإمهالهم وتأخير نصرتك، فإنهم إن أمهلوا لم يهملوا، وأخذ يذكره بحادثة يونس عليه السلام، إذ غضب على قومه وفارقهم، ونزل إلى السفينة فابتلعه الحوت، ودعا ربه في بطنه فقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، وهو مملوء غيظاً، وهذا هو قوله تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا الْخَبِيثَ﴾ أي: كله إلي فإني أكفيكه، ﴿تَتَنَادِرُ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سندنيهم ونقرهم من العذاب ﴿وَأَمْلَى لَهُمْ﴾ أمهلهم ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ جعل الإحسان كيداً كما جعله استدراجاً لكونه في صورة الكيد ﴿مَتِينٌ﴾ شديد ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [٧٩] أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ [٨٠] فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ وهو إمهالهم ﴿وَلَا تُكِنْ كَصَلَابِ الْحُوتِ﴾ وهو يونس عليه السلام ﴿إِذْ تَادَعَتْ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ مملوء غيظاً، وقوله: ﴿لَوْلَا أَنْ تَدْرَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّي لَسِيدٌ بِالْعُرَاءِ﴾ أي: لطرح بالفضاء من بطن الحوت ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ أي: مليم مطرود من الرحمة والكرامة ﴿فَاجْتَنِبْ رَأْسَهُ﴾ وذلك بأن رد الوحي إليه ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

أي: الكاملين في الصلاح بأن عصمه فلم تبقى له زلة، وهذه الآية نزلت لما هم أن يدعوا على ثقيف، أو بأحد حين حل بالمسلمين ما حل فأراد أن يدعوا على المنهزمين، ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ أي: إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك، يقال: نظر إلي نظراً يكاد يصرعني، أي: لو أمكنه أن يصرعني بنظره لفعله، أو يقال: إنهم يكادون يهسيونك بالعين، وذلك أن العين كانت في بني أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء فيقول فيه: لم أر كاليوم مثله إلا هلك، فطلب من بعض العيانين أن يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال: لم أر كاليوم مثله رجلاً، فعصمه الله من ذلك، وفي الحديث: «العين حق وإن العين لتدخل الجمل القدر والرجل القبر». وعن الحسن: رمية العين هذه الآية.

وقوله: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ «إن» مخففة من الثقيلة، فهي للتأكيد و«اللام» واقعة في خبرها، وقوله: ﴿لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ أي: حين سمعوا القرآن ﴿وَيَقُولُونَ﴾ حسداً على ما أوتيت من النبوة ﴿إِنَّهُمْ لَمُجْشُونَ﴾ إن محمداً لمجتون، حيرة في أمره وتفسيراً عنه ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي: القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ إلا وعظ ﴿لِلْعَالِينَ﴾ للجن والإنس، أي: جنتوه لأجل القرآن مع أنه ذكر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أهلاً له. اهـ.

إيضاح

إن هذه الآيات متلاحقة متواصلة المعنى، فإن أصحاب الجنة ضربوا مثلاً لمن أعطوا نعمة فبخلوا بها عن الناس، وحرصوا عليها، فنزل بهم سوء وأحاط بهم، فزالت نعمتهم، وهكذا الاستدراج في النعم، فإن الإنسان يعطي النعمة ولا تزال تتوالى عليه وهو غافل ساه، فيظن أن الله أحبه، وأن هذا العز يدوم، فإذا نعمته زائلة وهمه حاضر، هكذا الحكم يشمل الأفراد ويشمل الأمم، الأفراد والأمم مشتركون في هذه القواعد.

واعلم أن هذه القضية مسلمة عند علماء الاجتماع، فما من دولة إلا ولها رمان ترتقي فيه، وتكون أشبه بالدابة ترعى في مرعاها سائمة هائلة آمنة مطمئة، فلا تلبث أن تأكل ما يضرها فتمرض أو تموت، وما مثل الأمة في عفوان عظمتها إلا كمثل ما وصفه علماء الطب الحديث في النمسا وألمانيا إذ قالوا: إن أكثر من نراهم أصحاب الأبدان، أقوياء الجسم، حمر الخدود، موردي الوججات، لما في تغذيتهم من المواد الكثيرة الغذاء كاللحم والبيض واللين، فهؤلاء لا يزالون هكذا حتى تتخطفهم المنون وهم لا يشعرون، وأما ذلك الذي وراء ضعيف الجسم كثير الأمراض فهذا الذي نسميه قوياً، لأن جسمه قدر أن يخرج منه الفضلات الباقيات في جسمه التي لو بقيت لأهلكته، أما الأول الذي يظن الناس أنه قوي ويعسده فإنه هو الضعيف في نظرنا، لأنه دائماً أو غالباً يموت فجأة وهو غافل، وما مثل جسد الأول وجسد الثاني إلا كمثل بيت لم نجعل له مصارف لما فيه من القادورات، وبيت قد جعل له ذلك، فالثاني خير من الأول.

قالوا: وهذا هو السر في أننا نرى كثيراً من الصغفاء المهزولين يعمرّون، وكثيراً من الأقوياء يموتون فجأة وهم في عفوان الشباب.

إذا عرفت هذا فهت أحوال الدول، فالأمم إذا استبحر عمراتها، وتكاثر نسلها، واستعمرت الأرض واستكثرت من الشهوات؛ جرها ذلك إلى البطنة وسوء الحال، فيقول غيرها من الأمم: ما أحسن حالهم! ويهابونهم، ولكنهم يكونون قد أشرفوا على الهرم وقاربوا الهلاك.

وهذه دول أوروبا الحالية أمرها على هذه الحال، أصبحوا وهم شرهون متعمون لم يظهرهم إلا تفوقهم في الصناعة، ولكنهم مشرفون على حال الهرم وضياع المدنية، كما ذهبت دولة اليونان والرومان، وآباءنا العرب القدماء، وهذه الحال طيعية في الأمم. فأما الأمم التي هي في حال البداوة فإن أخلاقها وعقولها قابلة للرقى، ومتى جاء دورها ولم شعثها، وسيقتل حرب الأمم العظيمة؛ أهلكها وحلت محلها، فدولة الرومان أزالها أولئك المتوحشون من الأمم التي نزحت قديماً من آسيا، فأزالوا تلك الدولة وحلوا محلها، وذلك في نحو القرن الرابع والخامس بعد الميلاد، وهكذا دولتنا العربية زالت قديماً وحلت محلها أمم أخرى كالنصارى والسلجوقيين وغيرهم، وأم أوروبا لاحقاً بهم قريباً، ألا ترى إلى بلاد مراكش في أيامنا الحاضرة كيف اتحدت دولتان عظيمتان على قتالهم، وتعدادهم رجالاً ونساءً نحو مليون كما يقال، وهم جهال، ومع ذلك دوخوا الدولتين معاً، وفرنسا تستعين بأمم كثيرة من السنغال ونيجار وإخواننا مع أنهم جزء قليل من بلاد مراكش، فهذه الأمم الإسلامية التي لم يقتل النعيم والبطنة هممها، ولم تدنس الشهوات عقولها؛ متى جاء وقتها وتسلمت مقاليد المدنية أزال تلك الأمم من مراكزها، فأمم الشرق اليوم أشبه بذلك الرجل النحيل المريض، وأمم الغرب أشبه بذلك الرجل الضخم الجسم الأكل من المواد الكثيرة التغذية، فهذا هو الاستدراج والاستنزال، ثم يكون الهلاك.

أمر الله الصادقين في أعمالهم أن يصبروا لأن دولة الباطل زائلة، ودولة الحق غالبة، فها هو ذا سبحانه يقول للغائمين بالحق: صبراً صبراً، لا يكن أحدكم مستعجلاً، فإن هؤلاء مستدرجون وفي العذاب واقعون.

فإذا قرأت هذا أيها المسلم فاعلم أن يوم الأمم الشرقية آت، وإياك أن تقول: لم لم ينصرنا الله؟ وأذكرك بصاحب الحق، فإن أمم الإسلام الحالية تحتاج إلى مدة تستكمل قوتها فيها، فاعمل لها فلذلك أجز الفاتحين، وإن لم يكن على يدك، وإن ركبت متن العجلة بؤت بالندامة، وندمت ندامة الكسعي، فاعمل لأمتك وانتظر النتيجة، وأذكرك أيضاً بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخير بفتح فارس والروم، وفتح القسطنطينية، وفارس لم تفتح في زمانه، والقسطنطينية فتحت بعده بنحو تسعة قرون، فاصبر لحكم ربك كما صبر ولا تكن كصاحب الحق فتولي هارباً وتدخل كسر بيتك، وتقول: ما لي وللمسلمين. كلا. ثم كلا. فإله سائلك لا سيما بعد التبيان في هذا التفسير الذي أنا موقن أن حركة الشرق ستتهض في إبان ظهوره، وتشتد بقراءته وقراءة ما يماثله من كتب العلماء في البلاد الإسلامية.

وبهذا تم الكلام على سورة «القلم»، والحمد لله رب العالمين. كتب عصر يوم الخميس ١٦

تفسير سورة الحاقة

هي مكة

آياتها ٥٢، نزلت بعد سورة الملك

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ كَذَّبَتْ لُحُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ ﴿ فَأَمَّا لُحُودٌ فَأَقْبِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَقْبِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَفُتِيَّةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَارٌ نَحْلٌ خَاوِيَةٌ ﴾ ﴿ قَهْلٌ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾ ﴿ وَجَاءَ قَرَعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ الْخَذَةُ رَابِعَةً ﴾ ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِبَهَا أُولَى رَابِعَةً ﴾ ﴿ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ﴾ ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ ﴿ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ ﴿ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَمَنِيَّةً ﴾ ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا أقرءُ وَكِتَابِي ﴾ ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَّةٌ ﴾ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ ﴿ فَنُطُوفُهَا دَائِمَةٌ ﴾ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ بَلَيْتَنِي لَمَّا أُوتِيَ كِتَابِي ﴾ ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي ﴾ ﴿ بَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾ ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي ﴾ ﴿ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴾ ﴿ خَذُوهُ فَعُوقُوهُ قُمًّا إِلَى الْجَحِيمِ صَلُّوهُ ﴾ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴾ ﴿ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسَكِينِ ﴾ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ﴾ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ ﴾ ﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ﴾ ﴿ وَمَا لَا تُبْصَرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ

الْأَوَّلِ ﴿١﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٢﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٣﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٍ ﴿٤﴾ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٨﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩﴾

هذه السورة مقصدان :

المقصد الأول : هلاك الأمم في الدنيا ، من أول السورة إلى قوله : ﴿ أَذُنٌ وَعَيْةٌ ﴾ .
المقصد الثاني : في عذاب الآخرة مختوماً بإثبات النبوة ودحض مفترياتهم ، من قوله : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ إلى آخر السورة .

المقصد الأول : هلاك الأمم في الدنيا

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَاقَّةُ ﴾ أي : القيامة ، الساعة الواجبة الوقوع ، الثابتة المجيء ، التي هي آتية لا ريب فيها ، يقال : حق الشيء يحق ، أي : وجب ، وهذه مبتدأ خبره هذه الجملة : ﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ أي : أي شيء هي ؟ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ أي أي شيء أعلمك ما هي ؟ فلا علم لك بكنهها ، فقد بلغت من الشدة والهول أنه لا يبلغها علم المخلوقين . ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَى ﴾ أي : الحاقة المذكورة التي تفرع قلوب الناس بالمخافة والأحوال ، وتفرع الأجرام بالانفطار والانتشار فتكون هباءً متفرقاً في كل مكان ، ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُفْلِسُوا بِآفَاقِهِ ﴾ وهي الواقعة التي تجاوزت الحد في الشدة ، وذلك بالصيحة أو الرجفة لأنهم كذبوا بالقارعة ، ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأُفْلِسُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ ﴾ شديدة الصوت في الهبوب لها صرصر ، أو الباردة ، ﴿ عَاتِيَةٍ ﴾ تجاوزت الحد والمقدار ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَلْطَةً غَالِيَةً ﴾ وهي جملة مستأنفة لبيان فعلها ﴿ سَبَّحَ بُيُوتٌ نَادٍ وَآخَرُهُمْ سُجَّادٌ ﴾ حاسمات حسمت كل خير واستأصلته ، وحسمتهم أي : قطعتهم بعذاب الاستئصال فلم يبق منهم أحداً ، وهي جمع حاسم ، وهذا من شؤمها ونحسها ، وهي كانت أيام العجوز من صبيحة الأربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر ، وسببت عجوزاً لأنها عجز الشتاء ، ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ﴾ موتى جمع صريع ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَارُ نَحْلٍ خَائِرَةٍ ﴾ أصول نخل متأكلة الأجواف ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَالِيَةٍ ﴾ أي : من بقاء ، أو من نفس باقية ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ ﴾ ومن تقدمه ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَتْ ﴾ أي : المنقلبات ، وهي قرى قوم لوط انقلبت بهم ﴿ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ أي : بالخطأ ، أو بالأفعال ذات الخطأ العظيم ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ﴾ لوطاً ﴿ فَأَخَذَهُمْ لَخِيضَةٌ رَابِيَةٌ ﴾ شديدة زائدة في الشدة بنسبة زيادتهم في القبح ﴿ إِنَّا لَنَاطِقَاتُ نَمَاءٍ ﴾ أي : ارتفع الماء وقت الطوفان ارتفاعاً جاوز الحد ﴿ حَمَلْنَاكُمْ ﴾ أي : آباءكم ﴿ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ وهي سفينة نوح عليه السلام ﴿ لِنَجْعَلَهَا ﴾ أي : الفعلة ﴿ لَكُمْ تَذْكِرَةً ﴾ عبرة ﴿ وَتَعِيَهَا ﴾ وتحفظها ﴿ أَذُنٌ وَعَيْةٌ ﴾ حافظة لما تسمع متبعة به . انتهى الكلام على المقصد الأول من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

المقصد الثاني: في عذاب الآخرة واختتامه بالبات النبوة

فهو لشرح أحوال القيامة بعد ذكر ما حلّ بالمكذابين بها في الحياة الدنيا وهلاكهم فيكون العذاب

مذكوراً على الترتيب الطبيعي

قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ وهي النفخة الأولى ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ أي: رفعت عن أماكنها ﴿فَدُخَانًا دُمُوعًا وَجِدَّةً﴾ أي: ضرب بعضها ببعض حتى تندق وترجع كثيباً مهيلاً ﴿تَبْوِيدٍ﴾ أي: فحيتن ﴿وَلَمَّتِ الْوَالِقَةُ﴾ نزلت النازلة، وهي القيامة، وهذه الجملة جواب «إذا»، وقوله: ﴿وَأَشْقَّتِ السَّمَاءُ﴾ أي: فتحت أبواباً ﴿فَهِىَ تَبْوِيدٌ وَاهِبَةٌ﴾ مسترخية ساقطة القوة ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ على جوانبها، وهي جمع رجا بالقصر، وهذا تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان في الأرض وانطلاق أهله إلى أطرافه وحوله، فكان الملائكة وهم سكان السماوات لجؤوا إلى أطرافها بعد خرابها، ﴿وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ﴾ فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء ﴿تَبْوِيدٍ لَمَنِيَّةٍ﴾ أي: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم، وهم اليوم أربعة، وهذا من باب التمثيل لعظمة يوم القيامة بما شاهد من أحوال الملوك يوم خروجهم على الناس للقضاء العام ﴿تَبْوِيدٍ تُعْرَضُونَ﴾ للمحاسبة تشبيهاً بعرض السلطان العسكر ليتعرف أحوالهم، ﴿لَا تُخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ سريرة على الله تعالى، فإذا لم يكن العرض للاطلاع عليها، وإنما المراد إفضاء الحال والمبالغة في العدل، ثم أخذ بفصل أحوال العرض فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْبَىٰ كِتَابَهُ بِمِيزَانٍ﴾ أي: خذوا كتابي ﴿أَفَرَأَىٰ كِتَابِيَّةً﴾ و«هاء» اسم فعل، و«الميم» تلحق بها عند مخاطبة جمع الذكور، و«هاء» كتابيه للمسكت، ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ مُّجْتَبِىٌّ﴾ أي: علمت أنني معانٍ حسابي ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ ذات رضى يرضى بها صاحبها ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ مرتفعة المكان لأنها في السماء والدرجات والأهية، والأشجار ﴿فَطُوفُهَا﴾ ثمارها ﴿ذَاتِيَّةٍ﴾ قرية من مريدتها، يالها القاعد والقائم والمتكى، ويقال لهم: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ أكلاً وشراباً ﴿فَبِتَّاءٍ بِمَا أَسْلَفْتُمْ﴾ بما قدمتم من الأعمال الصالحة ﴿فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ الماضية من أيام الدنيا. ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْبَىٰ كِتَابَهُ بِمِيزَانٍ﴾ حين يرى سوء العاقبة، ولبح عمله، وشناعة مرآه ﴿بَلَيْتِي لَمَّا أَوْتِ كِتَابِيَّةً﴾ ولم أدر ما جابية ﴿بَلَيْتَهَا﴾ يا ليت الموتة التي منها ﴿كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾ القاطعة لأمرى فلم أبعث بعدها ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةُ﴾ أي: لم ينفعني ما جمعت في الدنيا، والمفعول محذوف لم يغن عني شيئاً ﴿هَذِكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةُ﴾ تسلطي على الناس، وبقيت فقيراً ذليلاً، أو خلت عني حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا، فيقول الله لحزنة جهنم: ﴿خُذُوهُ قَعْلُوهُ﴾ أي: اجمعوا يديه إلى عنقه ﴿ثُمَّ أَلْجَعِيمَ صَلُوهُ﴾ أي: لا تدخلوه إلا النار العظمى ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا﴾ طولها ﴿سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ أي: طويلة ﴿فَأَسْلُكُوهُ﴾ فادخلوه فيها بحيث تلف على جسده فلا يقدر التحرك، ثم ذكر سيبه فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ ولا يحضر على طعام المتسكين ﴿أَي: ولا يحض غيره على بذل طعامه، وعن بعضهم أنه كان يأمر أهله بتكثير الرقعة لأجل المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان فلا نخلع النصف الثاني بالإطعام، ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ﴾ أي: ليس له في الآخرة قريب ينفعه أو يشفع له ﴿وَلَا

طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ) أي: صديد ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ أصحاب الخطايا، يقال: خطئ الرجل إذا تعد الخطأ المضاد للصواب ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ أي: فأقسم، و«لا» لعظ زائد ﴿بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ) أي: بالمشاهدات والتي لم تشاهد، وهذا جمع كل شيء من المخلوقات، وشمل الخالق ﴿إِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ يبلغه عن الله ﴿كَرِيمٍ﴾ على الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ﴾ كما يزعم بعضكم ﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ أي: تصدقون تصديقاً قليلاً لما ظهر لكم صدقه ﴿وَلَا يَقُولُ كَاذِبٌ﴾ كما يدعي آخرون منكم ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: تذكرون تذكراً قليلاً، هو ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ نزله على لسان جبريل عليه السلام ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيَّا﴾ أي: اخلق علينا محمد ﴿بِقَضِ الْأَقْوَالِ﴾ (١٨٦) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) أي: يمينه ﴿لَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ وهو عرق يخرج من القلب ويتصل بالرأس، وهو تصوير لإهلاكه بأفطع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه، وهو أن يأخذ القاتل يمينه ويضرب عنقه بالسيف، والمقصود أنه لو كذب علينا وتكلف الإخبار هنا لقتلناه إما قتلاً معنوياً وذلك بأن نهيه له من يعطل حجته ويميت دعوته، أو نسلبه قوة البيان فلا يتكلم بهذا الكذب، وإما نحيت، إذن ليس المقصد من الأخذ باليمين وقطع الوتين إلا التبيجة، وهي ألا ينشر الأكاذيب، ولا جرم أن كل متكلف القول غير معبر عما امتلأ به فؤاده، ووعاء صدره، وجاشت به نفسه، بحيث يفيض القول منه فيضاً، لا تمتد دعوته، ولا يسمع قوله، وهذه عادة الله في خلقه، فليس لأمري متكلف من نصيب في قبول السامعين. إن المؤلفين والخطباء والشعراء إذا لم يكن تأليفهم وخطاباتهم جائشة بها صدورهم فإن قولهم مرفوض والسامع يمله، وقارئ كتبهم لا يميل إليها، ولا يخامر قلبه حبها، وفي التنزيل: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (ص: ٨٦).

ثم قال تعالى: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ أيها الناس ﴿عَنْهُ﴾ عن قتل محمد صلى الله عليه وسلم ﴿حَاجِزِينَ﴾ ولفظ «أحد» في معنى الجماعة، فلذلك وصف بالجمع، ﴿وَأَنْتُمْ﴾ أي: القرآن ﴿لَتَذَكَّرَ﴾ لعظة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ إذ غيرهم لا يضرع به ﴿وَأَنَا لَنَعْلَمَ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ﴾ فنجازيهم عليه ﴿وَأَنْتُمْ لَحَاشِرَةٌ عَلَى الْكَبِيرِينَ﴾ حينما يرون ثواب المؤمنين، ﴿وَأَنْتُمْ لَخَوَّافِينَ﴾ الذي لا ريب فيه ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي: نزه ربك العظيم واشكره إذ جعلك أهلاً لأن يوحى إليك، أو فسبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيهاً له عن الرضى بالقول، وشكراً إليك. انتهى التفسير اللفظي للمقصد الثاني من السورة، والحمد لله رب العالمين.

إيضاح

اعلم أن هذه السورة سبقت لتبيان هلاك الأمم الجاهلة في الدنيا بخرابها، وفي الآخرة بعذابها. إن التكذيب بالقيامة الذي بني عليه هذان العذابان: عذاب الدنيا بخراب الدول؛ وعذاب الآخرة بجهنم؛ إنما هو عنوان على الجاهالة، فليس خراب تلك الأمم للتكذيب بالقيامة وحده، فقد جاء فيها أن منهم من طفق المكيال والميزان، ومنهم من ظلم عباد الله، ومنهم من استغنى بالذكران عن السوان فإذا يرجع الأمر إلى الجاهالة، فيصير الأمر هكذا: إن الأمم التي أقفلت عقول أبنائها وغفل رجالها

تعذب عذابين : عذاباً في الدنيا وعذاباً في الآخرة ، وإذا ضرب الله مثلاً بعباد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون ، فمثل هذه الأمم كل أمة غافلة جاهلة العواقب لم تتق ما يطرأ عليها من حوادث الدهر بإعداد المعدات وإحياء أرضها وعقول أبنائها ، ومعرفة ما في هذه الدنيا من الصناعات والعلوم ، وإذا كان جهل الآخرة التي هي غائبة عنا لم نشاهدها يوجب عذاب جهنم ؛ فكيف إذن يكون جهل ما أحاط بالناس من مدمرات ومهلكات ! إنه أحرى أن يوجب الخزي في الدارين .

وإيضاحه أن الآخرة أعد فيها عذاب جهنم ونعيم الجنة ، فمن جهل هذه العاقبة دخل جهنم ، ومعلوم أن الآخرة لم يعرفها الناس بعقولهم ، وإنما عرفوها بكلام أنبيائهم الصادقين المؤيدين بالمعجزات ، فيقال : إذا كانت هذه حال الناس إذا كذبوا أمراً سعيماً لم يروه ، فكيف تكون حالهم إذا رأوا الأمم حولهم قد استخرجت منافع ما في الأرض وملكت منها حظاً وافراً لغرضين : إحياء أممهم وإماتة غيرهم ، فإذا هم أهملوا ما هو يقين عندهم ، وهو أن تلك الأمم المحيطة بهم ستقضى عليهم وربما أفتتهم كما أفتى أهل أوروبا سكان أمريكا الأصليين ، واستأصل الإنجليز سكان أستراليا الأصليين إلا قليلاً ؛ فإن العذاب يلحقهم في الدنيا بانقضاء تلك الأمم عليهم ، ﴿ وَنَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ [طه : ١٢٧] .

ثم إن الإيمان بالآخرة لا نتيجة له إلا العلم والعمل في الدنيا ، فأي أمة غفلت عما أحاط بها من العلوم في الأمم حولها ، وما دبرت من كيد وذل للضعفاء ، فإن هذه السورة تبين لها مقدار عذابها في الدنيا بذلها وفي الآخرة بجهنم . ولقد قلنا في هذا التفسير : إن المسلم إذا ظن أن العذاب خاص بأمم معلومة في الدنيا والآخرة ، وأنه هو مبرأ منه ، فليعلم أن هذا غرور اختلقه الوعاظ الكاذبون . انظر هذا الموضوع في سورة « آل عمران الآية ٢٤ » عند قوله تعالى : ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِيْبِهِمْ مَا هَتَانُوا يَفْتََرُونَ ﴾ وفي سورة « البقرة » عند مسألة الشفاعة .

إن سنة الله واحدة ، ولن يغيرها لأجل مسلم جاهل مغتر في دينه . وأما تعليل المسلم بأنه غير محلد في جهنم فليعلم أن العذاب الطويل لا يطاق ، فالمسلم الذي يتكل هذا الاتكال يحرم من السعادة في الدنيا والآخرة ، فإذا ذكر الله ثمود وعاداً ، أو قوم لوط الح ؛ قلنا أن نذكر أيضاً خراب الأندلس التي كان يعمرها المسلمون واحتلال مصر بالإنجليز وبلاد شمال أفريقيا بقوم من الفرنجة ، وهكذا العراق والشام ، أليس هذا هو عذاب الدنيا ، ألم يعذب الله المسلمين بجهلهم ، نعم هم يؤمنون بالآخرة ولكنهم لا يؤمنون بالمحسوسات المشاهدة من ظلم الأمم ، فلا يحافظون على بلادهم ، ولا يكون ذلك إلا بالعلوم والمعارف .

أيها المسلمون ، أستم تعدون أن هذا من الله ؟ أليس هذا تعجيلاً للعذاب ؟ أستم ترون أنكم بنوكم من معرفة كمال الله وعظمته ، والاطلاع على آثاره وحكمته ، ويحرمانكم من خيرات ما خلق من البدائع والمنافع ؛ قد استحققتكم غضبه ، لأنكم غير شاكرين ، ولا متقبلين نعمه .

يا عجيباً ! أياظن المسلم أن الله يكتفي منه بأن يقول : آمنت ؟ عجيباً لأمة الإسلام ! ألم يقرأ المسلمون : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت : ٢٠] أي : وهم لا

يختبرون، فهذا هو الاختبار، اختبار عقولكم فوجدناها غافلة، أحاط بها جمال الله في صنائعه، أحاط بها أمم الفرنجة بالمدافع والطائرات، أحاطت بها صناعات الفرنجة تدخل بلادهم فيشترونها بأغلى الأثمان فتفتقر البلاد فتصير ملكاً للأجانب، أليس هذا من الاختبار؟ ألم يقل الله على لسان قوم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠] ألم يقل الله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَآفَاقَهُ كُلُّهُ أَوْلَا بِكَ كَانَتْ غَتَهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] ألم يذكر الله آيات كثيرة في الخضم على النظر والتفكر في السماوات والأرض؟ غفل المسلمون فليستيقظوا، ماتوا فليتبهوا، فقد جاء دورهم، أفلم يقرأ المسلمون: ﴿حُدُوهُ فَعِلُّوهَ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [١٢] ثُمَّ أَتَجَبَّمْ صَلَوَهُ ۖ ثُمَّ فِي سَبِيلِهِ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة: ٣٠-٣٤].

أفلا يعلم المسلم أن الاقتصاد على جمع المال وادخاره يحبس العقل فيظلم، وتصبح النفس مكبله به لا انفكاك لها منه، فيعيش للمال ويموت متحسراً عليه، أي: يعيش ولا يفكر له في حكمة، ولا علم، ولا دولة، ولا منفعة أمة من الأمم، لأنه حول وجهته إلى غرض واحد هو المال، ومن كان هذا شأنه فتكون جميع أحواله راجعة لهذا المعنى، حتى إن كثيراً من عشاقه يعتر بهم الوسواس في آخر حياتهم، فيقول أحدهم: أين سفني البحرية؟ أين قصوري؟ أين كنوزي؟ أين أموالي؟ وإذا مات لا يفارقه هذا الوسواس، ولا يفاديه هذا الخناس، فهو كالمقيد بالسلاسل لا خلاص له منها لا انفكاك، فلا له في الدنيا علم ولا عمل، ولا فكر في أمته، وفي الآخرة يكون على منهجه لا يتعداه، فلا يزال في الجهالة العمياء.

حكاية

وهل لك أن أذكرك بحكاية البخيل الذي مات في مدينة «الجبوليم»، وقد رمر له بحرف «ل» وكان يسكن الطابق السفلي من داره، فلما مرض لم يعلم أحد بمرضه، فدخل رجال الحكومة فوجدوه شاخص البصر إلى كمية من النقود الذهبية الملقاة على مائدة أمامه، فأخرجوه إلى المستشفى فمات، حينئذ أحضره الجماعة الروحية بعد موته، أي: أحضروا روحه. فقال: إني لم أمت، وكان ذلك في ٢٥ أيلول سنة ١٨٦٣، ثم أحضروه مرة أخرى فقال: ماذا تريدون مني؟ الأحرى بكم أن تردوا لي مالي الذي سرقوه مني، ما أقبح عملهم! أنا الذي نعت مدة حياتي كلها لأجمع قليلاً من النقود أستعين بها عند الحاجة، فسرقوها مني وأحلوا بي الدمار، أرجوكم سادتي أن تأخذوا بنصرتي، وتسعوا في رد ما أخذوه مني. فلما قيل له: أنت ميت ولا تحتاج للمال، قال: ما هذه الوقاحة، هل الجننيات في نظركم لا تعد شيئاً، فلما ذكروه بأن الأجدد به أن يبحث عن كنزه في السماء، ردت الروح قائلة: ما أهلككم دلوني على المكان الذي فيه كنزي، وكفوا عن المزاح، ف قيل له: ألا تعرف الله؟ قال: ليس لي هذا الشرف، أريد استرجاع مالي. انتهى المقصود منه نقلاً عن كتابي «الأرواح» الذي ألفته في هذا الصدد.

أفليس هذا الغني الذي كان المال هو المقصود الأكبر من حياته قد كبله المال فصار في سلسلته التي كبلته فلا يقدر الانفصال عنها، أليس قوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِهِ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: ٣٢-٣٤] يشير

لنحو هذه الحكاية وأمثالها مما في ذلك الكتاب وغيره مما امتلأت به بلاد أوروبا كلها، وبلاد الإسلام محرومة منه .

ألم يجعل الله وضعه في السلسلة الطويلة للجهل والسخر بالمال، ولا جرم أن العقل متى كان غير منطلق من قيود الجهالة لا يعقل المتافع، فهذا الفرنسي الذي لم ير بعد الموت أمامه إلا المال، هو موضوع في سلسلة معنوية أعظم من السلسلة الحسية ألف مرة، إن المحسوس في مسجن قد يعيش فيه عشرات السنين، ولكن الذي اعتراه عشق فملك قلبه وهو مطلق السراح في القصاء قد يموت، وقد يقتل نفسه، وكثير من العشاق ماتوا لأنهم حبست عقولهم في سورة واحدة لم ينالوها، وربما جعلت لهم سلاسل حسية وإن كانت أقل في التعذيب من السلاسل المعنوية .

إن عذاب الدنيا والآخرة بالسلاسل والضيق والاستعباد يكون بسببين : جهل بالعقول، وتقصير في الأعمال . وللأول الإشارة بقوله : ﴿ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحاقة : ٣٣] ولثاني بقوله : ﴿ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْعِيسَى ﴾ [الحاقة : ٣٤] .

إن للعقول لذة غير لذة المال : لذة العلم ، لذة ارتقاء الأمة ، لذة النصر على أعداء الأمة ، لذة ارتقاء الصناعات ، الخ . فما المال إلا آلة من آلات الحياة .

إيضاح السلسلة والعذاب بها

اعلم أن الناس عليهم واجبان : واجب للمخلوق ، وواجب للمخلوق . فالواجب عليهم لخالقهم أن يعرفوه . وبعبارة أخرى : أن يدرسوا نظامه في العوالم كلها على قدر الإمكان ، فالعالم بالدراسة ، والجاهل بالعبادة ، لأنها تذكر بهذا العالم في أثناء القراءة ، فإن قراءة الصلوات فيها الكلام على العالمين وعلى الربوبية الخ . وفيها قراءة القرآن ، ولا جرم أن القرآن مذكر لهذا العالم .

وأما الواجب للمخلوق ، فهو المساعدة العامة والمعايشة الجميلة ، فلن يصل لله إلا بعلم وصولاً حقيقياً ، أو بعبادة وصولاً ثانوياً إجمالياً ، ولن تكون روحه في الحياة وبعد الممات فرحة بالأرواح الأخرى إلا إذا كانت تجلب لهم المساعدة ، وتتخذ مودتهم شعاراً لها ، فليعاشر الناس بالأخلاق الحسنة إن لم يكن بالمساعدة العامة لهم ، فإذن الإنسان يحظى بربه وبخلفه بالعلم والعبادة أولاً وبالنفع العام والأخلاق ثانياً ، فإن لم يوفق إلى أحدهما أو كليهما فإنه في سلسلة لا تراها العيون ، ولكنها سلسلة أشد صنكاً وتعذيباً من سلسلة الحديد . وهاك المثل المتقدم في حكاية البخيل الذي أحضر روحه . ألم يقل بعد موته إنه محتاج لماله ، ألم يقل إنه لا يعرف الله وليس له هذا الشرف ، أليس هذا مصداق : ﴿ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدِيَّةٍ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء : ٧٢] ، أليس هذا الرجل أعمى في الدنيا وأعمى في الآخرة ، ألم يكن محروماً من معرفة الله كما أقر بنفسه ، ومن معرفة الحياة بعد الموت ، ومن محبة الناس ، لأنه بخيل ، أليس هذا هو قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴾ ﴿ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْعِيسَى ﴾ [الحاقة : ٣٣-٣٤] ، فضلاً عن أنه هو نفسه ملزم أن يواسيهم بماله ، ولعلك تقول : أين السلسلة التي في رقبته ؟ أقول لك : السلسلة هنا سلسلتان : حسية ومعنوية ، أما السلسلة المعنوية فانظر .

(١) أَلَسْتَ تَرَى أَنْ رَجُلًا ارْتَكَبَ الْدَيُونَ وَهُوَ شَهِيرٌ بِالثَّرْوَةِ فَقَامَ الدَّائِنُونَ عَلَيْهِ فَحُجِّزُوا مَا يَمْلِكُ، فَبَعْضُ أَمْثَالِ هَذَا يَتَحَرَّوْنَ، لِمَاذَا؟ لَأَنَّهُمْ يَفْتَضِحُونَ، فَمِمَّ يَتَخَلَّصُ هَذَا؟ يَتَخَلَّصُ مِنْ سِلْسِلَةِ مَعْنَوِيَّةٍ أَشَدَّ مِنَ السِّلْسِلَةِ الْحَسِيَّةِ.

(٢) أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ مَرْيَمَ: ﴿يَنَالِيَنَّيْهِ مِمَّا قَبْلَ هَذَا وَصَعْتُ نَحْيًا مُنْجِيًا﴾ [مريم: ٢٣]، فَإِذَنْ مَرْيَمُ تَمَتَّتْ الْمَوْتَ وَفَضَّلَتْهُ عَلَى الْحَيَاةِ، وَلِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ وَصَعَتْ فِي سِلْسِلَةِ الْعَارِ الَّتِي لَا تَتَفَصَّلُ عَنْهَا.

(٣) الْعَاشِقُ الَّذِي تَقْدِمُ ذَكَرَهُ يَقْدِمُ عَلَى الْمَوْتِ تَخْلُصًا مِنَ السِّلْسِلَةِ الْعَشَقِيَّةِ، الَّتِي رِبَطَتْهُ رِبَاطًا مُحْكَمًا، وَكَمْ مِنْ أَمْرِيٍّ اعْتَادَ شَرْبَ الدِّهَانِ، أَوْ الْحَمَرِ أَوْ عَادَاتِ الْخَمْرِ فَلَازِمَتَهُ، فَلَمْ تَنْفَكْ عَنْهُ حَتَّى أَوْرَدَتْهُ الْهَلَاكَ، وَأَمْثَلُ هَذَا الْمَقَامِ كَثِيرَةٌ.

وَأَمَّا السِّلْسِلَةُ الْحَسِيَّةُ، فَهَآكَ وَصْفُهَا، انْظُرْ أَلَسْتَ تَرَى أَنَّ الْقَمَرَ يَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ، وَهِيَ تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ، وَهِيَ دَائِرَةٌ حَوْلَ كَوْكَبٍ آخَرَ، وَهَكَذَا سِلْسِلَةُ مُتَنَاسِقَةٍ إِلَى أَنْ تَصِلَ إِلَى الشَّمْسِ الْكُبْرَى فِي الْمَجَرَّةِ. فَهَذِهِ شَمُوسٌ مُتَصِلَاتٌ مُتَنَاسِقَاتٌ كَأَنَّهَا أَوْرَاقُ شَجَرَةٍ كُلُّ جَمَاعَةٍ فِي خَصْمٍ، فَهَذِهِ السِّلْسِلَةُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ شَمُوسٍ وَسَيَّارَاتٍ وَأَرْضِينَ بِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ الْحَدِيثِ مُتَتَالِيَةً مُتَجَاذِبَةً مُتَمَاسِكَةً مُحَاسِكَةً حَلْقَةً السِّلْسِلَةِ، وَالْإِنْسَانُ مِنْ بَنِي آدَمَ حَتَّى عَلَى الْأَرْضِ فَوْقَ حَلْقَةٍ مِنْ حَلَقَاتِ تِلْكَ السِّلْسِلَةِ الْمُحِيطَةِ بِهَا كَمَا وَصَفَهَا الْمُفَسِّرُونَ، إِذْ قَالُوا: إِنَّ السِّلْسِلَةَ تَلْتَفُّ عَلَيْهِ وَتَحِيطُ بِهِ، فَالْإِنْسَانُ فَوْقَ هَذِهِ الْأَرْضِ الْعَائِشُ فَوْقَ حَلْقَةٍ مِنَ السِّلْسِلَةِ مُرَبُوطٌ بِهَا وَهِيَ مُحْكَمَةٌ عَلَيْهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى فِرَاقِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ مُجَذُوبٌ إِلَيْهَا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ جَاهِلٌ بِمَا يَحِيطُ بِهِ، لَمْ يَخْتَرِقْ حُجُبَ الْكَوْنِ حَتَّى يَعْرِفَ فَاعِلَهُ، فَلِلَّذَلِكَ أَحْكَمَ عَلَيْهِ رِبَاطَ السِّلْسِلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرُسُ إِلَّا مَا يَسُدُّ جُوعَتَهُ، وَأَمَّا هَذَا الْوُجُودُ فَإِنَّهُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ وَيَخْتَرِقَ حُجُبَهُ لِيَدْرِكَ بِعَقْلِهِ مَا وَرَاءَهُ، وَكَيْفَ يَنْصُدُّ فَيَعْرِفُ إِلَّا بِسُلْطَانِ الْعِلْمِ وَقُوَّةِ النَّفْسِ وَأَجْنَحَةِ الْهَمَةِ، فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْوُجْهِةِ مُحْبُوسٌ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا وَرَاءَ شَهَوَاتِهِ، فَإِذَا مَاتَ بَقِيَ مُحْبُوسًا كَمَا هُوَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّدْ مِنَ الْأَرْضِ مَعَارِفَ تَعِينُهُ عَلَى السَّيْرِ هُنَاكَ، أَلَا تَرَى قَوْلَ الْبَخِيلِ الْمُتَقَدِّمِ: أَنَا لَيْسَ لِي شَرَفُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ. فَكَأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الدُّنْيَا مُرَبُوطٌ فِي سِلْسِلَةٍ عَظِيمَةٍ جَدًّا طَوَّلَهَا آلَافُ الْآلَافِ مِنَ الْأَمْيَالِ، بَلْ لَا يَعْرِفُ مَقْيَاسَهَا، فَإِذَنْ الْوَاجِبُ أَمْرَانِ: أَوَّلُهُمَا: الْعَالَمُ بِنِظَامٍ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْعِبَادَةِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة: ٣٣]، فَهَذِهِ الْعَظَمَةُ لَا تَعْرِفُ إِلَّا بِدِرَاسَةِ هَذَا لِكُلِّ أَمْرِيٍّ بِمَقْدَارِ طَاقَتِهِمْ، وَثَانِيَهُمَا: الْعَمَلُ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَخْصُرُ عَلَى طَعَامٍ الْيَمْسِكِينَ﴾ [الحاقة: ٣٤]. ثُمَّ إِنَّ السِّلْسِلَةَ حَسِيَّةً، وَهِيَ هَذَا الْوُجُودُ إِذَا كَانَ مُجْهُولًا لِلْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ وَهُوَ مُحْبُوسٌ الْفِكْرَ عَنِ الصُّعُودِ إِلَى مَا وَرَاءَ الْحَسَنِ، وَسِلْسِلَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ وَهِيَ مَا رَكِزَ فِي النَّفْسِ مِنَ التَّعَلُّقِ بِأَمْرِ مُخْصُوصٍ، فَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِالْفَضَائِلِ الْخَلْقِيَّةِ. انْتَهَى تَفْسِيرُ سُورَةِ «الْحَاقَّةِ» يَوْمَ الْجُمُعَةِ ١٧ يُولْيُو سَنَةِ ١٩٢٥ م.

تفسير سورة المعارج
هي مكة
آياتها ٤٤، نزلت بعد سورة الحاقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبَحَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَيَرَوْنَهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيبٌ حَبِيبًا ﴿١٠﴾ يُبْصَرُونَهُمْ نَوْدًا الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْشَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِنَبِيٍّ ﴿١١﴾ وَمَنْحَبَتِهِ وَأُحِبُّهُ ﴿١٢﴾ وَقَصَبَاتِهِ الَّتِي تُنَوِّيه ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْلَى ﴿١٥﴾ نَرَاةً لِلشَّوَى ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾﴾

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مُّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّتَ اللَّهِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُتَعِمِّقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ خَيْرٌ مِمَّا يُمَاؤُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يُفَرِّجُونَ خِطْمَهُمْ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَى أَرْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَشَقَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْتَطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَرِيْنَ ﴿٣٧﴾ أَيْطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْنَهُمْ يَخُوضُوا وَيَتَعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَشِيعَةً أَنْصَرُهُمْ تَرَهَقْنَاهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾

هذه السورة ثلاثة مقاصد:

وهي أشبه بالتي قبلها، ولذلك ذكرت عقبها، فهي مبلوغة بوصف يوم القيامة وأهواله، والنار وعذابها، وذلك من أول السورة إلى قوله: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ وهذا هو مقصدها الأول.
ومقصدها الثاني في صفات الإنسان التي أوجبت له الجحيم، وغرالزه الفطرية التي أوجبتها، وكيف يجتهد لإزالة ذلك النقص حتى يرتقي إلى المعارج، ويخرج من عالم المادة، وذلك من قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: ١٩] إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ﴾.
ثم المقصد الثالث فيه وعيد لأولئك الكافرين، من قوله: ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُؤْتِيَنَا مِثْلَهُمْ﴾ إلى آخر السورة.

المقصد الأول: وصف يوم القيامة وأهواله والنار وعذابها

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ [المعارج: ١] ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ كان أهل مكة يقول بعضهم لبعض: إن محمداً يخوفنا بالعذاب، فمن أهل هذا العذاب؟ ولمن هو؟ وكان النضر بن الحارث خاصة ونحوه يقولون: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِدِّكَ فَاتَّطِئْ عَلَيَّا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ﴾ [الأفغال: ٣٢]، فنزلت هذه الآيات. يقول الله: دعا داع وطلب طالب، كالنضر بن الحارث، عذاباً واقعاً كائناً للكافرين، فد «الباء» في «عذاب» زائدة، ويجوز أن يكون كقولك: دعا بكذا، إذا استدعاه وطلبه، فلا تكون «الباء» زائدة.

وقوله: ﴿تَسْأَلُهُ لَّهُ دَافِعٌ﴾ أي: إن العذاب واقع بهم لا محالة فلماذا يطلبونه استهزاء؟ فسيكون في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالنار، وقد قتل النضر بن الحارث يوم بدر، فليس لهذا القتل ولا لعذاب الآخرة دافع يدفعه عنهم، ﴿يَسْأَلُهُ اللَّهُ﴾ أي: يرد من جهته، وكيف يرد وقد تعلق به إرادته؟ ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ أي: ذي المصاعد، وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب، وذي النعم التي تكون درجات متفاضلة، وهي تصل إلى الخلق على مراتب مختلفة، وذي المراتب التي جعلت حقوق الملائكة فيها، وذي السماوات التي هي درجات بعضها فوق بعض.

يقول الله: إن العذاب الذي طلبه السائلون واستبطؤوه واقع بهم لا محالة، وهو لم يفعل ذلك إلا لحكمة لأنه لم يفعل ذلك إلا لبعضهم في دركاتهم التي أهلوا لها باستعدادهم، وهو قد نظم العوالم كلها، فجعل منها مصاعد، ومنها دركات، فليكن هؤلاء في الدرجات، وليكن المؤمنون والملائكة في الدرجات طبقاً عن طبق بنظام تام. ثم أحد يستأنف مبيناً ارتفاع تلك الدرجات فقال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ قدم الملائكة لأنهم في عالم الأرواح، أي: العالم المبرأ من المادة، وأتبعهم بالروح أي: أرواح المؤمنين، فإنها تذهب صاعدة عند الموت إلى مصاعد صعدتها الملائكة، يقتضون آثارهم على مقدار مراتبهم، فيصعد هذان الصنفان إلى عرش الله ومهبط أمره في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة من سني الدنيا، وليس ذكر الخمسين

ألف سنة، ولا ذكر ألف سنة للتحديد بالمدة، بل المقصود أن مقام القدس الإلهي بعيد المدى عن مقام العباد، فهم في المادة مغموسون، وفي أحوالها مغمورون، وهناك عوالم ألطف وألطف، درجات بعضها فوق بعض، وكل عالم ألطف مما قبله، وكلما لطف العالم العلوي كان أشد قرباً، وهكذا، ﴿وَأَنِّي إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُتُّهُنَّ﴾ [النجم: ٤٢]. وتلك الدرجات المتتاليات لا حصر لها، فعبّر عن هذا كله بخمسين ألف سنة، وإلا فهي بعيدة المدى، والملائكة درجات بعضها فوق بعض، وهكذا أرواح المؤمنين وكل منهم يهرج إلى الدرجات العلى.

كانه عز وجل يقول: إن هؤلاء إذا عذبتهم فأننا لم أخلق الخلق إلا ليعبدون، فيرتقوا إلى درجات القرب ويصعدوا إلى مراتب الكمال، فأنا ذو المعارج، فإن عذبت أهل مكة فذلك لنقص في فطرهم، وإلا فأساس خلق العالم الارتقاء، أنا ذو المعارج ولست ذا الدركات، فالأرواح لا تزال ترتقي إلى طبقاً عن طبق في الحياة، وبعد الموت في البرزخ، وبعد دخول الجنة هم يتسابقون في الاستعلاء طبقاً عن طبق، فارتقاء دائم إلى أبد الأبد، ودهر الداهرين، ولا ارتقاء إلا بالكشف العلمي، وعلمي لا نهاية له، وحكمتي لا غاية لها، لعبادي المخلصون لا يزالون يزدادون مني اقترباً بالعلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الجنة، بل أعلى درجات الجنة أن يكون الناس في عالم روحي خالص من المادة للاستغراق في العلم، ولا معنى للقرب مني إلا بالعلم، وشبهه العلماء بقرب الأستاذ من التلميذ، فكلما ازداد علماً ازداد من أستاذه قرباً، فهذا هو العروج الذي تعرجه الأرواح، وهذا العروج لا نهاية له، فليعد بخمسين ألف سنة، أو فليعد بأضعافها، فالمقصد المراتب العظيمة. قال تعالى: إذا سألوا استعجال العذاب على سبيل الاستهزاء والتكذيب بالوحي وكان هذا يورث ضجرك يا محمد! ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ بلا جزع ولا شكوى، لأنه أمر محقق وكل آت قريب، ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ﴾ أي: العذاب ﴿بَعِيدًا﴾ من الإمكان، أو من الوقوع ﴿وَنَرَنَاهُ قَرِيبًا﴾ أي: من الإمكان، أو من الوقوع، وقوله: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْئِ﴾ أي: يقع يوم تكون السماء كدردي الزيت، أو كالفضة المذابة في تلونها، ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ أي: كالصوف المصبوغ ألواناً، فإن الجبال حمراء وبض وسود، فإذا بست وفرقت وطارت في الجوا أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح، ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ أي: لا يسأل قريب قريبه لشغله بشأن نفسه، ولا يكلمه لشدة هول ذلك اليوم حال كونهم ﴿يُنْصَرُونَهُمْ﴾ أي: يرى الأحياء الأحياء، والحميم فعيل يقع موقع الجمع، فلا يسأل حميم حميماً حال كونهم يشاهدونهم، وذلك لتشاغلهم، فلم يتمكنوا من التساؤل. ثم استأنف فقال: ﴿يَوْمَ الْمُجْرِمِ﴾ يتمنى المشرك ﴿لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيٍّ﴾ أي: من عذاب يوم القيامة ﴿بِنَبِيٍّ﴾ ﴿وَصَاحِبَةٍ وَأَخِيهِ﴾ أي: فلم يقف الأمر عند التشاغل عن سؤال الحميم حميمه، بل أصبح الوضع مقلوباً، فبعد أن كان في الدنيا يدافع عنه وربما تقدم للقتل محافظة على حميمه والدفاع عنه؛ صار في الآخرة يود أن يفتدي به، والصاحبة: الزوجة ﴿وَقَصِيلَتِهِ﴾ عشيرته ﴿الَّتِي تَتَّبِعُهُ﴾ تضمه ويأوي إليها ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ أي: يتمنى لو ملك هؤلاء جميعاً ثم يفتدي بهم جميعاً، ﴿كَلَّا﴾ لا ينجيه من عذاب الله شيء ﴿إِنَّمَا﴾ الضمير بهم يفسره ﴿لَطْفِي﴾ اللهب الخالص، أو علم النار، ﴿تَرَاغَىٰ لِلشُّوْءِ﴾

أي: لأطراف الإنسان كاليدين والرجلين، أو جمع شواة، وهي جلدة الرأس تنزعها نزعاً فتفرقها ثم تعود إلى ما كانت عليه ﴿تَدْعُوا﴾ تجذب وتحضر ﴿مَنْ أَذْبَرَ﴾ عن الحق ﴿وَتَوَلَّى﴾ عن الطاعة ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ وجمع المال فجعله في وعاء وكثره حرصاً وتأميلاً. وإلى هنا تم الكلام على المقصد الأول من السورة، والحمد لله رب العالمين.

المقصد الثاني: في غرائز الإنسان

ووجوب تهذيبها حتى تنجو من هذه النار التي هي في عالم المادة
وكيف يكون الصعود من الأخلاق الموجبة للنار إلى تلك المعارج؟

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ الهلوع، فسره الله بما بعده كما قاله ابن عباس، ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ وإذا مسه الخير مسوعاً ﴿فَهُوَ قَلِيلٌ صَبِيرٌ﴾ شديد الحرص، فهو عند مس المكروه سريع الجزع، وعند مس الخير سريع المع والبخل، فهذا طبع الإنسان وقد أمر بمخالفته، فهو كفحل وقع في وحل وكلما تخلص من ورطة وقع في أخرى، فإن تخلص من ضر أناه الخير وبالعكس فكأنما الخير والشر سلسلة قد أحاطت به فلا ينجو منها، فهو لا يخلو من خير أو شر مدة حياته يتعاقبان عليه أمد الحياة، وهو موثق بهما ويتعاقبهما، فعند الشر يجزع، وعند الخير يمنع، فهذان الخلقان يتعاقبان عليه، فكيف الخلاص من تلك السلاسل إذن؟ لذلك أعقبه بالخلاص منها، وذلك بعشر خصال:

(١) الصلاة.

(٢) المداومة عليها في أوقاتها المعلومة.

(٣) والمحافظة عليها إذا ابتدأوا فيها بحضور القلب، والخشوع، ومراعاة السنن والفرائض.

(٤) التصديق بيوم الجزاء فيحاسب المرء نفسه في الدنيا.

(٥) أن يعطوا من أموالهم الزكوات والصدقات لمن يسأل ولمن لا يسأل وهو فقير فيظنه الناس غنياً.

(٦) أن يراعوا العهود والمواثيق.

(٧) أن يودوا الأمانات إلى أهلها.

(٨) وأن يحفظوا فروجهم عن الحرام.

(٩) أن يودوا الشهادات على وجهها.

(١٠) أن يكونوا مع هذا كله خائفين من عذاب ربهم.

فهذه الصفات العشرة هي التي تخلص الإنسان من تلك السلاسل التي قيدته بها طائعه وغرائزه التي فطر عليها وعاداته، وكلها راجعة إلى شيئين: الحرص والجزع. ولقد لخصتها لك بترتيب غير ما تراه في الآية ليسهل عليك تعقله، فقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ استثناء للمصلين الموصوفين بما ذكر من نوع الإنسان كله، كما أقسم بالعصر، أي: الدهر كله، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَبِي خُسْرٍ﴾ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴿[العصر: ٢-٣] فالإنسان إذا ترك شأنه في خسر، ولكنه إذا علم وهذب فهو خارج من الخسر، وقوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ لا

يشعلهم شاغل عن أدائها في أوقاتها ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّقْلُومٌ﴾ (١٦) لِّلشَّائِلِ الَّذِي يسأل ﴿وَالْمُخْرُومِ﴾ وهو من لا يسأل فيحسب غنياً فيحرم ﴿وَالَّذِينَ يُضَيِّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ تصديقاً موجباً للثمرة المطلوبة، وهي أن يسخر نفسه وماله في طاعة الله ومنفعة الناس، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ خائفون على أنفسهم ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ أي: لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله، ولو أدى هذه الطاعات كلها وزاد عليها ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُفَرِّجُونَ حَبِطُونَ﴾ (١٧) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَادُونَ﴾ (١٨) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَغُونَ﴾ ارجع إلى تفسير هذه الآيات في سورة «المؤمنون»، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ يقومون بها عند الأحكام ولا يكتمونها ولا يغيرونها، والشهادة أمانة خصت بالذكر بعد الأمانات لعظم شأنها فيها تكون الأحكام ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَاطُونَ﴾ فيقدمون الوضوء، وستر العورة، والمكان الطاهر، ويقصدون الجماعة أولاً، ثم يفرغون القلب عن الوسواس والالتفات إلى ما سوى الله تعالى مع الخشوع والخوف وإتمام الأركان على ما ينبغي، وأن لا يكون مرأياً، ولا قاصداً السمعة، ﴿أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ﴾ فيها بثواب الله تعالى. وإلى هنا تم الكلام على المقصد الثاني من السورة، والحمد لله رب العالمين.

المقصد الثالث: في وعيد الكافرين

قال تعالى: ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَلَاءِكَ﴾ حولك ﴿مُهْطِعِينَ﴾ مسرعين متقبلين إليك، مادي أعناقهم، ومدعي النظر إليك، متطلعين نحوك. ذلك أن جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون كلامه، ويكذبونه، يقول الله تعالى: ما لهم ينظرون إليك وهم جالسون عندك ولا ينصتون بما يسمعون منك، ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ عن يمينك وشمالك فرقاً شتى خلقاً خلقاً، والعزون جمع عزة، وأصلها العزة، أي: الجماعة، يقال: عزاه يعزوه، إذا نسبته، فكل فرقة تعتري، أي: تنتسب إلى غير ما تعتري إليه الأخرى، ﴿أَمْ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُتَّخَلَ جَنَّةٌ لِّعَبِيرٍ﴾ بلا إيمان، وهذا رد لقولهم: لو صح ما يقوله محمد لكنا أكثر حظاً منهم في الآخرة كما نحن كذلك في الدنيا ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم عن هذا الطمع، ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنَّا مَعْلُومُونَ﴾ أي: كيف يعلمون أن يدخلوا عالم القدس والأرواح الطاهرة ونحن خلقناهم من الطفة التي نقرها في الأرحام ونقلهم حالاً بعد حال، ولا مناسبة بين هذه الحياة وبين الحال القدسية، فلا بد من الاستكمال بالعلم والعمل، ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَائِدُونَ﴾ (١٩) عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ أي: نهلكهم ونأتي بخلق أفضل منهم، أو نعطي محمداً صلى الله عليه وسلم بدلكم من هو خير منكم، وقد تم ذلك بالانصار بعد نكوص أهل مكة وكفرهم به، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعْسِرِينَ﴾ بمعلوبين إن أردنا أن نفعل ذلك ﴿فَدَرَّهُمْ مُّجُوزُونَ﴾ في باطلهم ﴿وَيَلْعَبُوا﴾ في دنياهم ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ ثم فسر ذلك فقال: ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الْقُبُورَ﴾ (٢٠) مسرعين جمع سريع ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُوبٍ يُوفَّضُونَ﴾ النصب كل شيء منصوب كالعلم والراية ونحوها، وكل منصوب للعبادة، ويوفضون: يسرعون، والنصب: كجنب وكقلب وكقطب، قراءات.

﴿ حَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَفَعُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ أي : ذليلة أبصارهم بفشاهم هوان ، ﴿ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ يعني يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في الدنيا . انتهى التفسير اللمعني للمقصد الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة :

- (١) في قوله تعالى : ﴿ مِنْ أَقْبَىٰ الْمَعَارِجِ ۖ ﴾ .
 (٢) وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۖ ﴾ .

(٣) وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ۖ ﴾ الخ .

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : ﴿ مِنْ أَقْبَىٰ الْمَعَارِجِ ۖ ﴾

لما وصلت إلى هذا المقام حضر صديق لي من أهل العلم فقال : هل لك أن أقص عليك حكاية عن أبائنا الأولين تناسب هذا المقام ؟ فقلت : إني لذلك وامق .

حكاية الشعبي وملك الروم

قال : قرأت في كتب الأولين أن عبد الملك بن مروان أرسل وفداً إلى ملك الروم وفيه الشعبي العالم المشهور ، فلما دخل الشعبي على ملك الروم قال له : إنكم تقولون إن الله لا أول له ، ولا شيء قبله ، وتقولون إن الإنسان يأكل في الجنة ويشرب ولا يبول ولا يتغوط ، وتقولون : إن نعيم الجنة لا يفد ، فهل تقدر أن تضرب لي أمثالا عما نشاهده في الدنيا حتى يقرب ذلك من عقول الناس ؟

فقال الشعبي : إن الأعداد أولها الواحد ، وما الأعداد إلا الواحد المكرر ، فبتكرار الواحد حصلت الأعداد أزواجها وأفرادها ، ولو عدمت الأعداد لم يعدم الواحد ، ولكن لو عدم الواحد عدمت الأعداد أزواجها وأفرادها ، والواحد المذكور لا شيء قبله ، فهذا مثل يكفي لأمرين : أن الله لا شيء قبله ، وأن الموجودات منه استمدت ، وأيضاً تفنى الموجودات وهو الباقي .

أما كون الإنسان يأكل في الجنة ويشرب ولا يبول ولا يتغوط ، فهذا له نظير في الدنيا وهو الجنين في بطن أمه ، فإنه لو بال أو تغوط لأهلكها ، لذلك جعل الله دم الأم ممتداً إليه من عرق متصل بالسرة يمتد في سائر أطراف الجسم ، فلا بول ولا غائط له ، والأم تقوم مقامه في هذا السيل . وأما كون نعيم الجنة لا يفد فإننا نشاهد السراج في الدنيا يقبس الناس منه ألف سراج ولا ينطفئ ، هكذا نعيم الجنة .

فلما سمع ذلك ملك الروم ، قال : عجبت للمسلمين كيف جهلوا فلم يجعلوك ملكاً عليهم ، فلما رجع إلى عبد الملك وجد الخبر عنده بتمامه ، فقال له عبد الملك : أتدري لم قال لك : كيف جهل المسلمون فلم يجعلوك ملكاً عليهم ؟ قال : لا . قال : حسدني عليك أراد أن أقتلك ، ولكن حباب فآله ، وأعطاه مالا جزيلاً .

فلما أتم صاحبي هذه الحكاية قال لي : هكذا هنا يذكر الله المعارج ، ومعارج الآخرة ودرجاتها لم نرها ، فهل تذكر لنا معارج في الدنيا حتى تقيس عليها معارج الآخرة ، وتكون معارج الدنيا مضرب أمثال لمعارج الآخرة ؟ فقلت : لأضرب لك سبعة أمثال :

المثال الأول: السلسلة الحيوانية والنباتية والمعدنية المذكورة في هذا التفسير في مواضع كثيرة، وقد وضحت في سورة «آل عمران» فارجع إليها، فإنك ترى هذه المعارج في الدنيا واضحة ظاهرة، لأنك ترى المعادن درجات بعضها فوق بعض، أدناه مما يلي التراب كالحصن والزاج، وأعلاه مما يلي النبات كالذهب والياقوت، فكم فيها من معارج ومصاعد، ثم النبات تبتدئ فيه من خضراء الدمن، وهي تطلع أول النهار وتيس في وقت الظهيرة، فهذا أدنى النبات، ويرتقي درجات إلى مرتبة النخل الذي أشبه الحيوان بأنه إذا قطعت رأسه مات، وبأن ذكره منفصل عن أنثاه، وهكذا يكون الحيوان فأدناه ما كان أدنى إلى النبات مثل قوقعة تبت على الصخور فيها دودة على شاطئ السحار، وليس لها من عالم الحيوان إلا الحس والحركة البسيطة، ولكنها مغروسة في مكانها لا تهرج، وهي قد شاركت النبات في الحس كما هو موضع في محله، وهكذا يرتقي الحيوان طبقاً عن طبق إلى أن يصل إلى القرد فالإنسان كما عرفته مما تقدم في هذا التفسير، فهذه سلسلة أدناها الجحش والزاج، وأعلاها الإنسان، ومن ذا يحصى مصاعد هذه السلسلة؛ وقد عد الحيوان بالملايين والنبات بمئات الآلاف، لا يحصىها أحد، ولا يقدر على ذلك، فهذا مثل لمصاعد الآخرة أعطاه الله للعلماء في الدنيا، أما الجهال فأعطاهم مثلاً يناسبهم، جعل الناس درجات، غنياً وفقيراً ليظهر لهم بعض تلك الدرجات بمقدار طاقتهم.

المثال الثاني: الجنين في بطن أمه ينتقل في أطوار كثيرة، فحين الخلقة الأولى لا يختلف عن كل حيوان، ثم يأخذ في التمايز والارتقاء طبقاً عن طبق، فيكون أولاً دودة حقيرة فحلزونة فسمكة ثم يكون كالدبابات وهكذا إلى أن يشابه القروء، ثم يكون إنساناً، كل هذه السلسلة ينتقل فيها وهو في بطن أمه، وقد تقدم هذا في سورة «آل عمران».

المثال الثالث: درجات الإنسان بعد الوضع: يخرج من بطن أمه وهو لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، ثم يسمع ويبصر ويعقل تدريجاً حتى يصل إلى إنسان يفيض النور والعلم على أهل الأرض كلها باختراع أو علم أو نبوة، أو يضيء قطعة منها كمملكة بالملك والسلطة أو نحو ذلك، فهذه مصاعد للإنسان لا يحصى عندها في الحياة الدنيا، فهذه أمثلة ثلاث تريك المعارج في الدنيا.

المثال الرابع: ارتقاء أحوال الناس في المال، فمن صعلوك لا يملك قوته إلى مثر كبير يملك القناطير المقنطرة فيكون عنده مائة مليون.

المثال الخامس: الجمال، من الناس من هو مثل في القبح، ومنهم من هو مضرب الأمثال في الجمال وبينهما درجات لا تحصى.

المثال السادس: الموجودات الحادثة منها ما هي في غاية اللطف، وهي الأثير الذي فيه تكونت هذه المادة، ومنها ما هو غاية في الكثافة كالحديد والذهب والحجارة الصلبة، وبينهما درجات لا تحصى.

المثال السابع: درجات الإنسان الأخلاقية، إنه يرتقي مهما كان نوعه، كافراً أو مؤمناً، فاسقاً أو صالحاً، في أخلاقه ارتقاء طبعياً، فبعد أن كان في مبدأ حياته لا يفكر إلا في شهوته الخاصة وهو طفل، فلما كبر وتزوج وولد أصبح مشغولاً بأبنائه وبناته يسعى عليهم ويربهم وينمي ثروتهم، فهذا هو الترقى في الخلق طبيعة، لأنه انتقل من تكميل نفسه الجسمي إلى تكميل غيره الذي يسميه ابناً أو بنتاً،

وهذا ارتقاء في معارج الكمال جاء للناس والحيوان بالطبيعة، ولكن الله لا يكتفي منا بذلك، يريد أن يعلمنا الاستقلال فيكون ارتقاؤنا بإرادتنا وعلمنا وإلا بقينا في عالم الكون والفساد الأعمى، والارتقاء بإرادتنا هو ما سيجي في اللطيفة الثانية إن شاء الله تعالى.

واعلم أن هذه الدرجات والمعارج الحسية إنما هي سياحات للنفس ومآظر، بدراستها ترتقي في معارجها المعنوية إلى ربها الذي هو حاضر عندها ليس غائباً، فبالبحث والعلم تتغل النفس من حال إلى حال في درجات نفسية، حتى إذا وصلت لمتهى لطافتها عاينت ربها، وليس ذلك بمعارج حسية بل معنوية، وما ذكرناه أمثلة لها ومدارس.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝﴾

إن هذه السورة كالموضحة للسورة قبلها، فإن قوله تعالى هناك: ﴿وَأَنْتُمْ كَانُوا تُؤْمِنُونَ بِأَلَلِّهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحْضُرُ عَنْ طَعَامِ الْيَسْكِينِ﴾ [الحاقة: ٣٣-٣٤] قد وضع هنا كما فسرناه هناك، وقلنا ما يفيد أن الإيمان يرجع للقوة العلمية، والحض على طعام المسكين يرجع للقوة العملية، وأن السلسلة هناك مدورها وسببها ما يوصف به الإنسان من الجهالة بهذه العوالم، فلا يدرس نظام هذه الشمس والكواكب المنتظمة التي أخذ بعضها ببعض وتجاذبت كأنها سلسلة واحدة، فمن لم يفك نفسه من هذه العوالم إما بدراستها أو بعبادة صادقة بحضور قلب حتى يخلص لربها، ومن لم يفك عقله نفسه مما أحيط به من اللذات والشهوات والعادات، فإنه لا محالة مقرون محبوس في سلسلة تلك الشهوات لا ينفك عنها، فإذا مات وجد نفسه على ما هي عليه، فالعوالم مجهولة، وقد أحيط بها، والشهوات لا زالت تجاديه، فليخلص نفسه منها بالإحسان، وليتقرب إلى أبناء جنسه، ولينفعهم حتى يصعدوا معاً إلى معارج الكمال، هذا لحوى ما ذكر في السورة التي قبل هذه.

فأما مبدأ السلسلة المذكورة هناك التي أوضحها هنا؛ فإنه أوضحها بعد أن ذكر أن النار تنزع جلود الرؤوس أو الأيدي والأرجل؛ ذكر أن السبب في ذلك أن الإنسان مجبول على جلات غليظة، فلا صبر على بلوى ولا شكر على نعمة، والشكر على النعمة يكون بأن يصرفها إلى مصارفها التي خلقت لها، وبين المخرج من ذلك بأمرين: أحدهما نفسي، وثانيهما عملي. أما النفسي فهو العلم الرموز له بالتصديق بيوم الدين، والخوف من الله، فهذان رمز بهما إلى كمال النفس بالعلم والحكمة، وأما العملي فهو الصلاة والمداومة عليها والمحافظة والزكاة، ومراعاة العهود والمواثيق، وأداء الشهادات على وجهها، وحفظ الفروج.

وملخص ما تقدم ذكر سبب وقوع الإنسان في السلاسل بعد الموت، وذكر الخلاص من تلك السلاسل ولا خلاص منها في الآخرة إلا إذا خلس منها في الدنيا، فاعلم خلاص من الجهل الذي يجعل الإنسان حائراً في هذا الوجود، وأدنى العلم أن يواظب على العبادة حتى يرسح في نعمته أن وراء هذا العالم حالاً أخرى بالتكرار، ودفع الصدقات، وأداء الأمانات وما أشبهه مما تقدم، كل ذلك تخليص للنفس من الجزع ومن الحرص، وإعطاء الحال مكروه عند النفس، وأداء الشهادة فيه إغضاب

للمشهود عليه وجلب عداوة، وأداء الأمانة قطع للطمع فيها، وكل هذا تقطيع لتلك السلسلة التي قيدتنا في هذه المادة. وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية، والحمد لله رب العالمين

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٠﴾

أي: وقد علموا أنهم خلقوا من نقطة فذرة، فأنى لهم الوصول إلى جانب القدس ما لم يقطعوا مفاوز، ويصعدوا مصاعد، وأنى لهم بالمصاعد والمراتب إلا بالعلم والعمل، ولو تأمل الناس درجات الحياة التي هم فيها؛ وأن الطفل إذا كان في أول حملة دودة فما مضى أربعون سنة حتى كان ذلك الطفل يدبر أمة بتمامها مثلاً؛ لأدركوا درجات الآخرة وعظمتها، فإن الروح إذا تخرج من الجسد ترتقي طبقاً عن طبق، فإذا كانت المادة التي نحن فيها ارتقت فيها الروح الإنسانية من نفس كنفس الدودة إلى نفس حكيم أو نبي أو ملك، فما بالك به وقد خرج من الجسم، فلنسمه هناك دودة في عالم الأرواح، وهذه الدودة ترتقي هناك ارتقاء يفوق الوصف إذا كانت معها المعدات التي بها تسير هناك، وإذا كان الارتقاء في الأرض محدوداً لأننا في عالم المادة؛ فالارتقاء هناك لا حد له يعرف، ولا آخر يوصف، لأنه هناك ارتقاء بالعلم، وعلم الله لا حد له، فالإنسان لا يزال يرتقي فيه إلى ما لا يتناهى من الزمن.

هذا هو تفسير هذه الآيات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فيعدون العدة بالعلم والعمل للسفر هالك، وإلا قعدت بهم الحال، وأوثقتهم السلاسل في العذاب، ويقوا في عالم المادة الكثيف.

فلما سمع صاحبي هذا البيان، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إن هذا البيان يثلج الصدر وإني لا أزال أقول إنه ضرب أمثال، وضرب الأمثال ليس برهائناً، وإنما هو تقريب للأذهان، ويا ليت الناس يعرفون ذلك، وأن الأرواح فعلاً ترتقي في ذلك العلم، ولكن هذا الكلام الذي قلته أنت أشبه بكلام الصوفية الذين يقولونه بوجوداتهم، والوجدان ليس بدليل، بل كثيراً ما يكون الوجدان كاذباً فلا دليل عليه، وغاية الأمر أنك حليت بالعلوم الطبيعية وبعلم الإنسان والنبات والحيوان والمعدن لأنك لكثرة دراستك وتأليفك في هذه العلوم أصبحت فيك ملكة تضرب بها الأمثال، فهل من مثال أقرب من هذا؟ قلت: نعم. أقص عليك مختصر ما قاله روح «غاليلى» المشهور حين أحضرته الجمعية النفسية، فهذه تشم منها رائحة تعرفك هذه الدرجات الأخروية، وقد ذكرتها فيما مضى في هذا التفسير نقلتها من كتابي «الأرواح»، فلذكر ملخص ما يناسب هنا، فذكر:

(١) كيف تكونت مادة العالم المشاهد، وذكر التجاذب والنظام ودوران الكواكب.

(٢) بين أن المجرة هي الأصل، ومنها اشتقت شمس، ومن الشمس شمس إلى شمسنا فأرضنا قمرنا فأقمار زحل وحلقاته النيرة، والنجوم ذوات الأذباب التي هي أشبه بالفتشيين على الشمس.

(٣) ثم ذكر أن هالك ألوفاً من المجرات منتشرة في أقاصي العوالم، كل مجرة فيها ملايين من الشمس، وأبان أن شمسنا لها أخوات يدرن معها حول شمس أخرى، وهذه الأخرى لها أخوات يدرن جميعاً حول شمس أخرى، وهكذا إلى أن تنقطع الفكر، فهي كدواليب آلة واحدة. ثم قال: إن المجرات أشبه بالخزائر في بحر الأثير العظيم.

(٤) ووصف الفضاء والزمان فقال: إنه لا حدة له، وكذب الفلاسفة الذين قالوا: إن هناك حداً له، وسخر منهم، وقال: إننا إذا جمعنا ألوفاً من ألوف من القرون والأحساب لا يكون هذا العدد إلا نقطة زهيدة في الأبدية، وإذا مضى من حياتنا الروحية عدد من القرون يوازي قدر ما يكتب على طول خط الاستواء فإنه ينقصي هذا العدد الجسيم والنفس كأنها اليوم ولدت، وإذا أضفنا إلى العدد المذكور سلسلة أخرى من الأعداد ممتدة من الأرض إلى الشمس أو أكثر فإنه ينقصي هذا العدد الذي لا يدرك قياسه من القرون، والنفس لا تتقدم يوماً واحداً إلى الأبدية، فما أهمية عمر الإنسان على الأرض.

(٥) وذكر أن الملايين من الشمس المخلوقة في المجرة القريبة حولها سيارات كسيارات شمسنا وأن منها شمساً كنجم «سريوس» الذي يربو حجمه وجماله ألوفاً من المرات على حجم شمسنا ونورها، وقال: إن هناك نجومًا توائم تختلف وظائفها عن وظائف شمسنا، ففي السيارات المحيطة بتلك الشمس المئات لا تعد الستون والأيام كما في أرضنا، وأحوال الحياة فيها يتعذر على الناس تصورهما، ومن الشمس ما لا سيارات لها، إنما أحوال سكانها خير الأحوال.

(٦) وقال أيضاً: إن البعد الشاسع بين الأجرام القاصية لا يقطعه النور إلا في ألوف الألوف من السنين، وتصل أشعته إليكم اليوم مع أنها ربما انبعثت قبل خلق الأرض بأمد مديد. ثم قال: ففي هذه كما في غيرها تظهر حقارة الإنسان وعدم دنياء، إنما سيأتي يوم فيه يبقى ذكر الأرض في ذهننا كظل بخاري بعد أن نكون قد تدرجنا أجيالاً لا عدد لها إلى العوالم العليا، وحين نتأمل في المستقبل عند بلوغنا هذا الحد لا نرى نصب أعيننا إلا تعاقباً سرمدياً من العوالم وأبدية ثابتة لا انقضاء لها، انتهى خاصة كلام روح «غاليلي».

فلما سمع ذلك صاحبي قال: يا عجبا! أهذا كلام الأرواح؟ لقد أصبحنا في زمان ظهرت فيه العجائب المدهشة، فقد كان الناس يتعنون لو يسمعون كلام الأموات ويسألونهم ماذا حصل لهم، فإن صح هذا كان من أعجب الأعاجيب وأبدع الحكم، وكان أقرب إلى تفسير لفظ المعارج، فهاهو ذا أظهر لنا أن العوالم درجات وأن منها ما لا نحلم بجماله كمالاً وبهاءً، وأن أرضنا الحقيرة في أثناء ارتفائنا بعد الدهور والعصور لا تكون إلا ظلًا في أنهارنا، وأن هناك حياة أرقى من حياتنا بما لا يتأهى كما كبرت شمسنا عن أرضنا، وكما كبرت شمس أخرى وفاقت شمسنا حجماً وبهاءً آلافاً مؤلفة، فالجمال والعظم لا حدة له ولا حصر في العوالم طبقة فوق طبقة، وجمال النظام في الحياة كذلك لا حدة له ولا نهاية ظهرت المعارج في هذا المقام ظهوراً واضحاً. ثم قال صاحبي: ولعل هذه المعارج تكون لنا في حال البرزخ، أما يوم القيامة فإننا نحشر ونجتمع في صعيد واحد وهناك يكون أمر آخر. ثم قال: وبإيت روح «غاليلي» روح مسلم حتى كنا نصدق ما جاءت به. فقلت له: الأرواح بعد الموت تطلع على مقدار استعدادها، والعلم مشترك بين الأمم. وإذا كنا نشك في قول الأرواح الفرنجية فهذه نعمة على أمم الإسلام ليزدادوا علماً بالبحث في العوالم ويحضروا الأرواح، وتكون لهم جمعيات علمية، وإذن يبحثون بأنفسهم، ويجدون في أعمالهم، ويعثرون على ما لم يعرفه الفرنجية. والله هو الولي الحميد. وبهذا تم تفسير سورة «المعارج» وذلك في يوم السبت ١٨ يونيو سنة ١٩٢٥ م، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة نوح

هي مكة

آياتها ٢٨، نزلت بعد سورة النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَأُخَوِّذْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَهَاكَ وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي سَكَلَمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِيءَ إِذَانِهِمْ وَاسْتَعْصَمُوا بِآيَاتِهِمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَسِينِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَسَدًا يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَرًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أُنَبِّتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُمْ وَوَلَدَهُ إِلَّا هَاسِرًا ﴿٢١﴾ وَمَكْرُوهًا مَكْرًا عَبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرِقُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدِي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾﴾

مقاصد هذه السورة الثان :

المقصد الأول : دعوة نوح عليه السلام لقومه ، وذلك من أول السورة إلى قوله : ﴿ سُبْحًا
فِجَاجًا ﴾ .

المقصد الثاني : كفرهم وعقابهم في الدنيا والآخرة ، وذلك من قوله تعالى : ﴿ قَالَ نُوحُ رَبِّ
إِنَّهُمْ غَشَوْنِي وَاتَّبَعُوا مِنْ لَمَنِزِقَةٍ مَا لَهُمْ وَبَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴾ إلى آخر السورة .
أما الدعوة ففيها ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : ترك الذنوب الإيجابية والذنوب السلبية بالاستغفار منها ، فالذنوب الإيجابية
كتعاطي الخمر والزنا والقتل ، والذنوب السلبية كترك العلوم والصناعات ، فإذا تركوا هذه الذنوب كلها
أو جلها أكثر الله لهم المال والبنين والساتين والأنهار ، وذلك من أول السورة إلى قوله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ
أَطْوَارًا ﴾ .

المبحث الثاني : النظر في خلق السماوات والأرض والأنوار ، وذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا
كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ مِثْلًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴾ .
المبحث الثالث : النظر في خلق الإنسان ، وأنه يخلق من الأرض كما يخلق النبات ، والنظر في أن
الأرض مسخرة لنا نتصرف فيها كما نشاء ، تصرفاً تمكن به من كل ما نحتاج إليه في حياتنا ، وذلك من
قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَلْبَسَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ثِيَابًا ﴾ إلى قوله : ﴿ سُبْحًا فِجَاجًا ﴾ .

المقصد الأول : دعوة نوح لقومه

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ﴾ أي : بالإنذار ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
الطوفان وعذاب الآخرة ﴿ قَالَ يَنْفَوِمْ بِأَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أي : أنذركم وأبين لكم ﴿ أَنْ أَصْبُدُوا اللَّهَ ﴾
وحده ﴿ وَاتَّقُوهُ ﴾ بأن تفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي ﴿ وَأَطِيعُوا ﴾ فيما أمركم به من العبادة والتقوى
﴿ يَمْعُرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ أي : بعض ذنوبكم ، وهي السابقة ﴿ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ أي :
إلى منتهى آجالكم فلا يعاقبكم ، ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

اعلم أن الأنبياء جاؤوا لإصلاح الأحوال في الدنيا والآخرة ، فهم يريدون نظام الحياة ونظام
الممات ، ولما كان نظام الحياة يكون أرقى وأجمل فكلما استقامت الأمم وانتظم شملها كانت الأموال
فيها أوفر وإذا تم نظامها ، والأعمار تكون أطول والصحة أتم والأنهار أجمل ، والساتين أكثر على
مقتضى النظام الموصوع ، فعلى مقدار النظام يكون الهناء والسعادة في الحياة ، فمن فرط في صحته بأن
أكثر من المأكول الضارة أو ترك الغذاء حتى هلك ، ومن قلت مزارعهم وتجاراتهم فقل غذاؤهم قصرت
أعمارهم على تلك النسبة ، ولذلك كلما كثر الجذب في الأمم قل التماسل ، وكلما عم الخصب كثر
النسل ، ولا ريب أن طول الأعمار وقصرها يرجع لأسباب أكثرها مجهولة للناس ، والمعلوم منها
الحفاظة على الصحة ، ووفرة الغذاء ، والنظافة ، وما أشبه ذلك ، فأما ما لا يعلم فهو عند الله تعالى لا

يطلعنا عليه ، فهنا رتب على التقوى والطاعة وأن تغفر ذنوبهم وأن تؤخر آجالهم ، ومتى جاءت
الآجال التي حددها الله لهم لا تؤخر لحظة ، فالتقوى والطاعة يؤثران هذا الأثر ، وهو طهارة الأرواح
وبقاء الأشباح إلى أمد محدود ، لأن التقوى منها حفظ الأمن والمساواة إلى اكتساب الفصائل
واستتاع ما في باطن الأرض من المنافع ، فالتقوى ترك الذنوب ، وذلك يجعل في البلاد أمناً واسعاً ،
والطاعة تشمل جلب المنافع المادية ، لأن الشكر على النعمة لا يتم إلا بمعرفتها وتقبلها من المعمر وصرفها
في وجوهها ، ومتى فعلوا ذلك طالت الأعمار إلى الأمد الذي يناسبها بعد انصراف الموانع بالتقوى
والطاعات . وما مثل العمر إلا كمثل جواد يجري في ميدان واسع له نهاية ، وهاك قصبة مركوزة في
آخره علامة على نهاية الميدان ، والناس يتسابقون في ذلك الميدان إلى تلك القصبة المعروسة فمنهم من
يصادفه أثناء الجري فوق جواده الذي عبرنا به عن العمر من يقتله فيخر صريعاً في أول الميدان ، ومنهم
من يقتل بعد ذلك وهكذا ، ولا يصل إلى آخر الميدان إلا من لم يصادفه في الطريق قاتل له ، أو لم
يسقط فيموت ، هكذا الناس في الحياة يسيرون إلى النهايات ، فإذا منعتهم الموانع هلكوا ، وهنا مشاهد
في الدنيا كالامة المصرية ، فإنها في القرن الماضي لم يكن فيها إلا مليونان أو يزيدون ، فلما جاء الخديوي
محمد علي نظم قناطرها وجسورها ، فلما تم مائة سنة ونيف حتى وصلت إلى ١٤ مليوناً ، كل ذلك
لحسن النظام وإقامة الترع والجسور والأمن في البلاد ، فإذا جعل الله غفران الذنوب وطول الأعمار
مرتبين على الطاعة فهو من هذا القبيل ، لأن الطاعة فيها الأمن في البلاد ، وعدم ترك المواهب الجسمية
والنفسية والأرضية ، وإياك أن تسمع ما يحتاج به العامة والجهلاء وصغار العلماء أن العمر محدد ،
فتخصيص العمر منهم جهل فاضح ، لأن التحديد ليس خاصاً بالعمر بل التحديد يشمل كل شيء في
الوجود ، بل حركات الكواكب والأقمار والشموس وأناس الإنسان فكلها مقدرة ، فتخصيص التقدير
بالعمر غلط وخطأ فاحش ، فإله قدر كل شيء فكيف يخصصه الجهلاء بالأعمار ، والله قدرها وقدر
غيرها وكتبها عنده ولم نطلع عليها ، وأمرنا بالسعي والطلب ، فمن سعى كما أمره الله فإن هذا السعي
والق علم الله القديم فإنه ينال نتائج هذا السعي ، فيطول عمره إلى الأمد المحدد ، وتزول الموانع فلا
يموت كما قدر هو في لوحه المحفوظ ، وما مثل النصائح التي جاءت من الديانات والحكماء والعلماء في
الأمم إلا كمثل طلع النخل وطلع الأشجار الأخرى ، فإنه لا يتأوله إلا الإحصاء ، والذي يصادف
الزهرات الإناث جزء قليل جداً ، وهذا الجزء القليل به ظهرت الثمرات وسعدت الحياة ، هكذا نصائح
العلماء والحكماء والديانات كثيرة جداً ، ولكن الذي يعمل بها قليل ، ومن عمل بها وافق عمله ما
كتب له ، والذي لم يعمل عرف بعد ذلك أنه قد كتب له أنه لا يعمل فحرم الثمرات والمنافع التي
تترتب على ذلك ، فأما من اتكل على القضاء ولم يعمل فذلك هو الخاسر الجهول الذي حكم عليه
بالمذلة والهوان .

ثم قال تعالى : ﴿ قَالَ ﴾ نوح ﴿ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي ﴾ إلى الإيمان ﴿ لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾ أي :
دائماً ﴿ فَلَمْ يَرُدُّهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ عن الإيمان والطاعة ﴿ وَإِنِّي حَكَّمْتُ دَعْوَتَهُمْ ﴾ إلى الإيمان
والطاعة ﴿ لِيُتَقَرَّرَ لَهُمْ ﴾ بسببه ﴿ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ قِيًءً إِذِ انْتَبَهُوا ﴾ أي : سدوا مسامعهم ﴿ وَاسْتَفْشَوْا

يَبَاهَهُمْ ﴿ تَغْطُوا بِهَا لَنلَا يَرُونِي كَرَاهَةَ النَّظَرِ لِي مِنْ فِرَاطِ كَرَاهَةِ دَعْوَتِي ﴾ وَأَصْرُوا ﴿ عَلَى كُفْرِهِمْ ﴾ وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَارًا ﴿ عَنْ اتِّبَاعِي ﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَيْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ فَكُنْتُ أَعْلَنَ بِأَعْلَى صَوْتِي ، ثُمَّ كَرَرْتُ لَهُمُ الدَّعَاءَ مَعْلَنًا ، فَكُنْتُ أَسْرَ الرَّجُلِ بَعْدَ الرَّجُلِ أَدْعُوهُ سِرًّا لِعِبَادَتِكَ وَتَوْحِيدِكَ . ثُمَّ بَيْنَ مَا كَانَ يَقُولُ فَقَالَ : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾ وَالِاسْتِغْفَارُ مِنَ الذُّنُوبِ الْإِيجَابِيَّةِ كَالْقَتْلِ ، وَالسَّلْبِيَّةِ كَتَرْكِ الْعُلُومِ الْإِلَازِمَةِ لِنِظَامِ الْمَجْمُوعِ الَّتِي هِيَ فَرَضُ كَفَايَةِ تَكْنِيهِ بِهَا الْأُمَّةُ عَنْ غَيْرِهَا ، فَتَعْرِفُونَ مَا يَنْسَبُ زَمَانَكُمْ مِنَ الْعُلُومِ وَالْعِنَايَاتِ ، فَإِنْ تَرَكْتُمْ ذَلِكَ أَثَمْتِ الْأُمَّةَ كُلَّهَا ، وَإِنْ اسْتَغْفَرْتُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ هُمْرًا ﴾ لِلتَّالِبِينَ ﴿ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ يُرْسِلُ الْمَطَرَ عَلَيْكُمْ مُتَابِعًا ، وَإِطْلَاقَ السَّمَاءِ عَلَى الْمَطَرِ جَاءَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ :

إذا نزل السماء بأرض قوم فحلوها حيثما نزل السماء

وقول الآخر :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غصبا

﴿ وَنُمِذْكُمْ بِأَمْوَالٍ قَتِينٍ ﴾ أَي : يَكْثُرُ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ ﴿ وَتَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ ﴾ بِسَاتِنٍ ﴿ وَتَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ وَهَذِهِ هِيَ نَعْمُ الدُّنْيَا الَّتِي يَمِيلُ لَهَا الْإِنْسَانُ ، وَمِنْ هَذَا شَرَعَ الْإِسْتِغْفَارَ فِي الْإِسْتِغْفَاءِ . وَيُقَالُ : إِنْ الْحَسَنُ شَكَرَ رَجُلًا إِلَيْهِ الْجَدْبُ . فَقَالَ لَهُ : اسْتَغْفِرْ اللَّهَ ، وَشَكَرَ آخِرَ الْفَقْرِ وَقِلَّةِ النَّسْلِ ، وَآخِرَ قِلَّةِ رَيْحِ أَرْضِهِ فَأَمَرَ الْجَمِيعَ بِالِاسْتِغْفَارِ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ، وَلَعَلَّ تَكَرُّرَ الْإِسْتِغْفَارِ كَمَا يَحْوِي الذُّنُوبَ يَسْتَعِذُّ الْمُسْتَغْفِرُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ قُوَّةٌ تَعِينُهُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ بَيَّنْتَ لَكَ الْحَقِيقَةَ آنِفًا .

وبعد أن أدبهم الأدب العملي من حيث تهذيب النفوس ، ومكارم الأخلاق ، وتحلية النفس بالأعمال الإنسانية والدينية التي أشار إليها الاستغفار ، شرع يودبهم الأدب العلمي بدراسة علم التشريع والنفس والموالم العلوية والسعلية فقال : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ أَي : مَا لَكُمْ لَا تَخَافُونَ اللَّهَ عِظَمًا ، أَوْ لَا تَعْتَقِدُونَ لَهُ عِظَمًا فَتَحَافُوا عَصِيَانَهُ ، فَالرَّجَاءُ إِمَّا بِمَعْنَى الْخَوْفِ مَجَازًا ، وَإِمَّا بِمَعْنَى الْإِعْتِقَادِ لِلْمُنَاسِبَةِ بَيْنَهُمَا ، وَكَيْفَ لَا تَخَافُونَ عِظَمَتَهُ ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ أَي : نَارَاتٍ وَكَرَاتٍ ، فَكُنْتُمْ نَطْفًا فِي الْأَرْحَامِ ، ثُمَّ صَرْتُمْ عَلَقًا بَعْدَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَضَغًا تَحِيرُ الْأَفْهَامَ ، وَالْمَضْغُ قَدْ غِيرَتْ إِلَى عِظَامٍ ، وَعَلَى الْعِظَامِ اللَّحْمُ ﴿ أَتَشَاءُنَا خَلْقًا مُخَرَّجًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون : ١٤] .

واعلم أن الأطوار المذكورة قد وضحت في سور كثيرة كسورة «آل عمران» وسورة «المؤمنون» وغيرها في التفسير ، وهذا هو النظر في الأنفس . ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالنَّظَرِ فِي الْعَالَمِ الْعُلُويِّ فَالسَّفَلِيِّ فَقَالَ : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ وَجَعَلَ الْفَمَّ فِيهِمْ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿ فَسُبْحِي كَالسَّراجِ تَزِيلُ ظِلْمَةَ اللَّيْلِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ السَّمَاوَاتِ سَبْعًا طِبَاقًا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، وَالْكَلَامُ عَلَى الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ قَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي سُرٍ كَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ ، فَفِي سُرَةِ «الْفَاتِحَةِ» الْإِجْمَالُ . وَفِي «البقرة» و«آل عمران» تَفْصِيلُ ، وَهَكَذَا سُرٌ كَثِيرَةٌ فَارْجِعْ إِلَيْهِ . ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ إِنْبَاتًا فَنَبْتُمْ ﴿ وَتَبَاتًا ﴾ وَذَلِكَ أَنَّكُمْ تَتَمَوَّنَ كَمَا يَتَمَوَّنُ النَّبَاتُ وَتَلْدُونَ وَتَمُوتُونَ وَرُؤُوسُكُمْ الْمَرْفُوعَةُ إِلَى أَعْلَى

كرأس النبات المغروسة في الطين، وبديكم وأرجلكم كأفرع النبات، والمطلع على عروقكم وتشعبها وجري الدم فيها وانتشارها في أطراف الجسم يراها مشابهة لما في الشجرة جذوراً وفروعاً وورقاً، فأنتم نبات مقلوب، وأنتم في أخلاقكم وأحوالكم مشابهون للسات في اختلافه فمنكم الحلو والمر، والطيب والخبيث، واستعدادكم مختلف كاستعداد النبات، فلكل امرئ خاصة كما لكل نوع من النبات خاصة والعلوم والصناعات مقسمات على قواكم المختلفة كما قسمت المنافع من اللباس والطعام والفاكهة والدواء على أنواع النبات، وكما أن كل نوع من النبات إذا فقد ذهبته خاصته على الناس وتعطلت المنافع الناتجة منه، هكذا لكل جيل ولكل أمة ولكل فرد خاصة ومنفعة، فإذا عطلت فقد فانت المنفعة على الأمة وعلى النوع الإنساني، وكان نقص الأمة وذلكها على مقدار ضياع تلك المنفعة، فإذا لم يكن في الأرض نبات القطن، أو لم يكن فيها نبات الحنطة مثلاً اضطرب الناس ألا يلبسوا إلا من جلود الأنعام وأصوافها، ورجعوا إلى العهد الأول فتأخروا في مدينتهم وتقدمهم، وأيضاً رجعوا إلى أكل نبات الأرض والذرة وذهبت منافع القمح عليهم، وحصل في الناس بعض الضيق بفقد القمح، هكذا النوع الإنساني إذا عطلت طائفة منه فلم تقم بما وجب عليها وما يؤهلها له استعدادها نقص النوع الإنساني أو الأمة المقصرة، وضعف على مقدار ذلك النقص، مثال ذلك الأمة الإسلامية اليوم: إنها عطلت نصف مجموعها، وهن النساء، فلم يعلمن العلم، وقد علموا أن الناس كلهم يعلمون بناتهم وهكذا عطلوا الصناعات فلم يقوموا بها، أي: إن الرجال الذين خلقوا على استعداد أتم بفطرهم في المسلمين لصناعة البارود مثلاً ونسج الأقمشة وصهر المعادن قد عطلوا عن عملهم، لأنهم لم يروه ولم يعرض عليهم، لذلك أصبح نقص الأمة على مقدار النقص المذكور كما يتأخر النوع الإنساني بفقد القطن والحنطة، فهذا معنى قوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]، فقد جمع هذه المعاني، ولقد أجمع علماءنا رحمهم الله أن العلوم والصناعات فرض كفاية، ومعنى هذا أن الأمة كلها تعاقب على التهاون بها وعدم إبرازها للوجود كعقاب النوع الإنساني بفقد القطن والقمح، ثم يوم القيامة يؤخر المجمع الإسلامي عند الله بقدر تأخره عن تلك الصناعات. والمسلمون اليوم أئمون بإجماع علمائنا، والإنتم ظهر له أثر في الدنيا بتسلط الفرنجة علينا، وسيظهر أثره يوم القيامة على هذه النسبة، وإذا قال المسلم: لا، لا، أنا مسلم، فلتقل له: إنما أنت مغرور، ﴿وَعَرَّهْتُمْ فِي دِينِهِمْ مَا مَعَالُوا يَقْقُرُونَ﴾ [آل عمران: ٢٤]، ارجع إلى هذا المعنى في سورة «آل عمران».

وأنتم أيها الذكي القارئ لهذا التفسير فلتكن من القائمين بأمر من حولك من الأمة لأنك عرفت الحقيقة، وإياك أن تقصر، وإلا كان إثمك أشد من الدين لا يعلمون، وهذا أمر سيتم ويعلو أمر هذه الأمة علواً عظيماً، فقم واصدع بالأمر بما عرفت، وثق بأن الأمر سيكون وسترتقي هذه الأمم الإسلامية.

هذا هو المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ مقبورين كما يعيد النبات ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ بالحشر. ثم أخذ يشرح النعم التي أعدها للإنسان في الأرض من سائر وجوه المنافع وأنها مهياة للإنسان طائفة له مسخرة كتسخير البساط للرجل يتقلب

عليه كما يشاء، إشارة إلى ما قدمنا من أن عليه أن يظهر مواهبه، ولا ظهور للمواهب في القوى الإنسانية إلا بالتسلط على الأرض وخيراتها، فقال: ﴿وَأَنَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَسَاطًا﴾ تتقلبون فيها بخلاف النبات فإنه خاضع لما هو فيه قانع بما حوله من غذاء وهو مكف به، أما أنتم فلستم كذلك، بل جعلت الأرض لكم ﴿لِتَسْلُكُوا بِهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ واسعة جمع فج: أي: لتتخذوا منها سبلاً فجاجاً، وإنما اقتصر على اتخاذ السبل لأنه أظهر أنواع الاتخاذ، وإلا فالأرض جعلت لنا لمافع لا تحصى، ولا يزال الناس يجدون في استخراجها اليوم وبعد اليوم.

وهذه الآيات أرتنا أن نوحاً عليه السلام يأمر قومه بعلوم الأنفس وعلوم الآفاق من المعدن والنبات والحيوان والإنسان والسموات والشموس والأقمار، وجميع منافع الأرض.

ولعلك تقول: لماذا تذكر هذا القول عند كل مناسبة؟ أقول: لست أنا الذي قلت، وإنما الله هو الذي قال، فلهلكك تقول: الله ذكر الإجمال فما هذا التفصيل؟ أقول لك: لماذا يولف آباؤنا الأولون علماً برمتهم على آيات الميراث، ولماذا يولف آباؤنا كلباً مستقلة في الوقف مع أنه لم يرد إلا في الحديث، لماذا يجعلون للطهارة كتاباً يسمونه كتاب الطهارة وإنما ذلك لأجل آيات محدودات، ولماذا يقولون كتاب الحج مع أن الحج ليس له إلا آيات محدودات، فلماذا تجيز تأليف كتب ملأت الشرق والغرب، ومذاهب متشعبة في علم الفقه المبني على مائة وخمسين آية ولا تجيز أن أكتب صفحات محدودات على ما يبلغ ٧٥٠ آية في القرآن.

اللهم إن أمتنا الإسلامية غفلت غفلة عظيمة، ونامت نوماً عميقاً، اللهم إني قد هملت جهدي وأديت الأمانة إلى أهلها، وأنت أعنتني على تأليف الكتاب، وأنت الذي نشرته، فلك الحمد. وإني أرجو منك أيها الذكي أن تبث الدعوى في هذه الأمة التي لا نصير لها ولا معين، ولم تجد من يوضح لها الأمر، ولو أن الأمة رأت من يعرفها الحقيقة لكانت أول أمة على سطح هذه الكرة، وسيكون هذا إن شاء الله تعالى. وهذا هو نهاية الكلام على المقصد الأول من السورة، والحمد لله رب العالمين.

المقصد الثاني

قال تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ فيما أمرتهم به ﴿وَاتَّبَعُوا مِن لَّدُنْهُمْ مَالَهُمْ﴾ وَوَلَّيْنَهُ الْإِسْرَارَ ﴿أَي: واتبعوا رؤساءهم الذين بطروا بأموالهم، واغتروا بأولادهم، فكان ذلك ازدياد لخسرانهم في الآخرة وهكذا الذي اتبعوهم خسرأ مثلهم، وعطف على «من» قوله: ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ أي: كبيراً عظيماً جداً. فهم يحتالون في نيل الدين بحيل عظيمة. ويحرضون الناس ويحرضونهم على مقاومة دعوة نوح وإيذائه ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾ أي: عبادتها، ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُلَاطَةً وَلَا يَهُودَ وَنَحَارًا﴾ هذه الأسماء الخمسة كانت أعظم الموددين عند قوم نوح، وقد كانوا قوماً صالحين في الأزمان بين آدم ونوح، فلما ماتوا كان أتباعهم يقتدون بهم ويأخذون بعدهم يأخذهم في العبادة. ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صورهم، ففعلوا ظانين أن هذا أنشط للعبادة وأشوق لها. ثم لما طال الزمن عبدوا نفس تلك الصور فهذا مبدأ عبادة الأوثان وإن أردت المزيد فارجع إلى سورة «البقرة» تجد المقال مفصلاً فيها. فترى هناك كيف كانت عبادة الصابئين

موجهة أولاً للملائكة فالكوكب فالأصنام في الأرض . ويقال : إن الأصنام التي عبدها قوم نوح صارت تعبد عند العرب :

الصنم	القبيلة
ود	كلب بدومة الجندل
سواع	هذيل
يغوث	مراد وبنو غطفان بالجرف عند سبأ
يعوق	همدان
نمر	حمير : آل ذي الكلاع

يقول ابن عباس : هذه أو ثمان دفنها الطوفان فاستخرجها العرب فعبدها . وهاك أصنام أخرى هذا بيانها :

الصنم	القبيلة
اللات	ثقف
العري	سليم ، وغطفان ، وجشم
مناة	خزاعة ، بقديد
إساف	لأهل مكة
نائلة	لأهل مكة
هبل	لأهل مكة

ثم قال تعالى : ﴿ وَقَدْ أَهْلَكُوا كَثِيرًا ﴾ أي : أضل الرؤساء ، أو الأصنام ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ أي : إلا هلاكاً ، وقد يه تعالى فقال : ﴿ إِنَّمَا حَظُّهُمْ فِيهَا ﴾ أي : من أجل خطيئتهم ، و« ما » زائدة ﴿ أَغْرَقُوا ﴾ بالطوفان ﴿ فَأَدْخَلُوا نَارًا ﴾ وهو عذاب القبر وعذاب الآخرة ﴿ فَلَمَّا يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴾ وقد كانوا يظنون أن الآلهة أنصارهم ، فخاب قلوبهم ، وضل سعيهم ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذُبَابًا ﴾ أي : أحداً ، وهذه الكلمة تستعمل في النفي العام ، ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ ولم يقل ذلك إلا بعد تجربتهم أجيالاً ، ﴿ رَبِّ اشْفِ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي ﴾ منزلي أو مسجدي أو سفيتي ﴿ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أي : يوم القيامة ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ أي : هلاكاً . انتهى تفسير سورة « نوح » ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الجن
هي مكة
آياتها ٢٨ ، نزلت بعد سورة الأعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ أُرِيتُ إِلَىٰ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴾ ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى
الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَوْلَا نُفُرُكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِينُنَا عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَا ظَنُّنَا أَنَّ لَن تَقُولَ إِلَّا نَسْ وَأَلْجِنُّ عَلَىٰ
اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ
ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَن يَتَعَثَّ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَا لَمَسَّا السَّمَاءَ فَوَجَدْتَهَا مُيَلَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا
وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسَنِ فَسَمِعْنَا لَئِن نَّجِدْ لَهُ شِهَابًا رُّصْدًا ﴿٩﴾
وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا
دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا ﴿١١﴾ وَأَنَا ظَنُّنَا أَنَّ لَن تَعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾
وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا النَّهْدَىٰ مَأْمَا بِهِ فَمِنَ الْمُؤْمِنِ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ غَسًّا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَأَنَا
مِنَّا الْمُتَمِلُّونَ وَمِنَّا الْفَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَنَا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوا
لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَالْوِاسْتَقْرَءُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءَ غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِنَقْنِطَهُمْ بِهِ وَمَنْ
يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْنُكَ لَكُمْ هَرَبًا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ
مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أضعف ناصِرًا وَأَقْلُعًا عَدَدًا ﴿٢٤﴾

قُلْ إِنْ أَدْرَيْتُمْ أَقْرَبَ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٥﴾ عَلِيمٌ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٧﴾ لِيَعْنَمَ أَنْ قَدْ اسْتَعَا رَبَّنَا رَسَلَتِ رَبَّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِنْدًا ﴿٨﴾ ﴿٢٨﴾

مقدمة في ملخص هذه السورة

ذكرت هذه السورة بعد سورة «نوح» لأن فيها تفصيلاً لإجمال ما سبق هناك. وذلك أن سورة «نوح» فيها ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ إِنَّكُمْ كَانَتْ غَافِرًا﴾ ﴿١﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَنُمِدَّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلَ لَكُمُ أَنْهَارًا ﴿٣﴾. فالتوبة والاستقامة ونظام الأمة يعقبه المال والبنون والبنات والأهوار، فرمى طين الناس أن الله إذا أعطى هذه النعم فقد رضي على الناس، ففيل في سورة «الجن»: كلا. ثم كلا. إنما أموالكم وأولادكم وأنهاركم وبساتينكم فتنة، فلا فرق عندنا بين الخير والشر في الابتلاء، فنحن نبتلي بالشر ونبتلي بالخير، وهذا في قوله تعالى: ﴿وَالْوِاسْطُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ﴿٤﴾ فَتَنُوا عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْتَفْتِيَهُمْ ثَمَّ عِنْدَنَا ﴿٥﴾ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴿٦﴾ [الآية: ١٦-١٧]، فكأنه يقول، ليس الجنات والأنهار والأموال والبنون المذكورة في سورة «نوح» نعمة من غير قيد بل هي اختبار للناس وامتحان لهم، هذا ما يقال في المناسبة بين السورتين

الكلام على تسمية السور

اعلم أن الله عز وجل سمي السور بأسماء تعث على النظر وتوجب التفكير، فسمى بالأنعام وبعضها كالبقرة، وبالحوانات الصغيرة وهي الحشرات كالنمل والنحل والعنكبوت، وبما هو أرفع من ذلك كالنور، كما سمي ببعض الأنبياء كيوسف ويونس وهود، وبعض الأخلاق كالنوبة، وبعض الكواكب العلوية كالشمس والقمر والنجم، وبعض الأوقات كالليل والفجر والضحى، وبعض المعادن كالحديد، وبعض الأماكن كالبلد والبروج، وبعض النبات كالتين، وبكل شيء مما نراه وما لا نراه، فها هنا سمي بعالم غير هذه العوالم كلها، وهو عالم لا نراه وهم الجن، وهذا العالم لم يعرف في دين الإسلام إلا من طريق الوحي، وليس للعقل عليه من دليل، ولقد أصبح العالم المستتر عنا اليوم هو الشغل الشاغل لنوع الإنسان، وظهرت آيات الله الكبرى في الكرة الأرضية، وأصبح العلماء في أوروبا يجدون في مباحث هذه العوالم، راجع ما كتبوا في سورة «البقرة» وأقرأ ما هنالك تجد الأمم كلها تدرس عوالم الملائكة والجن، ويطلعون على غوامض هذه العوالم، ولقد قلنا كثيراً في هذا التفسير من عجائب هذه العوالم، ولقد حدث الناس أرواح أصحابهم الذين ماتوا، واتصل العالم الإنساني بالعالم الجنّي، وبعوالم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة.

فإذا سمي الله سورة بهذا الاسم فمعناه أنه قد أعطى هذا العالم الخفي عنايته وسمى السورة باسمه، كما اعتنى بالحديد وهو نوع من المعادن فسمى باسمه، وهكذا توجهت عناية عزته وقده إلى النور وأنواع الحيوان والنبات والأوقات المختلفة، وبكل شيء نراه ولا نراه، لنجد في البحث عن المعادن كلها وعن حساب الزمان، ولا يكون هذا إلا بالعلوم الرياضية، ولنجد أيضاً في علم النبات

والحيوان. وبعبارة أخرى نلم يعلم هذا العالم، وهكنا فلنجد في علم الأرواح كما جد فيه العالم القريب.

اللهم إنك أنت الذي سميت هذه السور بهذه الأسماء، سميت لهم أسماء الأشياء المتنوعة على الأرض حيواناً ونباتاً، وفي باطنها من المعادن، وفي الجو كالرعد، وفي السماء كالشمس والقمر والنور، وكالأوقات المختلفة، ثم إنك تجاوزت عالمنا وسميت باسم عالم الجن، ذلك لتبحثا على البحث في علم الأرواح، فماذا جرى؟ نام المسلمون الذين أنزل عليهم الكتاب وحثهم على هذا، وقام بهذه الأعمال كلها الذين لا يؤمنون بهذا الدين، فإليت شعري، أمستيقظ المسلمون أم نيام؟ إن المسلمين اليوم وقبل اليوم بعد العصر الأول نيام. تالله ما نزل القرآن لمجرد التلاوة، نزل القرآن للعلم، فإذا بحث المسلم عن شروط الصلاة وأركانها وعن فروض الوضوء فما بحث إلا في مقدمات معرفة الله لا في معرفة الله، لأن الوضوء لأجل الصلاة، والصلاة لأجل حضور القلب، وحضور القلب لتذكر الله، وتذكر الله يعد القلب للعلم، فالعلم إذن هو الغاية، فكيف اجتهد المسلمون في المقدمات وغفلوا عن العلوم التي هي أشبه بالغايات، فعلم الفلك والنبات والمعدن والنور والظلام وعلم الأرواح هي العلوم المرقية للمجتمع، الهادية للفكر، المرقية للعقل، التي تجلو الأنظار، وتزيل العثار، وتنفع الأهل والجار، وتدفع العار، وتوقظ النوم، إن علم الجن وعلم الأرواح يورث اليقين بالله وباليوم الآخر، ويحدث في النفس أنساً وابتهاجاً وإشراحاً، وسروراً وإيقاناً، وراحة وطمأنينة.

سمى الله سورة باسم الجن ليوظ المسلمين لتعلم علم الأرواح، وكان الله ذكرها لإيقاظنا نحن في هذا الزمان، لاستكناه الحقائق، ومعرفة الدقائق، والوقوف على الرقائق، والإيقان بأن الموت إنما هو انتقال من حال إلى حال، فلا تعظم على المرء سطوته، ولا تخيفه سكرته، ولا تزعجه نزعته، ولا تضيق به ساحته، بل يستغله بقلب مملوء بالآمال، فارغ البال، فرح بفك العقال، ولعلك تقول كيف أدرس هذا العلم؟ وكيف أخطب عالم الجن وعالم الملائكة؟ وأين هذا العلم؟

أقول: قد ألفت فيه كتاباً سميت «كتاب الأرواح» وذكرت فيه ما جربه القوم في أوروبا، وكيف أحضروا الأرواح، وما الشروط، وما الواجب على الإنسان في ذلك، وما فوائد هذا العلم ومضاره.

وأنت إذا اطلعت عليه أمكتك استحضار أقاربك وأشياخك إذا راعيت الشروط وكنت صادق النية للعلم لا للمال، فإنك تجاب إلى طلبتك وتخطبك الأرواح كما خاطبت الأوروبيون، كما نقلنا بعض العلوم التي ألفتها الأرواح عليهم، وسأذكر إن شاء الله تعالى ملخص منهج الكتاب في آخر تفسير هذه السورة لتعرف إلى أي حد وصل نوع الإنسان فيما قصر فيه المسلمون مما حثهم عليه كتاب ديننا المقدس، وكيف كان غير المسلم هو الذي بحث في مقتضى أسماء هذه السور، والمسلم هو الذي لم يعم بشيء منها، وهو النائم قديماً المستيقظ الآن، وسيزيد استيقاظنا بنشر لعلوم والآراء بين الأمم الإسلامية خصوصاً والشرقية عموماً.

ثم اعلم أن علماءنا رحمهم الله قد ذكروا أن الجن أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية. ومن قال منهم: إنهم أرواح مجردة، فهو لا يناق ما تقدم، لأن الأرواح المجردة منها ما هو أقرب إلى

عالم المادة، وهم هؤلاء الجن، ومنهم من هو أقرب إلى عالم الروح، أي: إنه خلص من المادة، وهم المسمون ملائكة، ومنهم من قال: إنهم هم النفوس البشرية التي ماتت، وهذا لا يناق القولين السابقين لأن النفوس البشرية من كان منهم أقرب إلى الشر وهو عالم المادة وذنوبه وشروره فهذا يسمى جنًا، ومن كان منهم يقرب من عالم الأرواح المجردة تجريدًا تامًا، فهو ملحق بالملائكة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صُفًّا﴾ [الأنبياء: ٢٨].

فها هنا عالمان خفيان: عالم أقرب إلى الجاهلية، وهم الجن، وعالم أقرب إلى الكمال، وهم الملائكة ومن يقتربون منهم.

ثم إنه قد جاء في علم الأرواح أن الأرواح الجاهلة تحب التقرب من بني آدم ونستمع أحاديثهم وبيانه أن الأرواح التي فارقت أجسادها من بني آدم قسمان: قسم ارتقى في الدنيا، فهو إذا خلص من هذا العالم الأرضي استعد للتلقي من عالم الملائكة، لأن روحه قد استعدت بالمواهب التي نالتها في الدنيا للتلقي عن عالم أرقى من عالم الإنسان، وقسم مات جاهلاً لا يدري من هذا الوجود إلا ما يس حاجته، فهذا لا يمكن أن يعقل عن الملأ الأعلى، فهذا يرجع إلى عالم الإنسان، لأنه أقرب إليه، ويفهم ويعقل ما يقال من الأعميين، لأنه لا يعرف غيرهم، فأما العوالم الأخرى فهي محجوبة عنه كما حجبنا نحن عن عالم الملائكة المحيطين بنا الآن، وهكذا حجبنا عن رؤية الله وهو معنا، وحجبنا أن نعرف أن هنا كهرباء قبل كشفها مع أنها في أجسامنا وتحيط بنا، هكذا تلك الأرواح التي ماتت ناقصة بسبب الكبرياء أو الطمع أو الشر، فإنها لا يمكنها أن تقابل الأرواح الكاملة للتلقي عنها فترجع إلى بني آدم وتتقرب منهم كما نرى الطفل يفهم من الطفل، ونرى المرأة الجاهلة لا تعقل إلا من جاهلة مثلها، فهكذا الأرواح الناقصة لما كانت محبوسة عن التعلم من العالم الذي هو أعلى منها اضطرت أن تسمع الكلام الذي يقال لأهل الأرض وتعاشرهم وتعقل كلامهم.

فإذا سمعت ابن عباس يقول: إن الشياطين حيل بينهم وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، وإنهم رجعوا إلى قومهم وقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، وإن قومهم قالوا لهم: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريها، فمر التفر الذين أخذوا نحو نهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بنحلة عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ١-٢]، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ [الجن: ١٠] الخ.

إذا سمعت هذا القول أو نحوه في البخاري ومسلم عن ابن عباس فاعلم أن هذا هو الذي أظهره علم الأرواح الحديث، لأن الأرواح الناقصة هي التي تأخذ من الإنسان لقربها من العالم الأرضي، وهي بطبيعتها ممنوعة عن عالم الملائكة، فلا يجوز لها ولا يتسنى أن تفهم عن العوالم العلوية إلا اختلاصاً

كما نرى أهل الأرض، فإن العامة يمنعون من حضور الدروس مع التلاميذ الذين استعدوا للدروس الهندسة والعلوم الأخرى، والمنع تارة يكون بطبيعة العامة، لأنهم لا يعرفون ما يقال فيتنحون، وتارة بنظام المدارس وطرده من لم يكن من أهل الفن، والعالم كله على وتيرة واحدة ونظام واحد، فالأعمى في الدنيا الجاهل لا يناله حظ ما لم يستعد له، إما بأنه هو يتركه ولا يقرب من المشتغلين به لأنه لا يفهمهم، وإما أنهم هم يطردونه عن مجالسهم كأهل الأرض، فهذا القانون عام في الأرض من أول خلق الإنسان عليها، إذ لا يعطى الشيء إلا لمستحقه. فهذا هو طرد الشياطين عن استراق السمع وذكر الشهب وأنهم يحترقون بها إما حقيقة وإما ضرب مثل لما ذكرناه كما في أحوال أهل الأرض.

ولما أرسل صلى الله عليه وسلم وكان للأرواح الناقصة بعض الوجهة في الاستماع من بعض الملأ الأعلى ما قد يمتنعون به كالمواعظ التي يتلقونها اختلاصاً؛ منعوا من تلك الدروس فعلاً. وذلك لإيقاظهم إلى ما حصل في العالم الإنساني الذي هو أقرب إليه، يفهمون منه أكثر مما يفهمون عن الملأ الأعلى، ونبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان هو نفسه مع الملأ الأعلى؛ تعاليمه بقولها لأهل الأرض، وأهل الأرض يفهمونها، فلذلك يفهمها من هم أقرب إليهم، وهم الأرواح الناقصة. فهذا تفسير هذا المقام وإيضاحه بحسب ما ظهر من علم الأرواح.

وقد جاء في هذا العلم أن الأرواح بعد الموت تسير في الطريق التي سارتها في الحياة، فإن كانت ناقصة لازمها النقص، وإن كانت كاملة لازمها الكمال، وهذه الناقصة قد تتجرد من بعض نقائصها بالنصائح التي تسمعها من الناس أو من عالم آخر إذا استعدت لذلك، وهذا من أعجب العجيب أن يأتي القرآن ويكون الكشف الحديث مطابقاً له، سارياً على نهجه.

يا للعجب! سورة «الجن» سورة لا تعرفها العقول، وتبقى في أمة الإسلام ألفاً وثلاثمائة سنة وعشرات السنين تتلقاها أمم عن أمم، وأجيال عن أجيال، ثم يأتي هذا العصر فتظهر الحقائق.

يا عجباً! إن هذه من السمعيات، وهي التي لا دليل عليها من العقل، ثم إنها تبقى محفوظة مقروءة حتى يأتي وقتها وتظهر في أوروبا، يظهر في أوروبا أن الأرواح الناقصة تسمع كلام الناس وتهتدي به، وأنها لا تعرف ما فوق طاقاتها فلا تهتدي بهدى الأرواح العالية، فيكون العالم من أهل الأرض أو النبي قد ارتقى في العلم، والأرواح الناقصة المجردة من الأجسام لم تبلغ مبلغ ذلك العالم أو ذلك النبي فتعلم منه، وتكون تلك الأرواح أشبه بالآباء الجهال إذ يسمعون من أبنائهم المتعلمين العلم، وحال الأرواح الناقصة بعد الموت هي حالهم المشاهدة في الدنيا، فإننا نرى الجهال لا يجلسون في مجلس العلماء إلا قليلاً، في حال ما إذا تنزل العلماء لإصلاح حالهم، وفيما عدا ذلك تجد مجالس التعليم في أماكن خاصة لا يسمعها سواهم، ولا يظهر من العلم للعامة إلا شذرات قليلة جداً، فهم في حياتنا الدنيا ممنوعون عن السمع، وقد يشتد المنع إذا كان في سماعهم للعلم مفسدة، كما نرى في كل دولة أسرار أعمالها الخفية، وهم يكتُمون ما يعلمون في مصالح الحكومة عن الشعب، إلا إذا صار ذلك أمراً نافذاً فيظهِرونه، وكما نرى الأمم كلها شرقاً وغرباً لها خطط سياسية مكتوبة مكتومة بين أرباب الدولة، ومن أفشى سرّاً لغيرهم حاكموه، فهذا منع من السمع في الدنيا، وبعد الموت له نظائر،

إذن كل هذا لحفظ الدرجات ونظام المجموع، بل الملائكة أنفسهم درجات، ﴿وَمَا مِثَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُّعْتَلَوْهُمْ﴾ [الصافات: ١٦٤]، وتلك الدرجات هي المعارج، فالمنع من السمع لحفظ المعارج لأربابها.
فلنشرع الآن في تلخيص السورة، ثم تفسير الألفاظ، ثم نأتي بشذرات من علم الأرواح فنقول:
إن الذي ذكر في معرض أقوال الجن ١٦ حكمة وهذا نصها:

- (١) إنهم سمعوا كتاباً بديعاً، وهو القرآن يهدي إلى الصواب، فأصوا وتركوا الشرك.
- (٢) وأن الرب تعالت عظمته لم يتخذ زوجة ولا ولداً كما يقول كفار الجن والإنس.
- (٣) وأن الجاهل من الجن كانوا يقولون قولاً متجاوزاً الحد في البعد عن الصواب بالنسبة لله تعالى، إذ ينسبون له الصاحبة والولد.
- (٤) وأنهم ما كانوا يظنون أن أحداً يكذب على الله بنسبة الصاحبة والولد إليه لا اعتقادهم بصدق من يقولون هذا القول من الجن والإنس: وهذا هو عفرهم في اتباع هؤلاء الكاذبين الذين غشوههم.
- (٥) وأن رجالاً من الإنس كانوا يستعينون في العقرب رجال من الجن، فزاد الجن الإنس ضللاً باستعاضتهم بهم لظنهم أنهم يعيدونهم.
- (٦) وأن الجن ظنوا كظنكم أيها الإنس أنه لن يبعث الله أحداً.
- (٧) وأن الجن طلبوا خبر العالم العلوي المعبر عنه بالسماء فمنعوا.
- (٨) وأن الجن كانوا يقعدون مقاعد خالية ليتمكنوا من السمع فمنعوا الآن برجم الشهب.
- (٩) وأن الجن لا يدرون ماذا يحل بأهل الأرض أشرام خير، لأن حراسة السماء ومع السمع لا بد أن يكون لأمر هام. فإذا رأينا الحكومة شددت في تعطيل الجرائد ومنع بيعها في المملكة فذلك لا بد أن يكون لأمر هام في الدولة، إما لنفعها وإما لضررها، وقد كانت الحكومات القديمة والحديثة تجد في منع الناس عن الأخبار الخاصة بالدولة في الأمور الهامة فتراهم الآن يحكمون أحكاماً عرفية أثناء الاضطراب أو الحروب، ويمنعون الناس من التلغظ أو الكتابة في شيء من أسرار الدولة، أو أحوال الحرب العامة التي تضرب سير الحرب، أو سير الأمة، وهذا أمر متعارف في دول الأرض، فهكذا دول الأرواح.
- (١٠) وأن الجن منهم الأبرار ومنهم الفجار، فلهم مذاهب، وهم مختلفو الأحوال.
- (١١) أن الجن علموا أنهم لن يفروا من أمر الله إن أراد بهم أمراً على هذه الأرض، وأنهم لن يقدرُوا على الهرب منه إذا طلبهم.
- (١٢) وأنهم لما سمعوا الهدى آمنوا به، فالؤمن لا ينقص ثواب عمله ولا يناله مكروه.
- (١٣) وأنهم فريقان: مسلمون، وجاترون عادلون عن الحق، فالمسلم قصد طريق الحق وتوحيده، وأما الجائز فإنه يكون وقوداً للنار يوم القيامة.
- (١٤) وأن الإنس والجن إذا استقاموا على الطريقة المثلى وسع الله عليهم رزقهم واختبرهم به، ومن أعرض عن ذكر ربه يدخله عذاباً شاقاً.
- (١٥) وأن المساجد لله فعلى من يدخلها أن يخلص لله فيها ولا يشرك به أحداً كما كان المشركون يفعلون.

(١٦) وأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله كاد الجن يكونون عليه متراكمين من ازدحامهم عليه تعجباً بما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته .

ولما انتهى إلى هذا المقام قال الله تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾ [الجن : ٢٠] ليبين الدعوة المذكورة في آخر أقوال الجن ومباحثهم ، والمقول له صلى الله عليه وسلم أربعة مقاصد ، وهي :

(١) أنه يدعو ربه ولا يشرك به أحداً .

(٢) وأنه لا يملك دفع الضر عن الناس ، ولا يسوق إليهم رشداً ، لأن الضر والنافع والمرشد والمقوي إنما هو الله .

(٣) أنه لن يمنع أحد من الله إن عصاه ، ولن يجد ملجأ ملجأ إليه دون الله ، وكيف يعصي الله ، ومن يعصي الله يدخله نار جهنم مخلداً ، ومتى جاء يوم عذابهم في الدنيا أو في الآخرة فسيعلمون أننا أضعف ناصراً وأقل عدداً أهم أم أنا .

(٤) أنه صلى الله عليه وسلم لا يدري متى يكون وقت تعليمهم ، أقرب هو أم بعيد ، فالعلم لله وحده ولا يطلع على غيبه أحد ، وكما منعت الشياطين من استراق العلم الذي لا طاقة لها به ؛ هكذا الملائكة درجات لكل منهم علم لا يتعداه ، والأنبياء أيضاً لا ينالون من العلم إلا ما أوجبه المصلحة النبوية ، فإذا علم الأنبياء بعض العلم بالغيب ، فذلك يكون معجزة له ، ثم يحرسه بالملائكة لتحفظ دعوته ، وليقوموا بإلهام الناس حفظ الشريعة بعدد ما ليم [بلاغ الدعوة وسريانها في العالم الإنساني] . هذا هو ملخص السورة إجمالاً .

ولشرع الآن في التفسير اللفظي للسورة كلها فنقول ومن الله التوفيق :

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ﴾ أن الأمر والشأن ﴿ أَسْمَعَ نَفَرًا ﴾ نفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ﴿ مِنْ الْجِنِّ ﴾ قد تقدم الكلام هنا عليهم ﴿ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا ﴾ كتاباً ﴿ عَجَبًا ﴾ بديعاً مبيناً للكلام الناس في نظمه ورقة معناه ، والمعجب مصدر بمعنى العجيب ﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ ﴾ إلى الحق والصواب ﴿ فَتَأْمُرُ بِهِ ﴾ بالقرآن ﴿ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّكَ أَحَدًا ﴾ من خلقه ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جَدَّ رَبِّنَا ﴾ أي : تعالى رجال ربنا وعظمته . قال أنس : كان الرجل إذا قرأ « البقرة » و« آل عمران » جد فينا أي : عظم قدره ، ﴿ مَا آتَيْنَاهُ مِنْ حِجَةٍ وَلَا وَلَدًا ﴾ أي : تعالى عظمة عن أن يتخذ زوجة لأنها إنما تكون للحاجة إليها ، ولا ولداً للاستئناس به ، ﴿ وَأَنْتُمْ كَانْتُمْ يَقُولُونَ سَفِينًا ﴾ جاهلنا ﴿ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴾ كذباً وعدواً ﴿ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ أي : كنا ظننا أن الإنس والجن صادقون في قولهم إن الله صاحب ولداً ، وأنهم لا يكذبون على الله في ذلك ﴿ وَأَنْتُمْ كَانْتُمْ مِنْ الْإِنْسِ يَتَّبِعُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ قُرْآنَهُمْ رَهَقًا ﴾ فإن الرجل كان إذا أمسى يقفر قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه ، فكانت هذه الاستعاذة تزيد الجن رهقاً ، أي : تكبراً ، وتزيد الإنس رهقاً ، أي : ضلالاً ،

وأصل الرهق في كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم، ولا جرم أن الضلال أصل المحارم، والكبر والعنوة من المحارم ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ أي: الإنس ﴿ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ أيها الجن ﴿أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ وهذا أيضاً من كلام الجن بعضهم لبعض ﴿وَأَنَا لَمَنَّا السَّمَاءُ﴾ أي: طلعنا خبرها ﴿فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَ حَرَسًا﴾ أي: حراساً، وهو اسم جمع كالخدم ﴿شَدِيدًا﴾ قوياً ﴿وَشُهْبًا﴾ جمع شهاب، وهو المضيء المتولد من النار ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقَعُدُّ مَبْتَعِدَ لِمَشْرِجٍ﴾ أي: مقاعد خالية عن الحرس والشهب، أو صالحة للرصد والاستماع ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا﴾ أي: شهاباً راصداً له ولاجله يمنعه عن الاستماع بالرجم، ويصح أن يكون الرصد اسم جمع لراصد، أي: ذوي شهاب راصدين ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ بحراسة السماء ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ أي: لا ندري هل المقصود من المنع من الاستراق هو شر أريد بأهل الأرض أم أريد بهم الإصلاح. وقد تقدم إيضاحه في مقدمة تفسير السورة، وفي التعبير بـ «أريد» في باب الشر، وأراد بهم ربهم في باب الخير حسن أدب وتعليم الناس كيف يتأدبون في القول، فأسند الخير لله ولم يسند الشر إليه وإن كان كل من عند الله، ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ﴾ والمؤمنون ﴿وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: قوم دون ذلك ﴿كُنَّا طَرَأَيقَ قَدَدًا﴾ ذوي طرائق متفرقة مختلفة، وقد بدأ جمع قدة، من: قد، إذا قطع، ﴿وَأَنَا طَنَسًا﴾ علمنا ﴿أَن لَّن تُعْجِرَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لن نعجزه حال كوننا كائنين في الأرض أينما كنا فيها، ﴿وَلَن تُعْجِرَهُ هَرَبًا﴾ هاربين منها إلى السماء ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا النَّهْدَى﴾ القرآن ﴿وَأَمَّا بِهَ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ﴾ أي: فهو لا يخاف ﴿عَنَّا وَلَا رَهَقًا﴾ البخس: النقص، والرهق: العظم أو المكروه الذي يخشى المظلوم، ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُتَمِلِّمُونَ﴾ وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ﴿وَمِمَّا أَلْقَسِطُونَ﴾ الجاثرون العادلون عن الحق، ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ أي: قصدوا طريق الحق ﴿وَأَمَّا أَلْقَسِطُونَ فَكَأَثَرُوا﴾ في علم الله ﴿لِبُجْهَتِهِمْ حَطَبًا﴾ وقوداً ﴿وَأَلْوِ اسْتَقْنَمُوا﴾ أي: القاسطون ﴿عَنَى الطَّرِيقَةِ﴾ أي: طريقة الإسلام ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ كثيراً، أي: لوسعنا عليهم الرزق، فإن الماء الغدق سبب سعة الرزق ﴿لِنَقْصِيَنَّهُمْ بِهِ وَمَنْ يَغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ﴾ يدخله ﴿عَذَابًا صَعَدًا﴾ شاقاً يعلو المعذب ويغلبه ﴿وَأَنَّا لَمَسْجِدَ إِلَهِ﴾ مختصة به ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ فلا تعبدوا فيها غيره، والمراد بالمساجد ما يعبد الله فيها، ونبت لذلك فيدخل فيها الكنائس والبيع، ولما كانت الأرض كلها مسجداً للمسلمين فعليهم ألا يعبدوا فيها غيره، ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم ﴿يَدْعُوهُ﴾ يعني يعبد الله ويقرأ القرآن، إذ كان يصلي الفجر يظن نحلة ﴿كَادُوا﴾ أي: الجن ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ أي: يركب بعضهم بعضاً من الازدحام عليه حرصاً على استماع القرآن ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ فليس ذلك يبدع يوجب تعجبكم والتحادكم على مقتي، وقد قالوا: قد جئت بأمر عظيم فارجع عنه فنحن نخيرك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾، ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ أي: لا أقدر على أن أدفع عنكم ضرراً، ولا أن أسوق إليكم رشداً، قاله له الأمر، ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ أي: لن يمنعني منه أحد إن عصيته ﴿وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ ملجأً الجأ إليه، وحرزاً أحترز به، أو مدخلاً في

الأرض مثل السوب أدخل فيه ﴿إِلَّا يَلْعَنُ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ﴾ أي: أنا لن أجد ملجأً ألتجئ إليه إلا تبليغ رسالات الله، فأنا إن لم أبلغها عصيت ربي، وإن بلغت نجوت من عذابه، فهو يقول: لا ملجأ إلي إلا تبليغ الرسالة، فهو الذي به أنجو من عذاب الله، فإن تركت التبليغ وقعت في الإثم المبين ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأمر بالتوحيد ﴿فَإِنَّ لَهُ نَازِحَةً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ حتى إذا رآها ما يوعدون ﴿في الدنيا كوقعة بدر وما بعدها أو في الآخرة﴾ فَيَقْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقْلَبُ عَدُوًّا ﴿قُلْ إِنْ أَدْرَيْتُمْ﴾ أي: ما أدري ﴿أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَحْضِلُّ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ غاية تطول مدتها، فإنهم كانوا يقولون: متى هذا الوعد، فكانه يقول: هو كائن لا محالة ولكن لا أدري ما وقته ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾ هو عالم الغيب ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أي: لا يطلع أحد على الغيب المختص به هو ﴿إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رُؤُوسِهِ﴾ لعلمه بعصه حتى يكون معجزة للنسوة ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ يدخل من بين يدي المرتضى ومن خلفه حراساً من الملائكة يحرسونه من كيد الشياطين وتخاليلهم، ﴿لِيَعْلَمَ﴾ النبي الموحى إليه ﴿أَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَيِّنَاتٍ﴾ أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحي، أو ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء رسالات ربه، أي: يظهر إيلاع الرسالات محروسة من التغيير، ﴿وَأَخَاطُ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ بما عند الرسل ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ أي: أحصى ما خلق وعرف ما خلق لم يفته شيء حتى مثاقيل الذر والخردل، انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

أقوال الناس قديماً حديثاً في الجن، وبذائع العلم الحديث فيها

وهو معجز للقرآن ظهرت في هذا العصر كما قال تعالى:

﴿سَرَّيْهِمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا فِي آثَانِي وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]

لقد أفضت الكلام في سور كثيرة على هذا الموضوع، فاقراء في سورة «البقرة» وفي سورة «آل عمران» وفي سور كثيرة، ولقد ذكرت في سورة «آل عمران» نبذة من خطبة «السير أوليفر لودج» من أشهر علماء الطبيعة في هذا العصر بيلاد الإنجليز، إذ أكد على مجمع من كبار العلماء في اجتماع رسمي أنه حادث الأموات.

وأن هناك عقولاً أسمى من عقولنا في عالم الأرواح، وأنهم يهتمون بنا، وأن إخوانه من الجمعية الروحية الذين ماتوا كلمهم بعد موتهم، ويرهنوا له يبراهين قاطعة أنهم هم الذين يكلمونه، وقال: إن كل ما يقوله الأنبياء عن عالم الأرواح وعن الله فهو حق بلا تأويل. وقال إنه اشتغل بهذا الفن ٣٠ سنة فله الحق أن يحكم بما يقول. وكذلك نقلت عن إخوان الصفاء مما ذكرته في كتابي «الأرواح»، إذ قالوا في كتابهم المشهور: إن رايح الأحياء بعد الموت هم الموسوسون إن كانوا أشرار، وهم الملهمون الناس الخير إن كانوا أحيار. فارجع إليه هاك إن شئت، وهاك خلاصة مما ذكرته في كتاب الأرواح المذكور:

(١) قال شير محمد في المجلس السابع: لقد جمعت بين ما جاء به الدين الإسلامي والكشف

الحديث، ذلك أن القوم يقولون: إن كل علم وكل خير وشر حاصلات في الأفئدة منشؤها الأرواح الفاضلة والساقصة، وهو عين قوله صلى الله عليه وسلم: «في القلب لثان: لثة من الملك، ولثة من

الشيطان»، وهذا مصداق آية: ﴿سُورِبِهِمْ ءَابَتْنَا فِي ٱلْآقَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]، والعجيب أن الغرابة يكشفون هذا ولا يعلمون أنه مصداق دين الإسلام

(٢) ليس على الأرض كامل، وظاهر الفضيلة والصلاح لا يدل على الكمال التام في الإنسان ولو كان كاملاً لم يسجن في هذه الأرض، وهذا النقص في الإنسان بسبب الذنوب القلبية التي لا يعرفها الناس مثل الحقد والطمع والحسد الخ.

(٣) ليس للإنسان من طريقة للتخلص من وسوسة الأرواح الشريرة إلا بالفضائل، فهي التي تطردها.

(٤) الأرواح الشريرة قد تتقرب من الإنسان لمقاصد رديئة، وربما تسمع بعض مصائح الإنسان عند استحضارها.

(٥) من الأرواح ما تستولي على جسد الإنسان، ويحاول الأطباء شفاء ظواهر ذلك الجسود في المارستان بلا طائل ولا فائدة إلا بالمعالجة الأدبية التي بها وحدها تخرج الروح من الجسم.

(٦) ليس في مقدور الناس طرد الأرواح من اقترابها من الناس، لأن ذلك يفقد فوائد كثيرة.

(٧) إن ما تقدم من أن الأرواح الناقصة تهدي بكلام البشر ياسب ما جاء في هذه السورة من قول الجن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۚ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۚ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَىٰ آلِهَةٍ شَطَطًا ۚ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ ٱلْإِنسَ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ آلِهَةٍ كَذِبًا ۚ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ قُرْءَاوَهُمْ رَهَقًا ۚ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَمُوتَ آلِهَةُ أَحَدًا ۖ﴾.

(٨) في الأرض أرواح أشبهت الجن في الجهل والشر، مثل ذلك الفني البخيل الذي مات وأحضروا روحه وقال: هاتوا لي مالي، فيما تقدم في الكتاب، أي: كتاب الأرواح، ومثل ذلك الروح الطائش الذي قال: أنا أسلي نفسي، الخ.

(٩) وهذا قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢].

(١٠) ومن الناس من يصدق كل ما تلقى إليه الأرواح فتسد عليه المسالك، فلا يسمع النصائح من غيرها، فتغشه تلك الأرواح، وهذا قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ قُرْءَاوَهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦].

(١١) قول الروح: لا تغتر بظاهرة الفضيلة فإسها تتر كبراً وحقد الخ. وهذا قوله تعالى: ﴿مَاصِرِفٌ عَنِ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

هذا ملخص هذا المقال، وعسى أن نوفق في المستقبل لإصدار الملحق لهذا التفسير فنستوفي هذا المقام فيه، ومن قرأ كتابنا «الأرواح» كفاء، والحمد لله رب العالمين. كتب صباح يوم الثلاثاء ٢٠ رمضان سنة ١٣٥١ هجرية، ١٧ يناير سنة ١٩٣٣ م.

ويحسن أن نقل لك أيها الذكي فهرست كتابنا «الأرواح» الذي ألقته، لأسك تقف فيه على مجمل هذا العلم، ويظهر لك سر القرآن في آخر الزمان، فليس في طاقتي في هذا التفسير أن أنقل أكثر من ذلك. إن ملخص فهرس كتاب الأرواح هو ما يأتي:

قراءة هذا الكتاب تدعو إلى اليقين، وتصفي النفس، وتذهب الحزن، أهم مذاهب اليهود في معرفة الله تعالى ثلاثة: قوم لا يفكرون إلا في معرفة النفس، وقوم يقولون للعالم إله، ولكنه مختص بتعليم الناس، وقوم يقولون إنه خالق ومنظم وعالم ومعلم، وهذا الأخير هو الذي في كتاب الفيدا، تبيان كلام الأمم في إثبات الأرواح وفي نفيها، بيان ثبوت الأرواح بالآيات القرآنية وبالأحاديث، قول قدماء الفلاسفة: إن أرواح الأموات هي الملهمة للأحياء، وهي الموسوسة لهم بأمر الله، عذاب القبر، من كلام الغزالي رحمه الله، وأن الأرواح بعد الموت لها ثلاثة أحوال: أسف على فائت، وعلى ذنب، وجزع من الجهل. إخوان الصفا جاء فيه أن الأرواح كالشياطين والملكات، اعتراضات على المؤلف وأجوبة، استدلال المؤلف على استحضر الأرواح بآية: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ [النمل: ٨٢]، أسباب تحريك الموائد في استحضر الأرواح، إحضار زهور وفواكه على أيدي الأرواح في أوروبا، إحدى وعشرين سؤالاً وجهت إلى الأرواح في تحريك الموائد، فأجابت بأن المغناطيسية في الإنسان تساعد مغناطيسية الروح، وتقول: إن الأحياء جهال جداً، في الأرواح جهال كما في الأحياء، إقرار الروح بالعذاب، البخل معذب، والطالم تعتربه حسرة، ومن الأرواح من طلبت المساعدة لتخلص من العذاب، آيات قرآنية مطابقة لذلك، روحان يتيان ضابقا من ظلمهما، الأرواح تنتقم بالوسوسة، وتعطف على الباكين عليها، كاهن وسيدة نجوا من الخطر بسماع هاتف، مطابقة كلام الإمام الغزالي لما تقدم. ظهور أشباح، وسماع ألحان، ودق آلات طرب في ألمانيا وشهدها كثيرون. الروح المزعجة والحديث معها. آراء العلماء والأحاديث الموافقة لما تقدم، وصف الأرواح للسموات، الجاهل في الدنيا جاهل بعد الموت، مطابقة القرآن لذلك، الوساطة الروحية المستعملة لأمر الدنيا ضارة ويكون فيها الكذب، وصف الأرواح لله عز وجل، روح غالي ووصفها لنظام السموات، وصفها ينطبق على آية: ﴿تَخْرُجُ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المارج: ٤]، تاريخ مناجاة الأرواح وطرق الاستحضر كالمائدة والقنجال واليد وهكذا ومجموعها ست، أرواح تكتب بلا أقلام، ظهور روح اسمها «كاتي» وقد أعطتهم قطعاً من ثوبها، آيات قرآنية مطابقة للشريعة الإسلامية، آداب من يحضرون الأرواح، التنويم المغناطيسي، براهين سقراط على بقاء النفس. وكيف نشأت الفكرة عند المؤلف وبراهين ابن مسكويه. طرق المقلدين في أمر الروح. كلام الروح في حب الإنسانية والفلسفة. محاور «أوليفر لودج» مع ابنه الميت في حرب الألمان هل تدخلن الأرواح. وهل تشرب الخمر؟ الأرواح لها ثياب، فوائد الأنوار عند الأرواح، تعليم الأرواح لأهل الأرض وموافقته للقرآن، مناجاة الأرواح في أوروبا والإسلام، الصوفية يناجون الملكة بالذكر وترك اللذات برأي «أودنج» يصف جهنم ومستقبل الأمم والدول وأوروبا ومصر والإسلام، الميت يندب من علمه بالموت لا من الموت، أخلاق الميت أحاطت به بعد موته، ساعة السكية، وصف الروح لجهنم كوصف القرآن. انتهى.

هذا هو ملخص فهرس كتاب الأرواح ، وإن أردت المزيد فاقراً كتباً تعد بمئات الألوف باللغات الإفريقية ، وتجد كتاب « على أطلال المادة » وكتاب « دائرة المعارف » كلاهما لصديقنا الأستاذ محمد

فريد وجدي، ففيهما غنية في هذا العلم، ولعلنا إن طالت الحياة تفصل القول تفصيلاً في ملحق نؤلفه بعد تمام طبع التفسير إن شاء الله تعالى. اهـ.

وقبل ختام هذه السورة يحسن بنا أن نذكر هنا ما جاء في إحدى المجلات المصرية، وهي مجلة «اللطائف المصورة» مناسبة لآية: ﴿وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ﴾ [الجن ٢٨]، فقد جاء فيها تحت العنوان الآتي ما نصه:

لطيفة في قوله تعالى: ﴿وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ﴾
عدد سكان العالم

أحصى أخيراً عدد سكان الكرة الأرضية فبلغ مليارين من النفوس، أي: ألفي مليون، وقد كان في سنة ١٩١٠م ألف وستمائة مليون فقط، فبلغت الزيادة في عشرين سنة ٤٠٠ مليون نسمة، وعدد سكان العالم موزع كما يلي:

في آسيا ٩٠٠ مليون، وفي أوروبا ٥٠٠ مليون، وفي أمريكا ٢٢٠ مليوناً، وفي أفريقيا ١٥٠ مليوناً وفي أستراليا ٨ ملايين.

وأما عدد سكان عمالك أوروبا فهو كالاتي: روسيا أوروبا ١١٥ مليون، ألمانيا ٦٢ مليوناً ونصف وبريطانيا ٤٢,٧ مليوناً، إيطاليا ٤١ مليوناً، فرنسا ٣٩,٥ مليوناً، أسبانيا ٢١,٣ مليوناً، هولونيا ٢٠ مليوناً، رومانيا ١٧ مليوناً، تشكوسلوفاكيا ١٣,٦ مليوناً، المجر ٨ ملايين، بلجيكا ٧,٨ ملايين، هولندا ٧,٦ ملايين، النمسا ٦,٥ ملايين، أسوج ٦ ملايين، اليونان ٦ ملايين، البرتغال ٤,٥ ملايين، بلغاريا ٤,٥ ملايين، أرنلدا ٤,٢ ملايين، أستونيا ٤,١ ملايين، سويسرا ٣,٩ ملايين، فاندلدا ٣,٥ ملايين، نروج ٢,٧ مليون، ليتوانيا ٢,١ مليون، تركيا أوروبا ٢ مليون، ألبانيا ثلاثة أرباع المليون، دوقية لوكسمبرج ٢٦٠ ألفاً. انتهى ما جاء في المجلة المذكورة.

وبهذا تم تفسير سورة «الجن»، والحمد لله رب العالمين. كتب عصر يوم الأحد ١٩ يوليو سنة

١٩٢٥م، ٢٨ ذي الحجة سنة ١٣٤٣ هجرية.

تفسير سورة المزمل

هي مكة

إلا قوله تعالى:

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ ﴿١﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعَةِ وَمِهْلَهُمْ قَلِيلًا ﴿٢﴾

وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي إِلِيلٍ وَبِضْفَةٍ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ

الدِّينِ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ الْإِيلَ وَالنَّهَارَ﴾ (الآية: ٢٠) إلى آخر السورة، فمدنية

آياتها ٢٠، نزلت بعد سورة القلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بَتَّأْتُهُمُ الْمَزْمِلُ﴾ ﴿١﴾ ثُمَّ الْإِيلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ بِيَضْفَةٍ أَوْ أَيْضٍ مِّنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ وَرَتَّلَ

الْقُرْآنَ أَنْ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا طَبِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ الْإِيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا

﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَحِيلًا ﴿٩﴾ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

﴿١٠﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعَةِ وَمِهْلَهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغُيًّا

مُهِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ

قِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ يَوْمَ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ مَلِئِكَةَ تَلْحَقُونَ مَن شَاءَ اتَّخَذُ إِلَىٰ رَبِّهِ

سَبِيلًا ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي إِلِيلٍ وَبِضْفَةٍ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الدِّينِ

مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ الْإِيلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ تَخْصُوهُ فَنَابِ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١﴾

ملخص الأحكام في هذه السورة

- (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوم من الليل ثلثه ، أو نصفه ، أو ثلثيه ، فهو محير بين هذه الثلاثة .
- (٢) وهو في ذلك يقرأ القرآن بتؤدة حرفاً حرفاً ، يقف على العالمين ، وعلى الرحيم ، وعلى الدين فيقطع القراءة آية آية .
- (٣) وأن يذكر ربه ليلاً ونهاراً بالتسبيح والتهليل والتمجيد والصلاة والقراءة ودراسة العلم .
- (٤) وأن يجرد نفسه إليه عما سواه .
- (٥) وأن يتحنن ويكلى إلى الله ما يحب عليه فيها .
- (٦) وأن يصبر على ما يقولون فيه وفي ربه ، من أنه ساحر ، أو شاعر ، وفي أن ربه له صاحبة وولد .
- (٧) وأن يهجرهم هجراً جميلاً ، وذلك بالمجانبة والمداورة وعدم المكافأة .
- (٨) وأن يكل أمرهم إلى الله ، فهو يكافئهم ويكفله .
- (٩) وأن يشغل زماناً قليلاً فسيرى عاقبه وعاقبتهم .
- فهذه الأمور التسعة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ، ولما شق ذلك عليهم ، فقد كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب ما أمر الله به من القيام . قال الله : إنه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل تارة ، ونصفه تارة أخرى ، وثلثه مرة ، وهكذا أصحابه ، وإحصاء الليل شاق عليهم فلا يقدرّون على ضبطه ، ولا معرفة ساعاته ، فانتفخت أقدامهم من طول القيام ، نسخ ذلك وأمرهم بما يسر من صلاة الليل ، ثم نسخ ذلك اليسر أيضاً من صلاة الليل بالصلوات الخمس ، لأن المسلمين منهم المريض ، ومنهم المسافر للتجارة ، ومنهم المسافر للقتال في سبيل الله ، فهؤلاء لا يتيسر لهم القيام مع هذه الأعمال . فالصلاة المفروضة كافية للأمة مع إتياء الركاة وإدانة استغفار الله في مجامع أحوالهم ، لأن الإنسان لا يخلو من تفريط .
- هذا ملخص أحكام السورة ، وناسخها ومنسوخها ، ولشرع الآن في تفسير الألفاظ للسورة كلها ، فنقول ومن الله التوفيق :

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ بِتَأْيُهَا أُنْزِلَ ﴾ بفتح الميم وكسرها ، وقرئ « المتزمل » ، أي : المتلفف في ثيابه ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه كان نائماً مرتعداً مما دهشه من بدء الوحي ، إذ رجع إلى خديجة يرجف فزاده ، فخطوب بهذا القول تهيباً له ، وقد كان متلففاً في قطيفة ، والمتزمل كما يطلق على هذا المعنى يطلق على من تحمل الحمل ، أي : الذي تحمل أعباء النبوة ، فهذا المعنى يؤخذ من باب الكناية تعريضاً ، فهو قول : يا أيها المتلفف بثيابه معرضاً بأنه يحمل عبأً عظيماً فليقم لحمل عبئه ﴿ قُمِ اللَّيْلَ ﴾ أي : قم إلى الصلاة وداوم عليها فيه ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ١٠ ﴿ نِصْفَهُ ﴾ أي : إلا نصفه ، فالنصف بدل من قليلاً ولا جرم أن النصف قليل بالنسبة للكل ﴿ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ أي : انقص من النصف ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾

أي : إلى الثلثين ، فيكون التخيير بين الثلث والصف والثلثين ، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه الحال يصلون بالليل اثني عشر شهراً ، ثم خفف عنهم كما تقدم إيضاحه ، فصار المفروض ما تيسر من الصلاة بالليل ، ثم نسخ بالصلوات الخمس ، وصار قيام الليل سنة إلى يوم القيامة ، وبقي وجوبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، ﴿ وَرَزَّلَ الْقُرْآنَ أَنْ تُرْتِيلًا ﴾ أي : بينه بياناً ، وأقرأه على تروية ، وتبين حروفه بحيث يتمكن السامع من عده مع الوقوف على كل آية كما تقدم ، وذلك لتمكن المصلي من حضور القلب ، والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيها ، فيستشعر العظمة والجلال بقلبه متى ذكر الله والرجاء والخوف عند الوعد والوعيد ، والاعتبار بالقصص والأمثال ، فنتيجة الترتيل حضور القلب ، فأما من يقرأ سوراً كثيرة في ركعة بحيث يكون هذا كهذا الشعر ، الهذ : سرعة القطع ، أي : بسرعة وعجلة ، فذلك لا صلاة له ، ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ، وهي : ﴿ إِنْ تُعَذِّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة : ١١٨] ، ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيم السهم ، يتعجلونه ولا يتأجلونه ، لا يجاوز تراقيهم ، وهي جمع ترقوة ، وهو العظم الذي بين نقرة النحر والعائق ، ويقول ابن مسعود : قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة ، ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ أي : سنزل عليك القرآن ، وفيه الأمور الشاقة من الأوامر والنواهي عليك وعلى أتباعك ، وكما أنها تثقل عليكم في العمل فهي في نفسها راجعة للوزن ، ليست من سفاف الأمور وخفافها ، فهو كلام رصين وهو أيضاً ثقیل في الوحي ، فقد جاء في حديث البخاري ومسلم أن الوحي كان يأتيه صلى الله عليه وسلم أحياناً في مثل صلصلة الجرس ، وهذا أشده عليه فيفصم عنه وقد وعي ما قال ، وأحياناً يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه فيعي ما يقول ، وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً ، ومعنى يفصم : يفارق ، ومعنى يتفصد عرقاً : يجري عرقه كما يجري الدم من الفاصد ، فملخص ثقل القرآن في أربعة أشياء : في التكليف ، وفي رجحان نفس القرآن من حيث المتانة والبلاغة والمعنى ، وفي الشدة على المنافقين لما يتألم من الغم به ، وفي ثقل الوحي وشدة عند نزوله ، فهو راجع للوزن ، ثقل الوحي ، ثقل التكليف ، ثقل على المنافقين يغيظهم ، ﴿ إِنْ نَشِئْهُ لَفِئِيلٌ ﴾ أي : قيام الليل ﴿ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً ﴾ قرئ « وطاء » كغطاء ، و« وطاء » كقلب ، أي : أشد موافقة ومواطأة ، لأن القلب واللسان والسمع والبصر تكون بالليل أكثر مواطأة منها بالنهار على الأول ، وأوطأ للقيام وأسهل على المصلي للعبادة والخلوة برب العباد ، فإن الليل أفرغ للقلب من النهار ، ولا يعرض له في الليل حوائج وموانع مثل النهار ، وأمنع من الشيطان ، وأبعد من الرياء ، وذلك على الثاني وهما متقاربان ، وقوله : ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ وأثبت قراءة لأن القلب إذ ذاك حاضر ، والأصوات هادئة ، وأبين قولاً ، ثم إن الناشئة مصدر نشأ ، إذا قام ونهض ، كالعافية ، ويجوز أن يقال النفس الناشئة : التي تنهض من مضجعها للعبادة ، ﴿ إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ ثقلها في مهماتك واشتغالاً بها ، فعليك بالتهجد ، فإن مناجاة الرب يعوزها الفراغ والتخلي ، ﴿ وَادْكُرْ آسَمَ رَبِّكَ ﴾ ودم على ذكره ليلاً ونهاراً بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة وقراءة القرآن ، ﴿ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ انقطع إليه بالعبادة ، وجرد

إليه نفسك عما سواه، هو ﴿رُبَّ الْمَشْرِقِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ لَا يَأْتِيهِ إِلَّا هُوَ فَأَن تَجِدَهُ فِي سَبِيلٍ﴾ لأن اختصاصه بالالوهية يوجب أن توكل الأمور إليه ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ فيك وفي ربك مما تقدم ذكره، ﴿وَأَن تَجْرَهُمْ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ﴾ بالمدارة والمجانبة وعدم المكافاة ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ دعني وإياهم وكل أمرهم إلي، فأنا لست في حاجة إليك في مكافأتهم ومجازاتهم ﴿أُولَئِكَ النَّقَمَةُ﴾ أرباب التعم، وهم صناديد قریش، ﴿وَمَهْلِكَةٌ قَلِيلًا﴾ إمهالاً أو زماناً قليلاً ﴿إِن لَّدُنَّا أُنْكَالًا﴾ هذا علة لما قبله، جمع نكل: قيوداً ثقيلة ﴿وَجَحِيمًا﴾ ناراً محرقة ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾ غير سائغ في الخلق لا ينزل ولا يخرج، وهو الزقوم وغيره ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ وجيعاً ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ يترلزلان ويتحركان. وهو يوم القيامة ﴿وَصَعَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَّهِيلًا﴾ الكتيب: الرمل المجتمع. يقال: كُتِبَ الشيء فهو كتيب، أي: مكتوب. والمهيل: هو الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك، أي: منشوراً ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ﴾ يشهد عليكم يوم القيامة بالكذب والكفر ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ وهو موسى عليه السلام ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ المتقدم ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا﴾ تعيلاً ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ أي: فكيف تتقون في الآخرة عذاب يوم يجعل الولدان شيئاً إن كفرتم في الدنيا، فهو يجعل الولدان شيئاً من شدة هوله. وهذا تمثيل لشدة ذلك اليوم فإن الهموم تضعف القوى وتسرع بالشيب. ثم وصف اليوم بالشدة أيضاً فقال: ﴿السَّمَاءُ﴾ على عظمتها وشدة إحكامها تنفطر به وتنشق فكيف يكون غيرها من الخلائق، وقوله: ﴿مُنْقَطِرٌ﴾ إنما ذكر على تأويل السماء بالسقف فهو منشق ﴿يَوْمَ﴾ أي: يوم القيامة، أي: إنها تنفطر بسبب شدة ذلك اليوم وهوله، ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ أي: وعد الله كائنًا، ﴿إِن هَدِيتُ﴾ الآيات المشتملة على الوعيد ﴿تَذَكُّرًا﴾ موعظة ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي: فمن شاء اتخذ سبيلاً إلى الله بالتقوى والخشية. ﴿إِن رَّزِقَ يَقْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَىٰ مِن لُّغْنَى الْأَيْلِ﴾ أي: أقل منه أو أكثر من النصف ﴿وَنِصْفُهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ أي: تقوم أنت وطائفة من المؤمنين ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ إذ لا يعلم مقادير ساعاتهما على الحقيقة إلا هو، ﴿عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ﴾ أي: لن نحصوا تقدير الأوقات، ولن نستطيعوا ضبط الساعات، ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ بالترخيص بترك القيام وعفا عنكم ورفع المشقة عنكم، ﴿فَاتَّقُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أي: فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل، فصار التهجد على أي وجه كان واجباً غير مقيد بنصف ولا غيره، ثم نسخ بالصلوات الخمس. ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ﴾ أي: أنه سيكون ﴿مِنْكُمْ مُّرْضًى﴾ فلا يقدر على القيام بالليل، ﴿وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ يسافرون حال كونهم ﴿يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ من رزقه بالتجارة أو طلب العلم، ﴿وَالْآخَرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فلا فرق في الإسلام بين الجهاد في قتال العدو والجهاد في التجارة لنزع المسلمين وطلب العلم قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن الإسلام صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء، ثم قرأ عبد الله قوله تعالى: ﴿وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَالْآخَرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. ﴿فَاتَّقُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ بمعنى صلوا، وأعاده للتكرير

﴿وَأَقِمْ وَاسْئَلُوا اللَّهَ عَنَّا وَنُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَمَمَانًا مُبِينًا﴾ المفعول ثان له «تجدوه»، وهو ضمير الفصل، ﴿وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ من الذي تلخرونه إلى الوصية عند الموت، ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ في جميع أحوالكم ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يستر على أهل الذنوب والتقصير. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

في هذه السورة لطيفتان:

(١) في قوله تعالى: ﴿وَرَزَّلْنَا الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [الآية: ٤].

(٢) في قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرُونَ يَضْطَرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَسْتَنْشِرُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٢٠] الخ.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَرَزَّلْنَا الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [الآية: ٤]

مع قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأْهُ وَأَمَّا تَبَسُّرٌ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [الآية: ٢٠]

لها هنا أمران: قراءة القرآن، وترتيبه، أما قراءة القرآن فقد فسر بها قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأْهُ وَأَمَّا تَبَسُّرٌ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠] أي: من القرآن، وذلك بدراسته وتحصيل حفظه، وألا يعرض للنسيان، فيقرأ القرآن عشر آيات في اليوم واللييلة، أو عشرين فيهما، أو أربعين، أو خمسين، أو مائة، أو مائتي آية، أو خمسمائة آية، وقد ورد في كل ذلك أحاديث، والمقصود أن الإنسان لا يغفل عن قراءته ولو عشر آيات في اليوم واللييلة، أما إذا زاد كثيراً فليس بمحمود.

ألا ترى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة، قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود، وكان أعبد الناس، واقرا القرآن في كل شهر مرة، قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق الفضل من ذلك، قال: فاقراء في كل عشر، قال: قلت: يا رسول الله، إني أطيق الفضل من ذلك، قال: فاقراء في سبع ولا تزيد على ذلك».

فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز سبع القرآن كل ليلة، فأنزله بذلك إلى سبع ما كان يقرأ في كل يوم ولييلة، والقصد من هذا النهي أن يرتله ويقف على معناه.

ولقد ورد في الخمسين آية وما قبلها من الأربعين والعشرين والعشرة أن صاحبها لا يكون من الغافلين، وورد في المائة أنه يكون من القانتين، وفي المائتين أن القرآن لا يحاجه، وفي الخمسمائة أنه يكون له قنطار من الأجر، وهذه الأحاديث وإن لم تكن في الصحاح فإنها تدلنا على ما كان عليه آباؤنا في الصدر الأول، أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو في الصحيحين.

الكلام على ترتيب القرآن

وأما ترتيبه فقد مر بيانه، وملخصه:

(١) أنها تكون مبدأ.

(٢) وأن يقرأ: ﴿يَسْمُرُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، يمد به ﴿يَسْمُرُ اللَّهُ﴾، ويمد به ﴿الرَّحْمَنُ﴾، ويمد به ﴿الرَّحِيمُ﴾.

(٣) وتكون القراءة مفسرة حرفاً حرفاً.

(٤) ويقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ويقف.

(٥) ويقول: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ثم يقف، ويقول: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ثم يقف.

ومعنى هذا أنه يقطع قراءته آية آية. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يقرأ على ناقته سورة «الفتح» فرجع في قراءته.

هذا ملخص ما جاء في أحاديث البخاري والنسائي والترمذي ومسلم، وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿وَرَزَّلْنَا الْقُرْآنَ أَنْ تَتَرَتَّلًا﴾ [المزمل: ٤]، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿وَالْآخِرُونَ يَخْشَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَتَقْتُلُونَ مِنْ فُضْلِ اللَّهِ﴾

هأنذا ذا نقلت لك كلام ابن مسعود في تفسير هذه الآية: أن التاجر الصالح يكون كالسجّاد، وأقول لك الآن ما قاله ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلي من أن أموت بين شعبتي جبل أضرب في الأرض أبغني من فضل الله.

فهذا عبد الله بن مسعود، وهذا كلام ابن عمر كلاهما يفسر الآية بهذا، فقد سويّا بين السفر لطلب الرزق وبين الجهاد، وأن الموت في كل منهما شهادة، وإذا كنا نسمع الأئمة رضي الله عنهم يستدلون بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا بِأَنْزِلِي الْأَمْثِلِ﴾ [الحشر: ٢] على ربح الأحكام الفقهية، وهو القياس، لأن أصول الفقه ترجع إلى الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا كان ربح علم الفقه يرجع إلى القياس المبني على هذه الآية، فكيف يكون الأمر بالآية التي نحن فيها وهي قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرُونَ يَخْشَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَتَقْتُلُونَ مِنْ فُضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].

يا ليت شعري، ماذا يكون في هذه الآية للمسلمين الذين هم ثلاثمائة وستون مليوناً؟ هؤلاء المسلمون الذين أخنى عليهم الدهر، لماذا؟ لأن تعاليمهم ناقصة بتراء، إن علماء الإسلام قد دفنت منهم هذه الآية دفناً، ومعنى هذا أنهم واروها عن العيون ودفنوها بين دفتي المصحف، أي: لم يظهروها للأمة الإسلامية مشروحة كما شرحت الصلاة والزكاة.

أيها المسلمون، عجبت لكم! كيف تكون الصلاة؟ وكيف تكون الزكاة؟ فوالله لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا علم ولا عمل إذا لم يكن عند الأمة ثروة، إذن تكون الثروة والقوة مقدمتان على الزكاة وعلى الحج، ومن أين يزكي الناس إلا إذا كان عندهم مال، ومن أين يحجون إذا لم يكن عندهم مال؟ بل كيف يصلون إذا كانوا جوعاً لا مال عندهم، بل كيف يصلون ويصومون ويحجون إذا لم تكن بلادهم آمنة مطمئة، ولا تكون البلاد آمنة مطمئة من لصوحها في الداخل، ومن أعدائها في الخارج، إلا إذا كانت الدولة ذات مدافع وطائرات وجيوش جرارة، وكيف يتم ذلك إلا بمال ونظام وحكومة؟

يا أمة الإسلام، أليس ذلك كله قبل الزكاة. أي: إن وجود المال مقدم على وجود الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله. يا أمة الإسلام، ألم يقل الفقهاء: إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ وقد استنتجوا من هذه القاعدة فروعاً كثيرة، منها أن الإنسان إذا غسل يديه إلى المرفقين يجب عليه أن يغسل وراء المرفقين جزءاً من باب ما لا يتم الواجب به فهو واجب، بل هم قالوا أيضاً قولاً إجمالياً: إن العلوم والصناعات كلها واجبة على الأمة وجوباً كفائياً. فليخصص لكل علم وكل صناعة طائفة من الأمة يكون استعدادهم أقبل لذلك من غيرهم، لقد راعى الله ذلك وأراد فذكر الضرب في الأرض والابتغاء من فضله قبل أن يذكر الجهاد، فكأنه جعل إكمال الأمور المعاشية مقدماً على الجهاد، فهو إذن كالطهارة لا تصح الصلاة إلا بها، فإذا قال الفقهاء: إنه يجب على المصلي أن يقدم الطهارة لتصح الصلاة؛ فليقل علماء الإسلام الآن بأعلى صوت: ليقدم علوم الصناعة والسياسة والتجارة واستخراج المعادن، وعلوم طبقات الأرض، وعلوم نظام دول أوروبا، وعلوم نظام المدارس، وعلوم نظام الطيران في الجو وعلوم السفن في البحر، وعلوم الرياح، وعلوم الكهرباء، وعلوم المغناطيس، وعلوم العواصمات وعلوم الغازات الحفائفة، وعلوم الكواكب الثابتة، وعلوم الكواكب السيارة، وعلوم النبات، وعلوم الحيوان، وعلوم الطب، وعلوم البيطرة، إلى غير ذلك.

ليقل علماء الإسلام: فلتقدم هذه العلوم وهذه الصناعات على المنافعة عن الأوطان التي هي بعض أنواع الجهاد، إذ لا تمكن المنافعة عن البلاد اليوم إلا بهذه العلوم وبهذه الصناعات، وإذا كان الجهاد واجباً فهذه مقدماته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإنما الفرق بين هذه العلوم وبين الوضوء للصلاة، أن الوضوء يجب على الفرد، وأن هذه العلوم تجب على المجموع. إن المسلمين ناموا عن الواجب الكفائي الذي يعم الأمة كلها غفلة وجهالة، أو ما علموا أن فرض الكفاية إذا فات ماتت الأمة، أما فرض العين فإنه إذا فات لم يستضر به إلا الذي أهمل فيه، فرض الكفاية عظيم جداً جليل ثمرته جليلة، والثواب عليه لا حد له، وضياع البلاد والعباد مرتب على إهماله، ولذلك نرى أن أمتنا الإسلامية لما جهلت هذا الفرض تخطفتها أمم أوروبا.

أمة الإسلام التي نراها اليوم ساكنة ساكنة وأمم أوروبا تنفق معاً تقتل أهل مراكش الذين يحاربون مع الأمير عبد الكريم، حتى إن أمريكا أرسلت طائرات لمساعدة فرنسا وأسبانيا ضده، وأنا أكتب هذه السطور، وأمم الإسلام لصعفها وقلة الحكماء فيها لا تبدي حراكاً لجهلها وخولها من أوروبا، ولأن أغلب بلاد الإسلام في أيدي الفرنجة، ألا قاتل الله الجهالة.

ويا الله، كيف غفل العلماء قديماً؟ أستغفر الله، إنهم ما غفلوا، إن ما قلته مستمد من كلامهم، ولكن أقول: أهملوا، أهملوا، أهملوا، أي: أهمل الأمر صغارهم، أما حكماءهم فقد وضحوه ولم يصل لعامة المسلمين. ترك العلماء ملوك الإسلام يجيشون الجيوش ويقهرون الأعداء بقوة السياسة والسيف، ولم يساعدتهم العلماء بما يقوي أركان دولهم، كان يجب أن يثوا في الشعب ما ذكر في بطن الكتب أن ذلك كله جهاد، كان يجب أن يتشر في البلاد، كان يجب أن تؤولف له كتب كما ألف للصلاة والزكاة والبيع والفرائض.

فيا ليت شعري من أين يكون يروع أو مواريث أو قضايا وعبادات إذا لم تكن البلاد فيها كل ما تحتاج إليه؟ فكيف أظننا نحن المسلمين في الثمرات ولم نطل في الشجرات، والثمرات هي الشرائع والأحكام والعبادات كالهبة والميراث والصلاة والزكاة، ولم نطل في الأصول أي: في الأشياء نفسها المخلوقة كالنبات والحيوان والمعادن والزراعة والتجارة والسياسة والعلوم الحديثة والقديمة، لم نطل في هذه مع أنه لا دين ولا شرع إلا بعد توافر تلك الأسباب كما جعلت الطهارة قبل الصلاة، فمن لم يتوضأ فلا صلاة له، هكذا في الأمم إذا لم يكن لديها ما تحتاج إليه بمناسبة زمانها فلا شريعة لها ولا جهاد ولا عبادات ولا يروع، لأن مرافقها تصبح بيد غيرها، وتكون محبوسة في يد دولة أجنبية نذلها وتفعل بها ما فعل الإنسان في الحيوان من ذبح وحمل عليه وإدلال.

علم الله أن أمة الإسلام ستسنى هذه الواجبات بغفلة صغار العلماء، وعلم أننا سنصبح في يد أوروبا فأنزل هذه الآيات لتتفطن لها وتقرأها ونفهم معناها، فقدم الضرب في الأرض والابتغاء من فضل الله على الجهاد من باب تقديم المقدمات على النتائج، وتقديم الوضوء على الصلاة. وقد أخذ الشافعي رضي الله عنه في الوضوء بحديث: «ابدأوا بما بدأ الله به»، ولذلك أوجب غسل الوجه قبل غسل اليدين، وهكذا ما بعدهما مراعاة لهذا الحديث، وإذا كانت مسألة الوضوء التي لا تخرب دولة إذا قدم الوجه على اليدين أو بالعكس قد تخرب لها الأئمة إلى هذا الحد وقدموا ما قدمه الله، أفلا يكون ما يقال هناك يقال هنا، وهو أن نظام الأمة يجب العناية به حتى يتسنى لنا الجهاد، إذ لا جهاد إلا بما يقيم أمر البلاد من تجارة وصناعة وزراعة وإصلاح طرق وكهرباء وبخار وقطارات حديدية وهكذا مما لا يمكن حصره الآن من العلوم.

ولعلك تقول: هناك أمور واجبة وهنا أمر مباح، تقول: إن هذا هو الخطأ في الفهم، هذا المباح الذي ذكرته قد أقررت بأنه فرض كفاية فأصبح واجباً على الأمة، فلا بد من أن الحكومات الإسلامية تخصص لكل طائفة من الأمة أعمالاً بما تجب في الوقت الذي هي فيه، ولعلك تذكر ما نقلته عن مدارس أمريكا في سورة «آل عمران»، وأنهم يعلمون في المدارس من الصناعات التي تبلغ نحو سبعة آلاف صنعة نحو مائتي صنعة لتلاميذ المدارس، وأن الصناعات عامة هناك، وأن الصانع هناك يعتبر كالمهندس وكالطبيب وكالقاضي وما أشبه ذلك.

لعمرك إن هذا هو الحق، وإن هذا هو ديتنا، ديننا الذي يقال فيه: ﴿وَأَخْرَجْنَا مَضْرُوبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ قَضَلٍ أَلْفٍ﴾ [المزمل: ٢٠] العلم، يتبعون من فضل الله الصناعة، المعدن من الأرض، طبقات الأرض، سياسة الأمم، علوم الحو، علوم السفن، وهكذا مما أسلفناه، كل هذه داخلية في قوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَ مِنْ قَضَلٍ أَلْفٍ﴾ [المزمل: ٢٠]، وجعل الذين يقاتلون في سبيل الله فريقاً، وهذا الفريق آخره، وإنما آخره لأجلنا نحن الآن لأجل أن أقول في هذا التفسير لكم: اقرؤوا كلام ابن مسعود، وقرؤوا كلام عمرو بن العاص، وانظروا أليس المعنى عندهما هو ما قررناه؟ ولأجل أن أقول: قد قدم الله هذه العلوم والصناعات على الجهاد كما قدم الوضوء على الصلاة ليعلم المسلم أنه إن حضر في طبقات الأرض لاستخراج المعادن فهو في سبيل الله، وإن تاجر فهو مجاهد في سبيل الله، وإن قرأ علم

البيطرة فهو مجاهد في سبيل الله، وإن قرأ علم النبات فهو مجاهد في سبيل الله، وإن قرأ علم الحيوان فهو مجاهد في سبيل الله، وإن قرأ علم السياسة فهو مجاهد في سبيل الله، وإن قرأ علم الطيارات فهو مجاهد في سبيل الله، وإن قرأ علم الغواصات فهو مجاهد في سبيل الله، وإن قرأ علم الفلك فهو مجاهد في سبيل الله، بل هو مقدم على من يقاتل الأعداء، لأنه لا يتم قتال العدو إلا بهذه العلوم، ومن أصلح الطرق الحديدية وأتى عليها بالقنطرات فهو مجاهد في سبيل الله، وهكذا، فيا ليت شعري لم لا تؤلف كتاباً لهذا كثيرة؟ انتهى.

قاعدة عامة لحياة الأمم

اعلم أن الله عز وجل لما خلقنا في الأرض أعطانا مواهب، وهي الأعضاء والخواس والعقول، وأعطانا متحاً خارجة، وهي الأرض وما أقلت والسماء، وما أظلت، وأوجب علينا أن نستعمل النعمتين: نعمة أنفسنا، ونعمة الآفاق، فيجب علينا أن تقوي الأعضاء كاليد والرجلين وسائر الأعضاء بالتمارين والحركات العضلية والمشى، أو الأعمال في الصناعات، وأن نبحت فيما حولنا، وفي الأرض والسماء، لنستخرج ما كمن فيهما من المواهب الطبيعية والفلكية، وهكذا لنقوي حاسة السمع والبصر فينا، وهكذا قوة الخيال والذاكرة والمفكرة والحافظة والواهمة، وقوة اليد بالكتابة والصناعات، فإذاً يجب علينا تقوية الأعضاء الخارجة والخواس الظاهرة والخواس الباطنة بالطرق العلمية المذكورة في محالها. كل ذلك مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ قُلُوبِهِم مَّا كُنْتُمْ عَلِيمُونَ﴾ [المزمل: ٢٠].

العبادة والأعمال الأخرى

هذه سورة «المزمل» ابتدئت بالعبادة والصلاة بالليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون نصف الليل، أو أكثر أو أقل. متى كان ذلك؟ كان ذلك قبل أن يسقط أمر الإسلام، وتقوم الدولة على أساس متين، فلما اتسع نطاق المسلمين هاجر قوم إلى الحبشة، وآخرون إلى المدينة، واتسع نطاق التجارة، فلما حصل ذلك، وسع الله لهم نطاق العمل، فبعد أن كان صلاته في جوف الليل تستغرق ثلثيه أو نصفه أصبح القوم فرقا شتى: فرقة شغلها أمر التجارة، وفرقة شغلها أمر الجهاد، وهكذا، لذلك وسع الله أمر الطاعة وجعلها شاملة كاملة، وأعاد الناس أن هذه الأعمال هي من طاعة الله، بل أقول إن الأمر فوق ذلك، فإننا إذا وجدنا إنساناً يصلح لعلوم الزراعة، أو لنفس الزراعة، أو لأي عمل من الأعمال، ووجدناه اشتغل بالعبادة أو الصوم، وجب قهره والضغط عليه وعقابه ليتخذ له عملاً لسعادة نفسه وأمت، فمن قدر على علم أو صناعة نافعة للعموم فهذا أفضل، فإن عجز فليعمل عملاً نافعاً في تجارة، أو إغاثة الملهوف، أو نحو ذلك، فإن عجز عن هذا كله فليلتزم العبادات ليلاً ونهاراً.

فإن الصحابة لما لم يتسع نطاق أعمالهم كلوا بالعبادات الشاقة، فلما كثرت عليهم الأعمال وقويت شوكتهم عملوا وعد ذلك من الجهاد، ولو كان الانهماك في العبادة أقصّل لأمر الله بذلك، ولكن الله صرف الناس عن المشاق في صلاة الليل إلى المشاق في التجارة عند الاقتضاء، فذلك هو

أفضل من صلوات النوافل، فلا فرق بين علم وعلم، ولا بين صناعة وصناعة، كل ذلك حقاً أفضل من العبادة كما قال علماءنا، وكما نص عليه الإمام الغزالي في «بداية الهداية».

فعلى حكام المسلمين أن يقهروا رجال الصوفية جميعاً على الأعمال، وأن يستخرجوا أناساً يصلحون للأعمال من التكايا ليعلموا أو ليتعلموا صناعات أو علوماً نافعة للأمة، وحرام أن يترك المسلمون سهلاً بدون ضابط ولا قانون.

جلّ الله، يقول الله في أول السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ﴿١﴾ قُمْ أَلَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ١-٢]، أخرجه وأخرج أصحابه من فراشهم إلى الصلاة، ثم أخرجهم من الصلاة، أي: من الإكثار منها، إلى الجهاد العام الذي يشمل كل علم وكل صناعة، كأنه تعالى بهذه الإشارة يقول: إذا كان نبيكم وهو زميل في ثيابه وهو أكثركم طاعة قد أمرناه بالقيام؛ فهكذا أنتم وأنتم أقل منه طاعة، لنخرجكم إلى العبادات وإلى الأعمال وأن تكونوا كالمُرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاسلاً قط، بل كان مستمراً في طاعة ربه على دين الخليل، وقد نزل له الوحي، ولما ارتجف فؤاده وزملوه في ثيابه أمره أن يقوم الليل، فمن باب أولى أمته الذين هم مقصرون في جميع أعمالهم، حثهم الله على العمل وعلى العبادات، وكأنه يقول: إذا كان النبي قد زمل في ثيابه لحظة قد أمرته بالعمل؛ فكيف بكم وأنتم لا تعملون وكل الأمم حولكم عاملة؟ فأنتم كأنكم زمّلون في ثيابكم أبداً، فقوموا للعبادة وقوموا لغيرها من علم وصناعة.

ومن عجب أنه لم يقرن الجهاد وابتغاء الفضل من الأرض والعبادة كلها معاً في سورة واحدة إلا هذه، ولم يظهر في سورة فضل الضرب في الأرض مثل ما ظهر في هذه السورة، فكان لفظ «المزمل» يشير إلى أن كل ما يوجب الانقطاع عن العمل العام والعمل الخاص يجب أن يتخلص منه، فكان هذه السورة نزلت لحث الأمة على الأعمال كلها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لنا وقص الكلام علينا لإرشادنا، فإن هذا القرآن إنما هو لنا نحن الأحياء نتنفع به. إن نزول هذه السورة بهذا الترتيب عجيب يوجب عليهم القيام بالليل ثم ينسخ الوجوب عليهم ويبقي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوجههم إلى الأعمال العامة، لماذا هذا كله؟ ولماذا يقص علينا؟ لا بد أن يكون المقصد أن ننظر نحن الآن، فكلما اتسعت أعمال الأمة شمرنا عن ساعد الجد وفتحنا أبواباً لأعمال جديدة ولا تقف عند حد، والله فتح لنا الباب فقال: انظروا هالما ذا شغلتم أولاً بالعبادة ثم فرقتهم قرعاً للعبادة وللعلم والجهاد وللتجارة، فهكذا أنتم افعلوا ما فعلته أنا مع الصحابة، فإن لم يكن إلا العبادة فيها، وإن كانت لكم دولة وأمة واتسع نطاق الأعمال فلا تدعوها وترجعوا للمساجد، بل انتشروا في الأرض وابتغوا من فضلي، وأما صلاة الليل فهي نافلة لكم، فافعلوا منها ما تقدرون عليه، وإياكم أن تشغلكم عما يهتمكم من أمور الحياة الدنيا.

لقد تدهورت الأمة الإسلامية اليوم بالنسبة لقراءة القرآن، وخالفت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وما أمر الله به في القرآن، أليس من المحزن أن المسلمين اليوم في مصر وما يماثلها يحفظون القرآن ويقرؤونه صباحاً ومساءً يهذونه هذا، أي: يسرعون فيه إسراعاً، مع أن

القرآن جاء لتتفكر فيه، وانظر كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في شهر، ولما أطال ابن عمر القول عليه قال: لا تزدد عن سبعة أيام، أي: إن ذلك أقل ما يمكن الفهم فيه.

إن الأمة الإسلامية منيت ورذئت بطائفة من المحدثين أيام العصر الأول اخترعوا أحاديث ودبورها، وزعموا أنهم بها يتقربون لله تعالى، وذكروا فيها فضائل وصفات وثواباً لمن قرأ سورة كذا، فظن الناس أن هذا حق فدرجوا عليه وقرؤوا القرآن وهنؤه هذا، أي: أسرعوا في قراءته، وهذا واضح في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»، فأصبحت الأمة اليوم فريقين: فريق لا يهتم بهذا الدين ولا بالقرآن، وفريق يقرأ القرآن ولا يتدبره، ويقرؤه قوم في رمضان مسرعين، ويقرؤون القرآن في كل ثلاثة أيام.

أليس هذا من الجهالة العمياء؟ قوم يحفظون القرآن ولا يعقلون، وقوم لا يؤمنون بهذا الدين، وهم أكثر من درسوا العلوم بأوروبا، فالفراء والعباد قلوبهم في غطاء وهم عنوان الإسلام، فالناظر إليهم يقول: هؤلاء عنوان الدين، وما هم بعنوان الدين، ولما هم جهال الدين.

مزية الإسلام في مستقبل الزمان

مزية الإسلام أنه سيعمل بهذه السورة وتفرق الأعمال على مجموع الأمة كما ظهر في سورة «البقرة» ووضح هناك فافقراء، وأن تكون جميع العلوم منظوراً فيها جهة الحياة الدنيا وجهة خالقها، فتكون كل حرفة وكل علم مشوقة إلى خالق هذا العالم على نحو ما بينا في هذا التفسير، فيكون رجال الدين من هذه الأمة ملمين بأكثر العلوم إجمالاً، وعليه يعيشون في كل علم همم أربابها إلى استكناه حقائقه مع التشويق لمبدعه من طريق هذا العلم والصناعة التي يكون المرء قائماً بها، والمتصفح لهذا التفسير يقدر أن يفعل ذلك في كل علم وكل صناعة، فإن فيه من كل فن طرفاً مطبقاً على الدين المذكوراً فيه الجهة الإلهية المعشقة للمقام الأقدس، وهذه المزية توجب النبوغ في العلوم، وتكون هذه الأمة أرقى الأمم وأعلاها علوماً وصناعات.

غرور المسلمين اليوم

كم من مسلم سمع حديثاً مروباً في فصل الحج، أو في فضل الصلاة، أو في فضل قراءة القرآن، أو في فضل الصدقة، أو في فضل عيادة المريض، فهياً له عقله، وسولت له نفسه، ودله شيخه أن الانقطاع إلى تلك الطاعة والإكثار منها أفضل، وحينئذ يصبح ذلك المسلم مغروراً.

إن المعروفين من المسلمين قد أوضحاهم في سورة «آل عمران» عند قوله تعالى: ﴿وَعَرَّضَهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الآية: ٢٤]، فقد لخصنا ما قاله الإمام الغزالي هناك، واستبان في ذلك المقام أن المسلمين اليوم مفترون، وهذا الغرور ورثناه عن القرون المتأخرة، إذ أصبح المسلمون لا مرشدين لهم، فتركوا وشأنهم يتخبطون في دياجير الجهالة، واستنام كل فريق في طاعة من الطاعات، فكل واحد من صالحي الأمة أصبح مشغولاً بحمل من الأعمال الصالحة كقراءة الأوراد التي وضعها الشيوخ، وكالحج، وكقراءة القرآن، ويكثرون من ذلك، ويتركون الأمة لا يفكرون فيها، ولا في صناعاتها، ولا في علومها، ولا فيما يحفظ كيانتها.

كل ذلك ابتلاء من الله للأمة، وسيفيض من قراء هذا التفسير، ومن غيرهم من يفهمون الأمة أن العلوم كلها، والصناعات عبادات وجهاد، وأن قوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ بعد قوله: ﴿وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزلزل: ٢٠]؛ يشمل كل علم، وكل صناعة، وأن اختيار لفظ ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ وعدم ذكر لفظ التجارة التي كانت أهم أغراض الصحابة في الأعمال الدنيوية قد نظر فيه من جانب القدس الأعلى إلى ما نحن فيه الآن، ففضل الله أعم من هذه العلوم والصناعات وكل ما يحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا.

انظر ما تقدم في سورة «آل عمران»، فهناك تفصيل المغرورين كما ذكرت لك، وتفصيل ما يجب على الأمة من تعميم العلوم الخ. وكيف يتحد أبناء العرب من مراكش إلى العراق، وكيف كانوا متفرقين بالجهالة.

فكم من امرئ قرأ الأحاديث الموضوعة، أو الضعيفة المروية في فضل عمل من الأعمال، وفوت على نفسه وعلى أمته مزايا نفسه وما انطوت عليه من شمائل شريفة، ومزايا منيفة، وعلوم لطيفة، وصناعات دقيقة، وجعل أن هذه المذكورات من أجل ما يتغني دين الإسلام.

نام العلماء ولم يذيعوا أمثال ما نقله السيوطي رحمه الله في كتاب الإتيقان عن قوم من المحدثين وكيف كثر في القرون الأولى وذاع وملا الأصقاع، تلك الأحاديث الواردة في فضل السور القرآنية وقراءتها، وكيف كان أحد التابعين يدهش حينما يسمع تلك الروايات، فركب ناقته وسافر أياماً وأياماً وقابل الراوي الذي روى الحديث، فدلّه على من تلقاه عنه، فسافر إليه عشرات الأيام، كل ذلك وهو يضرب في الأرض يتغني إحقاق الحق وإبطال الباطل، حتى وصل إلى من أذاع هذا الحديث، فوجده رجلاً زاهداً صالحاً، فقال له: كيف تقول إنك رويت كذا عن فلان وأنا لم أرو عنه؟ فقال ذلك الصالح: إني أنا الذي رورت هذه الأحاديث لوجه الله تعالى، فقال: وكيف ذلك؟ قال: لأنني وجدت المسلمين قد أكبوا على علم الفقه الذي أذاعه أبو حنيفة النعمان، فخفت أن يترك المسلمون القرآن إذا اشتغلوا بعلم أبي حنيفة، فقلت هذه الأحاديث ورويتها وأذعتها ليحفظ القرآن، فأكثر المسلمين اليوم مسحورون بأمثال تلك الأحاديث وهم تاركون لشؤون دينهم. ثم إن القرآن يقرأ للمجرد التلاوة لا للفهم وهذه من الطامات الكبرى.

إن الله خلقنا في الأرض ورزقنا مواهب بدنية، ونعماً أرضية، ومنحاً سماوية، وقال: يا عبادي هذه نعمي فاشكروها، وهذه آياتي فابتغوها، وهذه أرضي فاضربوها فيها، وزينوا أنفسكم بالعلوم والصناعات واستخرجوا كنوزي، فإني وعزتي وجلالي ما خلقتها باطلاً، ولا أودعتها أرضكم لتكون عبثاً عليها بلا عائدة، فلم خلقت فيكم الأسماع والأبصار، ولم علمتكم سبل الاستبصار، ولم زودتكم بنعمة العقل، ودقة السمع، وبهجة البصر، وأعطيكم أقوى سلاح من الأعضاء الطاهرة والجوارح القوية، ومكتكم في الأرض تمكياً وسلطنتكم عليها تسليطاً، وقلت لكم: ها هي ذه أرضي فاعملوها، وهذه حواسكم وجوارحكم فلا تهملوها وأنزلت عليكم في كتابكم: وآخرون يضربون في الأرض يتبعون من فضلي فيها.

ويقول للمسلمين: لا عقولكم اتبعتموها، ولا آياتي فهمتموها، ولا نعمي قبلتموها، ولا حواسكم توليتموها، ولا جوارحكم مرتتموها، فهل أعطل نعمي لأجل جهلكم أو أبقى أرضي بلا زرع لغفلتكم؟ كلا. فأنا الحكيم العليم، فإن توليتم عن إصلاح حواسكم وجوارحكم وعمارة أرضكم، بطشت بكم وسلمتها لغيركم جزاءً وفاً، الأرض أرضي، والناس عبادي، وأنا عالم من هو الذي يصلح لاستخراج ثمراتها والقيام بأمرها، فهذا هو الذي أسلمه قيادها.

أيها المسلمون، كنتم قديماً أولى من غيركم فسلمتكم قياد أرضي، والآن وجدت تعاليمكم مشوهة، وعلومكم منحرفة، ودروسكم مظلمة، فلبتكموها وأعطيتموها لغيركم، وها هو ذا أن الأوان لظهور ما لم يظهر من كوامن غرائزكم وبواطن أرضكم، ومزايا نفوسكم، وإشراق علومكم، ولذلك بدت طلائع العلم والحكمة في بلاد الإسلام، وظهر أرياب العقول اليوم في بلاد العرب والترك والفرس وميزداد الأمر وتأخذ الأمم الإسلامية مكانتها، ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا آتَى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد: ١٧].

انتهى تفسير سورة «المزمل» صباح يوم الثلاثاء ٢١ يوليو سنة ١٩٢٥ م، وهو التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة الحرام من سنة ١٣٤٣ هجرية، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة المدثر

هي مكة

آياتها ٥٦، نزلت بعد سورة المزمل

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبُّكَ فَكَثِيرٌ ﴿٣﴾ وَيَبَّابِكْ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْرَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَعْنُ تَنْتَكِرْ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا نَفَرَ فِي الْغَافِرِ ﴿٨﴾ قَدْ لَكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ يَرِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنِّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنِّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لُؤَاخِةً لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتِينَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَرَدَّادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنًا وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنِ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلَ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا إِلَّا خَذَى الْكَبِيرِ ﴿٣٥﴾ تَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئًا ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا مَنَعَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحُوسُ مَعَ الْخَافِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى آتَانَا الْبَقِيَّةُ ﴿٤٧﴾

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿١٥﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿١٦﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿١٧﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿١٨﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ فَرٍ مِّنْهُم أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشُرَةٌ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢٠﴾ حَلَّالًا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٢١﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٢٢﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٢٣﴾

مقاصد هذه السورة:

أولاً: ست أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي: (١) الإنذار. (٢) وتكبير الله. (٣) وتطهير الثياب. (٤) وهجر ما يؤدي إلى العذاب. (٥) ولا تمن على أصحابك بما تعلمهم من أمر الدين وتبلفهم من أمر الوحي كالاستكثار بذلك عليهم. ولا على الفقراء بما تعطيتهم استكثاراً منك لتلك العطايا، فتعليمك وعطاياك يجب أن تكون موجهة لجناب الحق مع الإخلاص وعدم المنة على المتعلمين. ولا على الفقراء، فإن الخلق عباده وأنت جعلت أبا لهم، هذا في أمر أصحابك وأتباعك. (٦) فأما الكفار بك والمؤذون لك فاصبر على أذاهم، فمتى فعلت ذلك كنت شاكراً صابراً.

ثانياً: تبيان العقاب المنزل على من خالف الدين وعاند الرسول، دلالة على أن صبره صلى الله عليه وسلم عليهم عاقبته النصر في الدنيا والآخرة وخذلان المعاندين. وذكر من هؤلاء أوصاف الوليد ابن المغيرة وأنه أعطي مالا وفيراً وعشرة بنين ورياسة ووجاهة، فعاقبه الله بعد نزول هذه السورة، فنقصت أحواله كلها في الدنيا، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ﴾ [فصلت: ١٦]، وذكر كيف استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبر واستكبر وذم القرآن وجعله سحراً، وأنذر على ذلك بسقر.

ثم وصفها بأنها عليها تسعة عشر صفاً من الملائكة، إلى آخر ما سيأتي من عظيم أمرها. وذكر أن كل نفس مرهونة بعملها، وأن أهم أعمال أهل النار ترك الأعمال وتعطيل القوى، فلا عقولهم يفكرون بها إذ يعرضون عن التذكرة كالخمر المستغرة الفارة من الأسد، ولا جوارحهم يستخدمونها في الأعمال كالصلاة وغيرها، ولا أموالهم يشكرون الله عليها فيعطون منها الفقراء. هذا ملخص السورة إجمالاً، والحمد لله رب العالمين.

المقصد الأول

المدثر: هو لابس الدثار، فإنه تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكراً وكان نائماً متدثراً فنزلت. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهراً، فلما قضيت جوارى هبطت فتوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً، وقال مثل ذلك في الشمال والخلف وجهه الرأس، ثم قال: فأبيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني وصبوا علي ماء بارداً، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبُّكَ فَكَثِيرٌ ﴿٣﴾ وَلِيَا بَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾﴾ [المدثر: ١-٥].

وفي رواية قال ما يفيد أنه رأى الملك الذي جاء بحراء قاعداً على عرش في الهواء، فأخذته رجفة شديدة، الخ.

مقدمة لتفسير هذه السورة وصلتها بما قبلها

اعلم أن سورة «المزمل» ذكرت بعد سورة «الجن» لأن السورتين مشتركتان في أن كلا منهما تفيد الاتصال مع العالم الروحي، فسورة «الجن» لإعلام الناس أن الجن لهم اتصال بعالم الإنس، وأنهم سمعوا القرآن فأمنوا به، وسورة «المزمل» تشير إلى أن عالم الملائكة ينزل على الأنبياء، والأنبياء عنه يبلغون، فيكون ذكر سورة «المزمل» كذكر السب وراء المسبب، لأن عالم الجن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والي صلى الله عليه وسلم يتلقى عن عالم الملائكة، فهو أسمع الجن ما يسمعه من الملائكة، وأن الإنسان الحي قد يكون واسطة بين عالمين روحانيين، فإن هؤلاء الجن الذين سمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما كان ليتسنى لهم أن يسمعوا من جبريل ولا أمثاله من الملائكة، وأنى لهم ذلك وهم عن السمع معزولون، وإنما يسمعون بالواسطة، وهذا على حد قول الشاعر:

بكل تداوينا فلم يشف ما بنا   على أن قرب النار خير من البعد
على أن قرب النار ليس بنافع   إذا كان من تهواء ليس بلدي ود

فالمتجاوران المتنافيان المتضادان لا يجتمعان ولا يضاهاهما، والمتباعدان المتحدان مشرباً يقتربان ويتناجيان. وروي: إن لله ملائكة يسوقون الأشكال إلى أشكالها. وهذا القرآن بين ظهرائنا فيه الكلام على الجن وعلى الملائكة، ولكن لما كان المسلمون غير مستعدين لهذه العلوم في الأزمان المتأخرة نقل الله العلم إلى بلاد الغرب وبحثوا فيه هم، وأتوا بمئات من الغرائب التي نطق بها كتابنا وذكرنا بعضها، وسيظهر كل ما في القرآن من سر، وما سبب ذلك إلا الاستعداد، فلما كانت الأمم الإسلامية قبل اليوم غير أهل لهذه العلوم صرفها الله إلى غيرهم وإن كان القرآن بين ظهرائهم يقرؤونه صباحاً ومساءً، فيكون القرآن مع المسلمين كالملائكة مع الجن، فهما في عالم واحد روحاني، فلما لم يأتلفا كلم الملائكة من تأهل للعلم من الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الجن وإن لم يعلم به إلا من الوحي كما تقدم، فالمسلمون كالجن، والقرآن كالملائكة، فلما لم يفهموه ولم يفكروا فيما اشتمل عليه جعل علومه تظهر على يد أمم أخرى، وسيعرف أبنائنا علوم الأمم ويشمون البحث.

هذه هي المناسبة بين سورة «المزمل» وسورة «الجن»، وسورة «المزمل» فيها بحث الهمم على العبادات وقيام الليل لاستخراج ما كمن في النفوس من المواهب، فإن العبادات والذكر وهجر النوم والتوجه لله تبعث في النفوس وجداناً لا تبعثه العلوم، ولم يبق في الأرض قائم بعمل إلا إذا تحرك إليه وجدانه، إن أهل الأرض جميعاً لا يقومون لتأسيس دولة، أو إقامة عمل بموقف يوقفهم، وهذا الموقف المحرك للهمم لا قدرة له على بحث تلك الهمم لما يريد إلا إذا انبعثت همته أولاً.

هذه قاعدة مطردة، أما الخطيب، أو الواعظ أو المؤلف الذين خلت نفوسهم من الوجدان ومن الحب لما يقولون، فإن السامعين والقارئ لما يقولون وما يكتبون لا يحسون بوجدان في نفوسهم. إن هناك صلة بين القائل والسامع والكاتب والقارئ، فعلى مقدار تأثير الكاتبين والقائلين تكون الآثار في نفوس السامعين قلة وكثرة، هذا أمر لا مرد له، فكل ذي وجدان مؤثر أثراً ما. وهذا الأثر بقاؤه في

الأمم يكون على مقدار القائم به من حيث وجدانهم وآثارهم . ففي سورة « المزمل » أمر بقيام الليل . وبقي الوجوب في حقه ونسخ في حق الأمة ، وبقي التذنب . فصلاة الليل نافلة . وبذلك فتح باب للأمة فليتهجد من يشاء كما تهجد النبي صلى الله عليه وسلم . وليعلم كل مطيع وتهجد أنه بهذه الطاعة تنساق إليه طلائع الفهم ومقدمات العلم ، وإذن يدخل في باب الحمد ، وقد قدمنا في « الفاتحة » وغيرها أن الحمد لا يتم إلا بالعلم . فالتهجد إذن مفتاح لانشراف الصدر وقبول العلم . فإذا تهجدت أيها الذكي فسترى في قلبك آثار الانشراح لا سيما إذا استحضرت معاني القراءة وتوجهت بقلبك إلى الله وخاطبته كأنك تراه . ومتى انفتح لك باب الفهم وأحببت العلم فهذه هي باب الحمد ، فإنه لا حمد إلا على معلوم . والنعمة التي لا تعلم كيف نحمد عليها ؟ فمقام الحمد يستلزم معرفة ما في السماوات وما في الأرض . إذن فادرس ما أمكنك من عالم السماوات والأرض . وقد أودعنا جواهر علومها في هذا التفسير ، وهذا من مبادئ مقام الحمد .

فإذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد بالليل ؛ فذلك لتعليمنا أن نوجه قلوبنا بذلك إلى الله وبه يفتح مغلق الفهم . وهذا ما تقتضيه سورة « المزمل » . وأما سورة « المدثر » فهي الإنذار والتعليم . فسورة « المزمل » انفتح باب الفهم للمصلين ، فإذا انفتح ذلك الباب تعلموا مع الوجدان ، وإذن يصلحون لإرشاد غيرهم ، وذلك هو أول سورة « المزمل » ، فهذا الترتيب في السور جعل مقصوداً لتعليمنا ، وإلا فلماذا تكون سورة « الجن فالزمل فالمدثر » ؟ .

ذكر الأوامر الستة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي جعلت تعليماً لنا

اعلم أن من يتصدى لتعليم الناس يجب عليه أولاً أن يكون موقناً بما يقول كما شرحناه . بل يكون من وجدانه ، وأعظم شيء في الدعوة النبوية أن يكون القائم بها موقناً أن ربه منزّه عن كل ما هو من صفات الحوادث لا يبلغ وصفه الواصفون ، وأنه أجل من أن تعرف غاية كماله ، فإنه إذا اعتقد ذلك لا جرم سار في دعوته غير هباب ولا وجل ، لأنه يعلم أنه ينشر دعوة لأعظم موجود ، وهو المفيض الوجود على كل موجود ، فيصبح ويمسي وهو مسرور الفؤاد فرح بما يلقى إليه صابر منشرح الصدر متوكل عليه ، لأنه موقن أنه مطلع عليه فلا يخاف من الناس ، وإذا تذكر الموت فرح به ، لأنه يعلم أنه اصطفى لذلك الأمر من بين الناس ، هذه المعاني يشير لها قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴾ ، والداعي الناس إلى ربه الكبير لا يتم له ذلك إلا إذا كان متخلياً بأخلاقه فإذا كان الله منزهاً بكبريائه عن سمات الحوادث ، أفلا يكون القائم بأمره منزهاً عن النقائص الإنسانية وكيف تكون المناسبة هناك ما لم يكن قد تحلى المرء بالصفات الجميلة وتخلّى عن الصفات الناقصة ، فمبر عن ذلك كله بقوله : ﴿ وَلِيَايَاكَ فَطَهِّرْ ﴾ .

اعلم أن هذه الجملة يعرف نظيرها عند العرب بطهارة النفس كالصدق والوفاء ، يقولون : فلان طاهر الثياب ، إذا كان صادقاً وفياً ، وإذا كان غادراً يقولون : هو دنس الثوب ، ولا تزال هذه المعاني تستعمل إلى الآن في بلادنا المصرية ، يقولون : فلان طاهر النيل ، يريدون أنه لا يلامس امرأة أجنبية .

وهذا القول من باب الكناية، والكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، والكناية أحد الأقسام الثلاثة في علم البيان وهن: التشبيه، والمجاز، والكناية، وهذه كثيرة في القرآن، فإذا سمعت قول الخنساء:

طويل النجاد رفيع العما د كثير الرماد إذا ما شتا

فاعلم أنها تريد طويل القامة شريف بين قومه كريم، هذه هي المعاني المقصودة لها، أما كون علاقة السيف طويلة، أو أن عماد البيت مرتفع، أو أن رماد وقوده الذي يطبخ به الطعام كثير، فليست هذه المعاني التي هي موجودة فعلاً أو غير موجودة مقصودة لذاتها، وربما وجدت وربما لم توجد، وإذا وجدت فليست هي المقصود، وأيضاً قولها لما خطبها دريد بن الصمة:

معاذ الله يرصعني جبركي قصير الشر من جثم بن بكر

تقول: أنا لا أتزوجه لأنه قصير من قبيلة غير مرغوبة عندي، ولكن لم تنطق بهذا القول بل قالت: أنا لا أرضع ولداً قصيراً بهذه الصفة، فكنت بإرصاع من هذه صفته عن زواج والده، فإذا سمعت الرصاع فقد منعت الزواج، ولا جرم أن الكناية أبلغ من الحقيقة، فإذا لم تكن البلاغة في كتاب الله فأي تكون؟ فإذا سمع العربي قوله تعالى: ﴿وَلِيَايَاكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]؛ خطر بباله طهارة النفس وشرفها وبعدها عن كل رية، فتكون طهارة النفس بالصفات الجميلة، والأخلاق الفاضلة وبعدها عن الغل والحقد والحسد والمكر والحيت وكراهة الناس، كل هذه هي الصفات المقصودة، وذكر طهارة الثياب كذكر طول النجاد، فإن من طال نجاد سيفه فهو طويل لا محالة.

واعلم أن هذه الملازمة، أي: بين طهارة الثياب وطهارة القلوب، التي جعلت كالملازمة بين طول النجاد وطول القامة، قد ظهرت اليوم بأظهر معانيها، وقد ذكرناها في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَحُبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فهناك نقلت عن علماء أوروبا المشتغلين بأصول القوانين أن أكثر الناس قذراً في جسمه وثيابه أكثرهم ذنباً، وأطهرهم بدنًا وثياباً أبعدهم عن الذنوب، وينوا على ذلك أنهم أمروا المسجونين بكثرة الاستحمام ونظافة الثياب فحسنت بذلك الأخلاق، وخرج المسجونون أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى الرذائل، هذا هو قوله تعالى: ﴿وَلِيَايَاكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، فكلما كان الإنسان أطهر ثوباً وبدناً كان أقرب إلى طهارة النفس، ولذلك كثرت الطهارة في ديننا وأثنى عليها الأستاذ «بتنام» في كتابه «أصول الشرائع» وقال: إن كثرة الطهارة في دين الإسلام مما يدعو معتقيه إلى رقي الأخلاق والفصيلة إذا قاموا بأوامره في النظافة خير قيام.

فإذا عرف الداعي إلى الله ربه واستعد لذلك بطهارة الأخلاق والظواهر من ثوب وبدن؛ فإنه يستعد إلى ترك ما يخل بأخلاقه الظاهرة والباطنة فينجو من العذاب، وهو قوله: ﴿وَالرُّجْرُ فَاقْجُجْرْ﴾ فالرجز: العذاب، أي: فاترك أسباب العذاب يوم القيامة، بل سوء الأخلاق هي العذاب في الدنيا والآخرة، اقرأ ما ذكرته في سورة «البقرة» عن الفيلسوف اليوناني المسمى قايوس الذي شرح أخلاق الناس ومواهبهم وجعل أكثر حياة الناس عذاباً، وأصحاب الأخلاق الفاضلة هم المنعمون في هذه

الدنيا، فإذا يكون لفظ «الرجز» يشمل عذاب الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يحس الإنسان بمقت الناس وضيق صدره إذا ساءت أخلاقه، وينقلب ذلك بعد الموت إلى عذاب آخر شديد.

هذا معنى قوله: ﴿وَالرَّجْزَ قَاتِحًا﴾ [المشر: ٥] فكان هجر الرجز من تمام طهارة النفس أو من نوازمها، ومتى ظهرت النفس وسلم الإنسان من الآثام، هنالك تكون نفسه قد استعدت للإفاضة على الناس وهم يقلون على الداعي، وحينئذ لا يكون أمام الداعي إلا عقبتان: إحداهما الغرور والفخر والمظنة، فيقول: أنا مفيض المعروف عليكم أيها الناس، أنا أعظم قدراً، ويحصل له الغرور العظيم.

والعقبة الثانية أن له أعداء وهؤلاء يؤذونه ويترصون به الدوائر، ويتعقبونه ولا يرحمونه، وينمونه في كل مكان، ويتألبون عليه ليلاً ونهاراً، وذلك هو المنيب لأكبر الدعاة، فإنهم حينما يرون العقبات أمامهم يكرون راجعين ويقولون: ما لنا ولقوم لا يسمعون قولنا، فلندخل في كسريتنا، ولنبتعد عن الناس، فإنهم لا يفهمون ولا يعرفون قدر النعم، ولا يشكرون المنعمين، فلهاتين العقبتين قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ﴾ ① ﴿وَلَرَبُّكَ فَاصِتٌ﴾ أي: فلا تمن على أصحابك بما علمتهم وبلغتهم من الوحي حال كونك مستكبراً ذلك عليهم، وقد قرئ «تستكر» بالسكون على الإبدال من «تمن»، ولوجه ربك ولأمره فاستعمل الصبر على أذى من خالفك، وملخصه ألا يمن على تابعيه ولا يجزع من أذى مخالفيه، فهو أولاً ذكر بالعلم، ثم العمل، ثم التبليغ، وهذه الصفات إن لم تتوفر في الداعي لا تتم دعوته.

واعلم أيها الذكي أن الذي أضرباًمتا الإسلامية إنما هو الجهل بمقاصد القرآن، فإنهم إذا سمعوا هذه الأوصاف ظنوا أن ذلك لا يعنيه، وفاتهم أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس يبلغ المسلم من سامعيه ما يريد إلا إذا كان متحققاً بالعلم الذي يلقيه وقد كملت نفسه، فإن نفوس الناس لها إحساس وشعور تترك به ما في قلب القائل، وتحس بأثره إن كان كاملاً، وتحس بالإعراض إن كان ناقصاً.

ثم إنك بعد التحقق من هذا الكتاب ستجد في نفسك أثراً ما وجباً لنفع الأمة، فسيقف في طريقك العقبتان اللتان ذكرتا تعليماً لك أنت، فتقول في نفسك: مالي أنفع الناس وهم لا يقومون بما يجب عليهم نحوي؟ وقد علمت أن الشمس والقمر والكواكب لا ينفعها الناس، وأن الله خلق الناس بفضله، وأنت قد أعددت نفسك أن تكون خليفة قائماً بالأمر، فلتخلق بأخلاق الله تابعاً نبيك صلى الله عليه وسلم، فتعطيهم العلم وتواسيهم بالمال إن قدرت، ولا تطلب جزاء ولا شكوراً، وتصبر على أذية أعدائك.

وإياك أن يكون الذم والاحتقار والعدوات مانعاً لك عن الجهد في عملك والمضي فيه، فلتلزم الصبر، فإن لم تصبر دل ذلك على ضعف في قوتك النفسية فاحذر، ولتعلم أن ما في هذا القرآن من الوعد بالنصر نينا صلى الله عليه وسلم هو نفسه وعدك بالنصر في هذه الحياة وما بعدها. اهـ.

لقد ذكرت لك أن سورة «الجن» أتت بعدها بسورة «المزمل» ثم «المدثر» لأن الجن ليس عندهم استعداد لتلقي العلوم عن عالم الملائكة، وأنهم لا يليقون لذلك العالم وإن كانوا معهم في عالم الأرواح، وأن المناسبة هي التي توجب العلم، وأزيد الآن أن الحيوانات الذرية «المكروب» والكهرياء ومنافع البخار كانت حاضرة معنا، ولكن كان استعدادنا لمعرفتها غير حاضر عندنا، فالمعلوم حاضر ولكن الاستعداد لعلمه غير موجود فمنعنا عنه، فليس منعنا عن الكهرياء لعدم المسافة بيننا وبينها، ولا الحيوانات الذرية الضارة والنافعة في داخل أجسامنا وخارجها لبعدها عنا، بل هي موجودة فعلاً في داخل أجسامنا تعد بالآلاف والآلاف وفي طعامنا وفي شرابنا، ولكن الذي منعنا هو جهلنا وفقد الطرق الموصلة للمعرفة.

أفلا يحق لنا أن نقول بعد هذه المقدمات التي صارت معلومة إن بعد السعادة عن النوع الإنساني في حياته الدنيا وشقاءه فيها ليس ذلك لبعدها عن السعادة عنه ولكن لجهله بالطرق الموصلة لها، لقد صدق سقراط إذ يقول: إن الناس ما أشقاهم إلا جهلهم فلم كان عندنا من العلم ما يكفيننا لكننا في الحياة الدنيا سعداء.

أقول: ولكننا نتعلم القليل لنطير به إلى عالم ترتقي فيه هناك بذلك القليل، ألا يمكننا الآن أن نفهم ما جاء في سورة «المجادلة»: ﴿مَا يَحْشُرُونَ مِنْ خَلْقٍ إِلَّا هُوَ رَاحِبُهُمْ وَلَا تَحْسَبُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [الآية ٧٠]، وأيضاً قال تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ٣]، فليس بعد الله عنا بالمكان، إذ ليس بجسم حتى يسافر إليه، ولا بعض الأمكنة يختص به دون الآخر، بل هو موجود لا يختص به مكان ولا زمان، وما منعنا من النظر إلى ذاته إلا أننا في عالم لا يسمح بذلك، فبعد المكانة وشدة الحجاب هي التي منعتنا أن نراه لا بعد المكان، وليس ارتقاؤنا في الأحقاب التالية سفر في العوالم بل السفر بالهمة، وقطع العقبات النفسية، وكشف الحجب، ولطف النفوس، وكلما لطف النفوس اليوم عرفت بعض المعرفة أدق الحيوانات وبعض الأرواح معرفة قليلة، هكذا تترقى بعض النفوس على طول الزمان فتصل بخفة نفوسها وإشراق ذواتها إلى النظر لوجه الله، وهذا في حياة مجهولة لا تتخيلها الآن إلا بما ضربنا من الأمثال، كان الناس يكذبون بكل حي غير ما عرفناه من الحيوان، ويكذبون بالملك والجن فأصبحوا يحدثونهما، فهكذا هناك ملائكة علويون لا يمكن لأهل الأرض مخاطبتهم، وهكذا الله من فوقهم.

إن نفوسنا وإن كانت محبوسة في هذه الأجسام نراها لا تطيق الحبس، فهي تبحث في السماوات والأرض، وبينما هي مفكرة في الأرض إذا هي في السماء، إن نفوسنا قبسة من إشراق النور الإلهي، ولذلك لم تجد لها سروراً في العالم المادي.

ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الْنُّفُورِ﴾ أي: نفخ في الصور، وهو القرن الذي يتفخ فيه الملك، مأخوذ من البقر بمعنى التصويت، وأصله القرع الذي هو سبب الصوت. يقول الله: ولربك يا محمد فاصبر على أذاهم، فإن بين يديهم يوماً عسيراً فيذوقون عاقبة كفرهم وأذاهم، وتنال فيه جراءك الحسن

ونعيمك المقيم، فجواب «إذا» محذوف كما ذكرنا دل عليه قوله: ﴿فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾، وأكد به قوله: ﴿عَنِ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ وإذا كان كل عسر ينقلب في آخر الأمر إلى يسر، فهؤلاء يومهم عسر لا يسر معه ولا بعده، كأن الله يقول: فإذا تقر في الناظر عسر الأمر عليهم، و«يومئذ» متعلق بالخبر.

ثم أخذ يذكر أوصاف الوليد بن المغيرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسجد يصلي والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته، وهو يقرأ: ﴿حَمْدٌ تَبْرِيحُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْغَزِيرِ الْعَلِيمِ﴾ غَايِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْعَصِيرِ ﴿[غافر: ١-٣]﴾ فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى استماعه أعاد القراءة، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، والله إن له خلوة، وإن عليه لطلوة، وإن أعلاه لثمر، وإن أسفله لمقدق، وإنه يعلم وما يعلى عليه. ثم انصرف إلى منزله، فقالت قريش: صبا والله الوليد ولتصبون قريش كلهم. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزينا، فقال له الوليد: مالي أراك حزينا يا ابن أخي؟ فقال: وما يمنعني أن أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك وزعمون أنك زنت كلام محمد، وأنت تدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتتال من فضل طعامهم، ففضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أنني من أكثرهم مالا وولداً، وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام؟ ثم أتى مجلس قومه مع أبي جهل فقال لهم: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخفق قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كذاب فهل جرتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: اللهم لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه، ثم قال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهو ساحر، وما يقوله ساحر يؤثر، فهذا هو ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ﴾ [المدثر: ١٨] أي: في أمر محمد والقرآن، ﴿وَقَدَّرَ﴾ [المدثر: ١٨] في نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد وفي القرآن.

هذا وقد كان الوليد يسمى الوحيد، لأنه وحيد في قومه، فعاله كثير جداً، فيه الزرع والضرع والتجارة، يقال: إنه كان ألف ألف درهم، وقيل: تسعة آلاف مقال فضة، وكان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعم وغنم وعبيد وجوار، وكان له بستان بالطائف لا تتقطع ثماره شتاء وصيفاً، وكان أبناؤه عشرة يشهدون المحافل والجماع، أسلم منهم ثلاثة وهم خالد وهشام وعمارة، ثم إن الوليد قد بسط الله له الرزق وطال عمره مع الجاه العريض والرياسة في قومه، وكان من أكابر قريش. ويسمى «ريحانة قريش» فهو ريحانة وهو وحيد. فإذا عرفت هذا أمكنك فهم الآيات الآتية:

قال تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ أي: ذرني مع فاني أكفيكه، وكيف لا أكفيكه وقد كفر بنعمتي؟ ألم أخلقه وحيداً في قومه حتى نعتوه بذلك؟ ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُمْدُودًا﴾ مبسوطاً كثيراً أو محدوداً بالنماء، ﴿وَبَسَّيْنِ شُهُودًا﴾ حضوراً معه بمكة يتمتع بملقاتهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب

المعاش استغناء بنعمته وخدمه وعبيده يقومون مقامهم في ذلك، ﴿وَمَهْدُكُمْ نُورٌ تَعْبِيدٌ﴾ بسطت له في العيش وطول العمر بسطاً مع الجاه العريض والرياسة في قومه، ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ﴾ يرجو ﴿أَنْ أَرْزُقَهُ﴾ أي: أرزقه مالا وولداً وتمهيداً ﴿كَأَنَّ﴾ لا أفعل ولا أرزق، فأخذ ماله في النزول بعد ذلك حتى هلك، ثم علل ذلك فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ لِإِتِّينَا عَبْدًا﴾ معانداً فلا يؤمن بعث، ولا يوحد الله تعالى، ﴿سَأَرْزُقُهُ صَعُودًا﴾ سأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهذا مجاز يراد به شدة الأمر عليه، حتى جاء في الحديث: «إنه جبل من النار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي»، ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾ تعليل للوعيد، يقول الله: إذا أنا لم أرز ماله ونعمته فذلك لأنه معاند لا ياتنا، وإذا جشمت العذاب يوم القيامة فذلك لأنه كفر ليم تخيل طعناً في القرآن وقدر في نفسه ما يقول فيه، ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أي: لعن كيف قدر، وهو على طريق التعجيب والإنكار والتوبيخ، ﴿ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ تكرير للمبالغة، ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ في أمر القرآن ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ قطب وجهه بما لم يجد فيه طعناً ولم يدرك ما يقول، ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ﴾ عن الحق ﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ عن اتباعه ﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ يدرس ويتعلم ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ تأكيد للجملة قبلها، ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ هذه مبدلة من قوله: ﴿سَأَرْزُقُهُ صَعُودًا﴾، ﴿وَمَا أَذْرُكَ مَا سَقَرٌ﴾ تفخيم لشأنها حال كونها ﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ﴾ ﴿لَوْحَةٌ لِّلْبَشَرِ﴾ البشر جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد، فهي تسود الجلود وتحرقها، ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ صفاً من الملائكة، أو صفاء، وإنما جعلوا تسعة عشر لأن الحواس الظاهرة خمس، والباطنة خمس، وهي: الحس المشترك، والخيال، والمفكرة، والواهمة، والذاكرة، فهذه خمس تضم لما قبلها تكون عشرة، ويضاف إليها اثنان: الغضب والشهوة، فهذه ١٢، ويضاف إليها سبعة طبيعية في الإنسان وفي الحيوان، وهي: الجاذبة والهاضمة والماسكة والدافعة والغاذية والامية والمصورة، فهذه سبع في النبات والحيوان، والاثنان عشر قبلها في الحيوان والإنسان، فهذه التسعة عشر نوعاً من الصفات الحيوانية جمعت في الإنسان، فكان عذابه على مقدار ما فرط على هذه المسح. ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ فليسوا من جنس الملعبين حتى يرقوا إليهم ويرحموهم. ولما سمع أبو جهل هذه الآية قال لقريش: أيعجز كل عشر منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم، وهو التسعة عشر، فهم قد افتشوا به واستقلوه واستهزؤوا به واستبعدوه وقالوا: كيف يتولى هذا العدد القليل تعذيب الثقلين؟ ﴿يَسْتَفْتِحُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ أي: ليكتسبوا اليقين بنوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، إذ يرون هذا العدد في كتابهم، ﴿وَيَزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ بالإيمان وتصدق أهل الكتاب ﴿وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ في ذلك، وهذا تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان، ﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ شك وتفاق حينما يكونون في المدينة فيما بعد الهجرة التي لم تكن معلومة لهم عند نزول هذه السورة، ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ الجازمون بالتكذيب، ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ أي: أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل، أو هو نفسه مضروب مثل لشدة استعجاده عندهم، ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ أي: مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ﴾ أي: جموع خلقه على ما هم عليه في الحقيقة إلا هو، وكيف يقف أحد على حصر الممكنات ومعرفة مستقرها ومستودعها وخواصها؟ انظر ما ذكر في أول سورة «الملك» في أنواع الحيوان وتكاثره، فما يعلم هذه كلها ﴿إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ﴾ أي: وما هذه السورة المشتملة على سفر وعدة الخزنة ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ إلا تذكرة لهم، ﴿كَلاَّ﴾ ردع لمن أنكرها ﴿وَالْقَمَرَ﴾ والليل إذا أذهب ﴿وَلِي ذَاهِباً﴾ وَالصُّبْحَ إِذَا أَتَمَّرَ أي: أضياء وتبين. وجواب القسم قوله: ﴿إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ﴾ يعني: إن جهنم البلياء الكبرى والأمور العظام، ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ أي: كبرت سفر حال كونها منكرة للبشر. ثم قال: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ﴾ إلى الخير ﴿أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ عنه، فقد علمتم سفر وعذابها وملائكتها، فمن تقدم إلى الخير أطلقناه، ومن تأخر عن الخير سلكناه فيها ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ رهونة عند الله، أو مرتهة في النار بكسبها ومأخوذة بعلمها، وهذه الكلمة ليست وصفاً بل هي مصدر كالشكيمة جعلت بمعنى اسم المفعول، ولو كانت وصفاً ل قيل رهين، لأن فعلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر وغيره. ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ فإنهم فكوا رقابهم من الرهن بما أحسنوا من أعمالهم، وهكذا الأطفال، إذ لا تكليف عليهم ومثلهم الملائكة حال كونهم ﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ أي: يسألون غيرهم عن حالهم، فيقول المسؤولون عن المجرمين للسائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين من السؤال والجواب، وهذا صورة ما جرى. قلنا لهم: ﴿مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ﴾ أي: أي شيء أدخلكم فيها؟ ﴿قَالُوا لَمَنَّاكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ الصلاة الواجبة ﴿وَلَمَنَّاكَ نَظِيمُ الْمُسْكِينِ﴾ ما يجب إعطاؤه ﴿وَسَعَا نَعُوذُ مَعَ الْغَافِلِينَ﴾ أي: نشرع في الباطل مع السارعين فيه ﴿وَسَعَا نَكْذِبُ بِتُورِ الدِّينِ﴾ حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ الموت ومقدماته ﴿فَمَا تَلْفَعُهمْ شَفْعَةُ الشَّعْبِيعِينَ﴾ لو شفّعوا لهم جميعاً ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذِيرَةِ مُغْرِبِينَ﴾ أي: معرضين عن التذكير، أي: عن القرآن وما في معناه ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنَفِرَةٌ﴾ بالكسر، أي: نافرة، وبالفصح منفرة مذعورة، فهم مثلها في إحراضهم ونفورهم عن استماع الذكر، ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ أي: أسد ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ مِثْلًا شِثْرَةً﴾ قراطيس تنشر وتقرأ، إذ كانوا يقولون: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من السماء ﴿كَلاَّ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ كَلَّا ﴿رَدَعْلَهُمْ﴾ رَدَعْلَهُمْ ﴿إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ أي: إنه عظة عظيمة ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ أي: اتعظ به ليعود عليه نفعه، ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي: إلا أن يشاء الله لهم الذكر فيتذكروا ويتعظوا، ﴿هُوَ أَقْلُ النَّفُوسِ﴾ حقيق بأن يتقى ﴿وَأَقْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ حقيق بأن يغفر للمعتدين من عباده. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

لطيفة في قوله تعالى:

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ ﴿٥﴾ كَلَّا وَالْقَمَرَ

﴿٦﴾ وَاللَّيْلَ إِذَا أَتَمَّرَ ﴿٧﴾ وَالصُّبْحَ إِذَا أَتَمَّرَ ﴿٨﴾

إن في ذكر إدبار الليل وإسفار الصبح ما يشير إلى أن الناس في الحياة الدنيا كأنهم في ظلمة، فإذا جاء يوم القيامة ظهرت الحقائق كما يظهر الصبح إذا أدير الليل، إن الحياة في الدنيا والآخرة وتناسقها

ترتقي من حال مظلمة إلى حال ظاهرة واضحة، فنحن اليوم في حالك الحياة، وكلما اقتربنا من الحقائق كان ذلك نوراً لنا، فإذا وصلنا إلى الحقائق وصولاً تاماً في عالم غير عالمنا فهناك السعادة، فالعلم بالحقائق هو نهاية السعادة، والجهالة نهاية الشقاء، بل قال «سقراط»: إن الناس معذبون في الأرض بجهالتهم ولو عرفوا الحقائق كلها كما هي ما شقوا.

فكان ذكر الظلام فالضياء بعد ذكر القيامة وحديثها يشير إلى ذلك، وهذا في الموفقين كما هو معلوم، وقول المصلي: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يشير إلى حال السلامة التامة، ولا سلامة إلا بمعرفة الحقائق معرفة تامة، إن طواهر الدنيا كلها ظلمات وأحزان، ولكن بواطن هذا العالم جمال وسعادة، فلقد ضرب بين السوء والأشقياء بسور من الجهل له باب باطنه فيه الرحمة متى عرفت الحقائق، وظاهره من قبله العذاب باقتحامها.

ثم إن جنود ربك أعظمهم في عالم السماوات، وهذا من أسباب ذكر الليل وإدباره، والصبح وإسفاره، فلاذكر لك الآن الجنود السماوية، ثم أتبعها بالجنود الحيوانية، والجنود النباتية، لتطلع على صفوف من جنود، وأنواع من عجائب جيوشه البديعة المنظمة، وإنما نبدأ بالجنود السماوية تبركاً بالآية ولتظهر العظمة في جمال النجوم فنقول:

عدد النجوم

إن النجوم التي ترى بالعين المجردة محصورة وهي نحو ٣٠٠٠ فقط، والمنظار المقرب يرينا نحو ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠، فأما اللوحة الراسمة «الفوتوغرافية» فإنها إذا طال تعرضها للنور ترينا ملايين الملايين، فإنها ترسم في الساعة الواحدة ٣٦٠٠ ضعف ما ترسمه في الثانية الواحدة، وبهذه الطريقة كشف الفلكيون ما يعجز العين المجردة والمنظار المقرب.

أبعاد النجوم التي هي من جنود الله وأحجامها

الشعري الهمانية: هي أثقل من الشمس جرماً عشرين مرة، وأضواؤها خمسين مرة، وأبعد منها ألف ألف بعدها عنا ويجري بسرعة ألف ميل في الدقيقة.

بنات نعش: واحدة منهن أضواؤها من الشمس أربعمئة مرة، والثانية أضواؤها ٤٨٠، والثالثة أضواؤها ألف مرة، وسهيل أضواؤها من الشمس ألفين مرة وخمسمئة مرة.

السماك الرامي: هو أضواؤها من الشمس ثمانية آلاف مرة، وهي أسرع النجوم سيراً، وأشدّها تألقاً، وأكبرها حجماً، فسرعته ثلاثمئة ميل في الثانية الواحدة، ونوره ثمانية آلاف ضعف نور الشمس وحجمه ثمانون ضعفاً من حجمها، ونوره يصل لنا في مائتي سنة، مع العلم بأن نور الشمس يصل إلينا من بعد ٩٢,٥٠٠,٠٠٠ ميل في ثمان دقائق وثمان ثوان.

الثرى: تبعد عنا ألف وخمسمئة بليون من الأميال، ولست أطيل في ذكر هذه الأقدار والأبعاد وأذكرك بما كتبه في سورة «آل عمران» نقلاً عن الأكاديمية الفرنسية، وبما كتبه في سورة «البقرة» في أوائلها من حيث تعداد النجوم وأضواؤها، فراجعه هناك إن شئت.

جنود الحيوان ذكر حيوان البحر

إن في البحار أنواعاً عظيمة من الحيوان :

الأخطبوط : منه ما يعيش في مياه « نيوفوندي لاند » وهذا يبلغ طوله نحو ستين قدماً من طرف إلى طرف ، وبعض الحيتان يبلغ طولها سبعين قدماً ، ومن الحيتان وهو المسمى « الكاشالوت » ما يطوف المحيط عرباً وطولاً ، وله أنياب محددة يسطوبها على ضعاف الحيوانات البحرية ، وإذا أصيب أي إصابة فتكاً ذريعاً ، فقد حدث مرة أن حوتاً من هذا النوع هاجم مركباً أمريكياً ولم يزل به حتى حطمه وأنزله في دركات المياه .

حوت يسمى الروكال : هذا الحوت يطول إلى ١٢٠ قدماً .

حوت يسمى سيالد : يبلغ طول هذا النوع من ٨٠ إلى ٩٠ قدماً .

أما الحيوانات الصغيرة في البحر فقد ذكر « سكورسبي » أن الحيوان المسمى « قريص البحر » ربما يملأ أميالاً كثيرة من البحر ، والميل الواحد المكعب يشمل من هذا الحيوان ٢٣,٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ . إن كثيراً من النوتية اجتازوا أميالاً وأميالاً في البحر فوجدوا ماها ملوناً بتلك الحيوانات الدقيقة ، فكم يكون عدد الحيوانات في تلك الأميال الكثيرة ؟ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ ﴾ [المدثر: ٣١] .

الحشرات على وجه الأرض

إن الحشرات كثيرة ، وقد عد العلماء من أسواع الخنافس نحو ٨٠,٠٠٠ ، وأنواع الحشرات المعروفة الآن نحو ٢٠٠,٠٠٠ ، وهم يتوقعون أن يكتشفوا من أنواعها ألف ألف .

ولاكتف من الحيوانات وجنودها بما ذكرناه استدلالاً بما ذكر على ما لم يذكر ، ولو أننا فتحنا باب الحيوانات الذرية التي في أجسامنا كالكرات الحمراء والكرات البيضاء التي تحارب كل منها الحيوانات الداخلة عليها كحيوانات الوباء والجندري الخ .

لو أننا فتحنا هذا الباب لوجدنا ما لا يخطر بالبال من أعداد لا نستطيع حصرها ، فالإنسان قد ملئ جسمه منها لتحافظ عليه وتقاتل ما لا يحصر له من أمثالها الهجمات عليه لإمراضه أو لقتله مما أصبح اليوم معلوماً مشهوراً فلا نطيل به . اقرأ هذا المقام في سورة « الفتح » عند تفسير مثل هذه الآية .

النبات وكثرته

ونكتفي من عالم النبات بأدق ما فيه ، وهو الطلع ، فإنك إذا عددت حبات اللقاح في زهرة « الغادنيا » وهو عود الصليب ، وجدتها تحتوي على ٣,٠٠٠,٠٠٠ أو ٤,٠٠٠,٠٠٠ من حبات اللقاح ، وهذا العدد في زهرة واحدة ، فمأذا يكون في شجرة واحدة ؟ ثم في بستان واحد ؟ ثم في الكرة الأرضية كلها ؟ .

لا بد أنك تقول : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ ﴾ [المدثر: ٣١] ، إذن لا عجب إذا رأيت فوق بعض الغابات غيماً عظيماً سائراً في الجو وما هو بماء ولا بتراب وإنما هو تلك

الحبات المتطايرة من الأزهار اجتمعت في الجو وسارت في طرق مختلفة باختلاف الأنواع التي طارت منها، وسارت إلى الزهرات في الأقطار البعيدة لتلقحها من غير قصد، والذي يصيب الزهرات من ذلك السحاب الطلعي قليل جداً ولكنه كاف في نماء الثمرات في أنحاء الكرة الأرضية، فأما باقي ذلك الغيم الكثيف فإنه يتبدد ويتشربلاً فائدة معروفة للإنسان، وإنما جعل هذا كله في الطبيعة ليكون ضماناً لحفظ الأنواع النباتية، ولولا ذلك لانعدمت هذه الأنواع من الأرض، وليس يمكن أن يجاب السائل عن هذه الأعداد بغير جواب القرآن: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٣١].

انتهى تفسير سورة «المدثر» يوم الأربعاء ٢٢ يوليو سنة ١٩٢٥، غرة المحرم الحرام سنة ١٣٤٤

والحمد لله رب العالمين.

ولقد كنت كتبت مقالة مطولة تحت عنوان هذه الآية: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٣١] بتاريخ ٢٢ يناير سنة ١٩٢٧م، ولما كان المقام لا يسعها أرجأنا درجها للملاحق الذي وعدنا بنشره بعد تمام التفسير إن شاء الله وطالت الحياة. اهـ.

تفسير سورة القيامة

هي مكة

آياتها ٤٠ ، نزلت بعد سورة القارعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ ﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ
عِظَامَهُ ۖ ﴿ بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۖ ﴾ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۖ ﴿ يَسْأَلُ
أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ ۖ ﴾ فَإِذَا هِيَ الْبَصَرُ ۖ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۖ ﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ ﴿ يَقُولُ
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيَّنَ الْحَمَرُ ۖ ﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ۖ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۖ ﴾ يُنْهَوْنَ
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۖ ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۖ ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَادِيرُهُ ۖ ﴿
لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ ﴿ إِنْ عَلَيْنَا خُمُودٌ لَّوَقَّرْنَا ۖ ﴿ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ﴿
ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَةٌ ۖ ﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ ﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۖ ﴿ وَجُودَ يَوْمَئِذٍ
نَاصِرَةٌ ۖ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۖ ﴿ وَجُودَ يَوْمَئِذٍ بِاصِرَةٌ ۖ ﴿ نَظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ ﴿ كَلَّا
إِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِيَ ۖ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۖ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۖ ﴿ وَالْتَفَتِ الْإِنْسَانُ بِالشَّاقِ ۖ ﴿
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۖ ﴿ فَلَا صُدُوقَ وَلَا صُلَىٰ ۖ ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ
إِلَىٰ أَهْبَاءٍ يَحْمَلُونَ ۖ ﴿ أَوَلَيْ لَكَ فَأُولَىٰ ۖ ﴿ ثُمَّ أَوَلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۖ ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ
أَنْ يَتْرَكَ سُدًى ۖ ﴿ أَلَمْ يَكُ نَظْفَقَ مِنْ مِثْيَ بَعْسَىٰ ۖ ﴿ ثُمَّ كَانَ عِتْقُهُ فِخْرًا ۖ ﴿
فَجَعَلَ مِتَهُ الرُّوحَيْنِ الدُّخْرَ وَالْأَنْثَىٰ ۖ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۖ ﴿

هذه السورة كلها في وصف يوم القيامة ، وقد بدلت بالاستدلال بعجائب خلق الإنسان وتسوية

عظامه ، وختمت بمثل ذلك ، وقيمتها في الحساب وأحوال القيامة .

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ ﴾ يقول الله : أقسم بيوم القيامة ،

وأقسم بالنفس التي تلوم نفسها أبدأ وإن اجتهدت في الطاعة ، أو جنس النفوس ، فإن كل نفس يوم

القيامة سواء أكانت بارة أم فاجرة تلوم نفسها، إن عملت خيراً قالت: كيف لم أزد، وإن عملت شراً قالت: يا ليتني كنت تركته، كما أفاده حديث مروي في ذلك.

أقسم الله بالقيامة وبذلك النفس على بعثنا، أي: لتبعثن، فقد أقسم بعظمة القيامة، والنفس الطماحة إلى الرقي، الجانحة إلى العلو، التي لا ترضى بمرتبة إلا طلبت سواها، ولا بحالة إلا أحت ما تلاها، ورامت ما فوقها، وهذا القسم كأنه استدلال على القيامة، يقول: إن ما في النفوس من حب الرقي وعدم الوقوف عند حد محدود في هذه الحياة وفي كل حياة؛ دليل على أن هناك حالاً أخرى بنال فيها الإنسان ما كان يرغب.

إن طمع الإنسان يدل على القيامة، إن طموح الناس للمعالي وجشعهم وحرصهم وازديادهم في المال والعلم وعدم الوقوف على حال واحدة؛ دليل على أن هناك حالاً أخرى

إن النفوس الإنسانية مشغوفة بالاستطلاع، مجبولة على حب البحث، مفعورة على حب الغلبة والقهر، وذلك لتستطيع أن تملك أكثر مما ملكت، ونحو أكثر مما حازت، وتعلم أكثر مما علمت، إنها لا تكتفي بعلم أو بمال، وما رأينا ملكاً يحكم أمة إلا طمع أن يأخذ غيرها، ولا غنياً ورث مالاً وزاد عليه إلا طمع فيما سواه، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، فهل خلقت هذه الشهوات والرغبات فينا عبثاً؟ كلا. ثم كلا. إن ذلك لم يكن إلا لسر سيتضح بعد الموت ويوم القيامة، إن لم يكن للإنسان مثل تلك الغاية فالحياة باطلة، وكل نظام في الأرض خسران مبین، لم نجد قوة كامنة فينا وفي الحيوان إلا لغاية.

فيا ليت شعري ما غاية هذه الأطماع والحروب والضغاني في العلوم، والتملك والقهر، وبناء السفن، واختراع الأسلحة، وما هذا الجشع، وما هذا الهلع، أكل هذا حياة قصيرة لا تساوي كل هذا العناء؟ يجيبك القرآن قائلاً: أنا أقسم بالنفس التواقفة إلى المعالي التي لا تقف عند حد، ومعنى هذا أن تلك القوة أودعت في نفوسنا، لأنها خلقت لتكون في عالم يطلع على كل شيء ولا يحزن على شيء، وهو عالم الأرواح في أعلى الجنان، فما دام لم يصل إلى ذلك العالم فإنه يظن أنه خلق لهذه المادة وتملكها لعدم علمه بالحقائق فيتحبط في الحياة، إذن هذا القسم ذكر للاستدلال، لطموح النفوس إلى العلا برهان على أنها ستكون في عالم آخر تنال فيه بغيتها، فإذا أقسم الله بمخلوقاته على حكمته وعلو شأنه وعظمته استدلالاً على ذلك.

فهكذا هنا يقسم بالنفس اللوامة استدلالاً على أنها واصلت يوماً ما إلى عالم أكمل من هذا العالم لتنال فيه ما تطلبه. إن في إلهام الحبل جمع العسل، وفي عدم إلهام الجراد والزناجير الجمع والادخار، وأن الأول يعيش في الشتاء، والآخرين لا يحتاجان فيه، دليلاً عجيباً لحكمة هذا القسم فتفطن.

إن هذا القسم وأمثاله لم يطرُق أذان العرب، أولئك الذين لا يقسمون إلا بأشياء معهودة فيما بينهم، لا يتجاوزونها فيقسمون بالأب وبالعمر وبالكعبة، ولكنهم لا يقسمون بهذه الأقسام العجيبة التي فيها دلائل على ما يقصد في جوابها، وفيها فتح باب للبراهين والحكمة والعلم. ثم إن «لا» التي ذكرت قبل القسمين زائدة للتأكيد، واردة في كلام العرب، ألا ترى إلى قول امرئ القيس:

لا وأبيك العامري لا يدعي القوم أنني أفر

وقول غيره:

تذكرت ليلي فاعترتني صباية وكاد ضمير القلب لا يتقطع

أقسم الله بالقيامة وبالنفس اللوامة التواقفة للمعالي أننا سنبحث، ثم أردفه باستنكار استبعاد ذلك، إذ روي أن عدي بن أبي ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر القيامة، فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك، أن يجمع الله هذه العظام، فقال: ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَنُ﴾ أي: جنسه، والمراد به المنكر للبحث المذكور وغيره، ﴿أَلَّا تُجَمَعَ عِظَامُهُ﴾ بعد تفرقها ورجوعها رفاتاً ﴿بَلَى﴾ أي: لجمعها حال كوننا ﴿قَدِيرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ﴾ أي: نسوي سلامياته على صفرها ودقتها ونولف بينها حتى تستوي البنان، فمن يقدر على جمع العظام الصغار فهو لا محالة على غيرها من الكبار أقدر.

واعلم أن عظام أصابع اليدين ثلاثون، وعظام أصابع الرجلين ٢٨ فيكون مجموعهما ٥٨، وهذه عظام دقيقة وضعت لمنافع، لولاها ما نمت تلك المنافع، كالقبض والبسط واستعمال اليدين في الجذب والدفع وغيرهما مما لا يحصى، فلو لا دقة هذه العظام وحسن تركيبها ما انتظمت الأعمال المترتبة على اليدين، وجميع العظام في الإنسان ٢٤٨ عضواً، وهالك بيانها:

١٢٢

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠

١٢٦

- ٢ الزندان العلويان .
- ٢ الزندان الأسفلان .
- ١٦ عظام رسني الكفين .
- ٨ عظام مشط الكفين .
- ٣٠ عظام أصابع اليدين .
- ٢ عظام الوركين .
- ٢ عظام الفخيلين .
- ٢ عظام الركبتين .
- ٤ قصب الساق .
- ٢ الكعبان .
- ٢ العقبان .
- ٢ العظام الزورقية .
- ٨ عظام رسني القدمين .
- ١٠ عظام مشطي القدمين .
- ٢٨ عظام أصابع الرجلين .
- ٢ عظم العانة .

- ٦ عظام الرأس .
- ٤ عظام الزوج .
- ١٤ عظام اللحي الأعلى .
- ١٦ عظام الأسنان العليا .
- ١ العظم الشبيه بالوتد .
- ٢ عظام اللحي الأسفل .
- ١٦ الأسنان السفلى .
- ٢٤ فقر الصليب .
- ٣ عظام المعجز .
- ٣ عظام المعصص .
- ٢٤ عظام الأضلاع .
- ٧ عظام القص .
- ٢ الكتفان .
- ٢ رأسا الكفين .
- ٢ عضدان .

وأنت ترى أن أصابع اليدين وحدهما فإنهما ٣٠ فإذا أضيف الرسغان ١٦ ومشطا الكفين ٨ كان المجموع ٥٤ ، فيكون لكل يد ٢٧ وحدها من الرسغ إلى أطراف الأصابع ، وهذا العدد هو عين عدد الجمجمة ٦ مضافاً إليها عدد الأسنان ٣٢ والفكين ١٦ .

أيها الذكي ، ما أحسن العلم والحكمة ، انظر تجد عظام الإنسان مجموعة ، وكيف هندمت على هذا النظام لقوائد نافعة في الحياة ، انظر كيف ركب الرسغان في اليدين من ١٦ عظماً ، ومشطا الكفين من ٨ ، ثم ركب مشطا كفي الرجلين ورسغاهما من أعظم متعددة لشدة الحاجة إلى العمل والحركة ، أما جمجمة الرأس فمن ستة أعظم لا غير ، إن أصابع اليدين والرجلين تبلغ عظامهما ٥٨ عظماً ، وجمجمة الرأس لا تزيد عن ستة ، ذلك لأن الجمجمة مجرد الوقاية ، أما الأصابع فهي للعمل ، فلذلك صنعت بدقة وإحكام ، وانظر إلى الفقرات كيف تعددت ولم لم تجعل عظمة واحدة ، لأنها لو كانت كذلك لعاقبت الحركات ، ولا تمتعت البركات ، ولم يعيش بالسعادة والخير الإنسان ، فجعلت الفقرات متاليات ليتمكن الحركة والسكون ، ويكون ذلك سهلاً عليه أينما كان ، فلو لا الفقرات وتفصيلها لم يقدر على الانحناء للأعمال والحركات المختلفة ، بل يكون منتصباً كالخشب ، أو كالعمود ، ثم عطف على قوله : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ ﴾ قوله : ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ ، وهذا إضراب عما قبله ، يقول : إن الإنسان يريد أن يدوم فجوره فيما يستقبل من الزمان ، لا يتزع عن فجوره ، ولا يتغلى عن شروعه ، ولذلك ترى الكافر من نوع الإنسان ﴿ يَسْتَلْ أَتَىٰ نَوْمَ الْقَبْرِ ﴾ أي : متى يكون يوم القيامة ؟ وهذا استبعاد واستهزاء ، ﴿ فَإِذَا تَرَىٰ أَثَرُ ﴾ تحير فزعاً عند رؤية أهوال القيامة ، ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ ذهب ضوؤه ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ جمعهما وصف واحد وهو دهاب الضوء ، ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَهْنُ الْقَرُ ﴾ أي : المهرب ، وهذا ظاهر في أهوال القيامة ، ونظيره في الدنيا ما يخص المرء في نفسه فيحار بصره فزعاً ، ويذهب ضوء البصر عند الموت ويموت فيجتمع العقل الذي هو شبيه بالقمر مع الأرواح العليا التي كان يستمد منها الشبهة بالشمس ، فيصير معنى العبارة : فإذا قامت القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر ، وهذا كناية عن ساعة الموت ، وقد بينت لك فيما تقدم أن هذه الكناية ملئ بها القرآن ، فإذا ذكر يوم القيامة فقد وري بحال الموت ، والحق أن الإنسان في حال موته تقوم قيامته الخاصة به ، فمعنى فزع هو ذهب بصره واجتمع هو بالملا الأعلى ، فهذا كل ما يخصه من أهوال الآخرة القريبة ، أما يوم القيامة فهو نتائج لما يلقاه في البرزخ ، فيكون ظاهر اللفظ للعموم ، والكناية يعقها الخواص ، ﴿ كَلَّا ﴾ ردع عن طلب المفر ﴿ لَا وَرَرَ ﴾ لا ملجأ ولا حرز ولا جبل ، وقد كانوا إذا فزعوا يلجؤون إلى الجبال ، ف قيل لهم : لا جبل لكم يومئذ تتحصنون فيه ، ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴾ مستقر الخلق ﴿ يُسْأَلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ بما قدم من عمله وبما أخر منه لم يعمل . ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ ﴾ أي : بل الإنسان على نفسه شاهد ، فتكون « الهاء » للمبالغة ، فالإنسان حجة بينة على أعمال نفسه ، لأنه يشاهدها ، ﴿ وَلَوْ أَنفَىٰ مَعَادِيرُهُ ﴾ ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به ، جمع معذار وهو العذر ، فلذنوب الإنسان إذن ملازمة له لا تفارقه لأنها أخلاق ملازمة له ، لاصقة به ، تابعة له في حله وترحاله ، ناهيك بما ترى من العادات التي تأخذ بالألباب ، ولا تنفأ أربابها ، ككثرة الكلام

وشرب الخمر والدخان وما أشبه ذلك، فهذه الأخلاق تؤذي صاحبها وتقوم حجة بينة على نفسه، فيُحذف به في الهاوي البعيدة. ﴿لَا تُحَرِّكْ﴾ يا محمد ﴿يَمَّةٌ﴾ بالقرآن ﴿لِسَانُكَ﴾ قبل أن يتم وحيه ﴿لِتَجْعَلَ يَمَّةٌ﴾ لتأخذه على عجلة مخافة أن يفلت منك ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعٌ﴾ في صدرك ﴿وَقُرْآنُكَ﴾ وإثبات قراءته في لسانك، فالقرآن: القراءة، ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ﴾ أي: قرأه عليك جبريل، فجعل قراءة جبريل قراءته، ﴿فَتَأْتِيهِ قُرْآنُهُ﴾ أي: قراءته عليك، ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا نَبَإُكَ﴾ إذا أشكل عليك شيء من معانيه فنحن نبينه لك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشكل عليه شيء، سأل جبريل عن معانيه، لأنه حريص على العلم، فقبل له: نحن نبينه لك، وقوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ رَدَعْنَا لِرَسُولٍ﴾ صلى الله عليه وسلم عن العجلة، وللکفار عن إنكار البعث، يقول الله: أنتم أيها الكفار تريدون العاجلة، وأنتم أيها النبي تعجل عند تلقي الوحي، ﴿بَلْ تُجِئُونَ الْعَاجِلَةَ﴾ أي: أنتم يا بني آدم تعجلون في كل شيء لأنكم خلقتهم من عجل وطبعتم عليه، ومثال ذلك أنكم تحبون العاجلة الدنيا وشهواتها ﴿وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ الدار الآخرة ونعيمها فلا تعملون لها. ﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ حسنة مسرورة بالنعيم، مسفرة مضيئة بيض، يعلوها نور وبهاء، مشرقة بالنعيم، ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاصِرَةٌ﴾ أي: تنظر إلى ربها عياناً بلا حجاب فتكون نصرة، وهي تنظر إلى الخالق، ﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ شديدة العبوس كالخفة متغيرة مسودة قد أظلمت أنوارها وعظمت آثار النعمة والسرور منها لما أدركها من اليأس، ﴿تَنْظُرُ﴾ يستيقن ﴿أَنْ يُعْمَلَ بِهَا فَايِرَةٌ﴾ أي: داهية عظيمة تكسر فقار الظهر وتقصمه، وأشد أنواع الفاقة أن يحجب الإنسان عن رؤية الله، ﴿كَذَٰلِكَ رَدَعْنَا عَنْ إِيَّارِ الدُّنْيَا﴾ إذا بَغَتْ التَّوَلَّى أي: إذا بلغت النفس أعالي الصدر، وهي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق، وهذا كناية عن إشراف النفس على الموت. قال دريد بن الصمة:

ورب عظيمة دافعت عنها   وقد بلغت نفوسهم التراقي

وقوله: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ أي: وقال من حضره: هل من طيب يرقبه ويداويه مما نزل به، ويخلصه من ذلك يرقبه ودوائه؟ ﴿وَعَلَىٰ أَنَّهُ أَلَمَرَ أَرْقَى﴾ أي: وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها، ﴿وَأَلَمَتْ أَلْسَانُ بِأَلْسَانٍ﴾ أي: والتوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكها، وهذا يكنى به عن الشغاف شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة، ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ أي: سوقه إلى الله تعالى وحكمه، ﴿فَلَا صَدَّقَ﴾ بالرسول والقرآن، أو: لا صدق ماله، أي: زكاه، ﴿وَلَا صَلَّى﴾ ما فرض عليه، الضمير في «صدق» و«صلى» للإنسان، ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ عن الطاعة، ﴿ثُمَّ دَعَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَمَطُّيٍّ﴾ يتبختر افتخاراً بذلك. ومن: المَطَّ، فإنك ترى المتبختر يمد خطاه. إذن أصله: يتمطط، ﴿أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ﴾ أي: ويل لك مرة بعد مرة، أي: أولاك الله ما تكرهه و«اللام» مزيدة فيكون الفاعل مضمراً والمفعول الثاني محذوف، ﴿ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ﴾ أي: يتكرر عليه ذلك مرة بعد أخرى، ﴿أَلَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ أي: أليحسب الكافر أن يترك مهمللاً لا يؤمر ولا ينهى، ولا يبعث ولا يجازى، وكيف يهمل؟ ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَعْثٌ يَبْعَثُ﴾ أي: يراق في الرحم ﴿ثُمَّ كَانَ خُلُوعٌ﴾ أي: صار المني قطعة دم جامد، ﴿فَخُلِقَ فَسَوَّكَ﴾ فخلق الله معه بشراً سوياً، ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ﴾

من الإنسان ﴿الرُّوحَينِ الدُّخْرَ وَالْأَنْشَى﴾ أي: الصنفين ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَسِيرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ أي: أليس الفعال لهذه الأشياء بقادر على إعادتها. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

لطيفة ذات شعبتين

الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَجُودَ يُؤْمِدُ نَاصِرَةً﴾ ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً﴾. الثانية: في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ نَاطِقَةً مِنْ مَبْنِي يُحْسِنُ﴾ ﴿لَمْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوحَينِ الدُّخْرَ وَالْأَنْشَى﴾. فلنبدا الكلام على الشعبة الأولى، وهي النظر إلى وجه الله، ونبدأ بما ورد في الصحيح، فنقول ومن الله التوفيق:

جاء في رواية البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وقال: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي: لا ينضم بعضهم إلى بعض ولا تزدحمون وقت النظر إليه، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا».

وفي حديث رواه مسلم، قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: هل تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم نبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ وقال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى».

ويروى عن أبي رزين العقيلي، قال: «قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه مخلياً به يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به؟ قلت: بلى. قال: فإله أعظم، إنما هو - أي: القمر - خلق من خلق الله، فإله أجل وأعظم».

هذا ما أردت ذكره من الأحاديث في هذا المقام، هأنت اطلعت على كلام النبوة، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر في الصحيح أن الناس بعد أن ينالوا جزاءهم في الجنة ينقلهم إلى مرتبة أعلى ومقام أجلى، وهي أن يكشف لهم الحجاب فيرونه.

هذا هو الذي ورد في الصحيح، ومعنى هذا أن السعادة قسمان: حسية، وعقلية. والحسية هي الجنة ونعيمها. والعقلية النظر إلى وجه الله، وقد فضل الله النظر إليه عن الجنة وجعلها أفضل منها. واعلم أن هذا القول ليس بعقله جميع الناس، وإنما يعقله الخواص، وهأنا ذا أبين هذا المقام بعض التبيان، فاقول:

اعلم أن نفوس بني آدم متفاوتة في هذه الأرض، فمنهم من لا يحب ربه إلا لأجل اللذات الحسية، وليس له منها إلا هذا الحظ، فإذا قابل ربه فليس يحب لقاء لذاته بل للفوائد المترتبة عليه، ويأبى أن الخدم والعبيد وأصحاب النفوس الضعيفة لا يحسون المخدمين ولا السادة ولا العظماء إلا لجلب منفعة أو لدفع مضرة، فأما المحبة المبنية على الإخاء والإخلاص وتناسب الأرواح وتمازجها واتفاقها فلا، وكيف يحب الذليل العزيز والنفسان مفترقتان؟ وكيف يكون الحب إلا بالانحداد، فاتحاد

الأنفس في الصفات والأخلاق والعادات هو الموجب للحب، وعدم الاتحاد هو الموجب للتفرق، وحب العبد لله لن يكون قط إلا إذا كانت صلة، وأين الصلة بين الخالق والمخلوق؟ فلا سبيل للصلة بين اللذتين، ولكن هناك أمر واحد هو العلم.

قد يحب الإنسان ربه لأنه آتاه بلذات يشتهيها، فإذا ذهبت تلك اللذات فأين ذهب الحب، وإذا مات وقد حرم أهله وماله وتمتع به أعداؤه فأين يكون الحب إذن؟ لا يبقى إلا أمر واحد هو العلم، العلم هو مبدأ الحب الحقيقي، وكلما ازداد العبد علماً ازداد من خالقه قرباً، وقرب العبد من الله بالعلم بما في هذا العالم من الجمال والحكمة، وهذا أمر لا يدرك إلا بكثرة الممارسة والنظر والفكر، فهذا الحب يكون باقياً ما بقي العلم، فالمغرمون بالعلم في الدنيا هم الفرحون بالنظر إلى وجهه يوم القيامة، أي: بانكشاف الحقائق لنفوسهم ومعرفة ربهم معرفة أرقى من معرفة البصر، إن البصر لا يرى إلا ظواهر الأجسام، والعلم يدرك الظواهر والبواطن، وكل يوم القيامة يعرف من الله على مقدار علمه في الدنيا، ويرى العابدون ربهم رؤية أقل من رؤية العلماء بما لا يتناهى.

ألا فليعجب المسلمون كيف كانت رؤية الله الواردة في الصحيح أجل من الجنة، وكيف كانت على مقدار العلم في الدنيا، ولا معنى للعلم في هذا المقام إلى العلم بصفات الله، وذلك بدراسة الآثار، أي: بدراسة العلوم الطبيعية والفلك، وكل ما ظهر من العلوم في الأرض.

عجباً عجباً! هل يعلم المسلمون ذلك؟ هل يعلم أنهم بالعلم في الدنيا ينظرون ربهم في الآخرة؟ هل يعلم المسلمون أن قراءة العلوم الطبيعية والفلكية من الوجهة الإلهية ترقبهم عند ربهم يوم القيامة كما أن قراءتها من الوجهة الدنيوية ترقبهم في الدنيا، إذن المسلمون اليوم نائمون عما يرقبهم من ربهم وعما يرقبهم في دنياهم. إذن رقي دولهم في الدنيا ونوعهم في علوم الكائنات هو نفسه يفتح لهم باب البصر والسعادة في الدنيا، ونفس هذا الحب هو الباب للرؤية، فإذا المسلمون اليوم لاهون عن أمرين: عن رؤية ربهم يوم القيامة، وعن الرقي في الدنيا، أليس هذا من العجب! جهالة في الدنيا واحتجاب عن الله، ورقي في الدنيا ورؤية الله، أحدهما بالجهل، والثاني بالعلم، هل يعلم المسلمون ذلك؟

إياك أيها الذكي أن تشك في قلبي إن الرؤية في الآخرة راجعة للعلم فقد قررها العلماء، لا ترى الله بعينيك هاتين، هاتان العينان ترى بهما الحيوان والإنسان والجماد وأمرأتك وأولادك، فأما العلم فإنه يريك المتقدمين والمتأخرين، ويريك علوم الهندسة والحساب، فأنت توقن أن زوايا المثلث تساوي قائمتين بعقلك لا بعينيك، فهناك رؤية أجل من رؤية العين، فهذا مثل ضرته لك لتعلم أن الله يرى بعين أخرى غير هذه العين، بل هي أرقى منها، ومقدمة تلك العين العلوم في الدنيا، وأنت اليوم تعرف نفسك، فإن رأيت أنك مغرم بعجائب الدنيا وحكمها وبهجتها ولذاتها؛ ورأيت في قلبك غراماً بالصانع؛ وكلما زدت علماً بالعالم الذي نحن فيه راد قلبك حيناً إلى من صنع هذه الصنعة؛ فاعلم أن هذا مبدأ لأسباب الرؤية، فكلما ازدادت علماً ازدادت حباً وغراماً وعشقاً. وهكذا يتوالي العلوم يتوالى الحب وتسمو نفسك، وترى أنك في عالم غريب عن ذلك الجمال، وتتمنى لو تكون في خلوة مؤتسماً بهذا الجمال، فاعلم أنك أنت الذي ستلاقي ربك ملاقة أفضل من ملاقة العابد الذي أحبه بالوجدان

وحده وهو خال من العلم، فرؤية القمر في الحديث ضرب مثل لما ذكرناه، فإذا تحققت بالعلم على الوجه الذي ذكرته لك رأيت في نفسك عجباً! رأيت حبك للناس يزداد، وترى في نفسك ميلاً لرفيقهم، ثم هم يقبلون عليك، أتدري لماذا؟ لأنك أهل للعلم وللتعليم لما بينك وبين الله من صلة وهي العلم، فيمدك وتمد الناس، وإذا أكثر من الذكر اللعظي والقلبي زاد تلك العلاقة.

وهنا نذكر الشعبة الثانية:

الشعبة الثانية وفيها مقامان:

المقام الأول: في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لَهَا رَاقٍ ﴿٣٩﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْيَرَاقُ ﴿٤٠﴾ وَالْتَفَتِ الْأَسَاقِ ﴿٤١﴾ إِلَى رَبِّكَ يُؤَمِّدُ الْأَعْنَاقِ ﴿٤٢﴾ فَلَا حَصَدُ وَلَا عَصَى ﴿٤٣﴾ وَكَانَ كَذِّبٌ ﴿٤٤﴾ وَتَوَلَّى ﴿٤٥﴾ ثُمَّ دَعَى إِلَى أَهْلِهِ بِتَمَتُّلٍ ﴿٤٦﴾ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٤٧﴾ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٤٨﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٤٩﴾ أَلَمْ تَكُنْ نَظْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمَسَّى ﴿٥٠﴾ ثُمَّ كَانَتْ عَلَقَةً مَّخْلُوقَتٍ ﴿٥١﴾﴾.

المقام الثاني: في قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِتَهُ الرَّؤُوسَ الدُّخْرَ وَالْأَنْشَى ﴿٥٢﴾﴾ [القيامة: ٣٩].

المقام الأول:

يصف الله تعالى حال الإنسان عند الاحتضار بصفات:

- (١) أن تبلغ الروح التراقي صاعدة من الجسم إلى العالم الروحي.
- (٢) ويقول من حول المحتضر: من ذا الذي يرقيه، ومن المرض يشفيه؟ وفي ذكر ﴿رَاقٍ ﴿٣٩﴾﴾ من البلاغة ما يعجز كل لبيب، ويقف دونها كل منطيق، وذلك أن حول المحتضر جماعتين: أهله الباكون، والملائكة الموكلون، فبينما أهله يقولون: ترقيه - من الرقية - ليشفي من مرضه؛ يقول الملائكة بعضهم لبعض: من يرقى روحه إذا خرجت؟ فيصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فهي إما للتورقة، وإما لللكاية، فهذه الكلمة لا يحل غيرها محلها، وهذه بلاغة تعجز أكابر الفصحاء، فإنه لوحظ فيها عمل الملائكة وأعمال الإنسان، وهذا كقول الشاعر:

خاط لي عمرو قباه ليت عينيه سواء

وعمر و كان أعور فلا يدري أيريد أن يكون أعمى أو يكون صحيح العينين، فهكذا هنا لا يدري أهو من رقية الشفاء، أو من الترقية التي تسع الموت، والحقيقة أن ملاحظة المعيين في هذا المقام من أدق التعبير، وأعجب الأساليب، وأبدع الأحكام، فكان الله يقول: إن الميت يتدبه أهله، ويبكيه خاله وعمه ويطلبون الطبيب لإتقائه من الموت، والملائكة إذ ذاك يتشاورون في أمر هلاكه، وفوت أملاكه، ولا يزال الأولون يطيبون والآخرون يقبضون حتى تزهر روحه إلى ذي العزة والجلال.

(٣) وظن المريض أن هذا هو الفراق.

(٤) والفت الساق بالساق.

(٥) فهناك تصعد الروح إلى ربها.

(٦) ويحاسب على النقيير والقطيعير وجة البر، وحة الشعر، وهنا قرع الإنسان على جهله بما

يأتي: إنه كان نظفة، ثم علقه فقدر الله خلقه، ثم سواء، وهذا المقام يشمل جملة علوم: التشريح،

وعلم الأجنة، وعلم النبات، وعلم الحيوان، وعلم الطب، وعلم السياسة والاجتماع، وعلم الأخلاق وعلم التربية، وعلم المنطق أيضاً، وسيجيء في المقام الثاني علم إصلاح العالم الإنساني الآن.

ذكرت لك سابقاً أن النظر لوجه الله في الآخرة لن يكون إلا للعاشقين هنا، ولا عشق إلا بعلم، ولا علم في هذا المقام إلا بهذه العوالم الجميلة المحيطة بنا، وقلت أيضاً: إن العلوم التي بها نرقي أمماً هي أنفسها التي بها نحب ربنا ونراه، وقلت: إن المسلمين عن هذا القول معرضون.

أقول: كنا نود أن نوضح هذا المقام بنبذة من علم التشريع لم يسبق ذكرها في هذا التفسير من كتابي «الفلسفة» الذي ألقته للطبقة المتعلمة في البلاد المصرية وغيرها، وهي تشمل: وصف القدماء للدماغ والغشاء بين الرقيق والغليظ، وكذلك ما فيه من التقاسيم، والرئة، والقلب، وكيف يتفرع الدم منه إلى كل جزء من أجزاء الجسم، وهكلا الطحال والكبد، ليوازن الأذكاء بين وصف القدماء ووصف علماء العصر الحاضر الذي تقدم كثيراً في هذا التفسير مشروحاً موضحاً بالصور الشمسية لا سيما في أمثال سورة «فاطر»، ولكن اخترت أن أرجته لفرصة أخرى في ملحق التفسير إن شاء الله تعالى وطالت الحياة، والله هو الولي الحميد.

وهذا التشريع في حد ذاته غير مقصود، وإنما يقصد لجملة علوم:

(١) العلم الأول: علم الطب، إن الطبيب يعتمد كل الاعتماد على علم التشريع الدقيق المستوفى، فهو يبحث ويعرف كل عضو في الجسد ومستقره، فيعرف الرئة والقلب والطحال والكبد والمعدة والأمعاء الدقاق والغلاظ، ويدرك العلاقة بين الأعضاء، وبالجملية يكون الطبيب أعلم الناس بأعضاء الجسم وجميع ما يشتمل عليه.

(٢) العلم الثاني: علم الأجنة المسمى «بيولوجي» ولست أقول إن علم التشريع يكون سبيلاً لهذا العلم، وإنما علم الأجنة بالنسبة لعلم التشريع أشبه بعلم اللغة لعلم الصرف، فعلم الأجنة يبين سير الجنين في النمو في بطن أمه والدرجات التي مرّ عليها أثناء الحمل فيه، وأما علم التشريع فقد عرفته.

(٣) العلم الثالث: علم النبات، وليس المقصود أن علم النبات نتيجة لعلم التشريع، بل هناك اشتراك في بعض خواصه، وهناك بيانها: إن النبات يتغذى وينمو ويلد ويموت، وإيضاحه أنك ترى الإنسان يزدد الطعام فتلقاه القوة الجاذبة، فتمسكه في المعدة الماسكة لئلا ينحدر قبل الهضم، فتدفعه قوة أخرى وهي الدافعة، ثم تتلقى الخالص النقي منه قوة أخرى وهي الغذائية، ثم أخرى وهي النامية، ثم يلد المثل فتكون القوة المصورة، فهذه سبع قوى: الجاذبة، الماسكة، الهاضمة، الدافعة، الغذائية، النامية، المصورة. فهذه القوى السبع في الإنسان، وفي الحيوان، وفي النبات. فبهذا لما درسنا التشريع درسنا معه قوى النبات وقوى الحيوان الذي اشترك معه في تلك القوى السبع.

(٤) العلم الرابع: علم الحيوان، وقد علمت أن القوى السبع المذكورة عرفناها في الحيوان مع الإنسان، وهناك قوى أخرى خاصة بالحيوان والإنسان ولا تكون في النبات، وهي الحس والحركة، والحس عبارة عن خمس حواس، والحركة إما عن شهوة، أو غضب، أو للجلب والدفع، فإذا درسنا حس الإنسان وحركته فقد درسنا معه الوصفين في الحيوان.

(٥) العلم الخامس : من العلوم المناسبة للتشريح علم النفس ، ولقد بينت منه ملخصاً في هذا التفسير ، والنفس يفصل فيها القوة الشهوية ، والقوة الغضبية ، والقوة العاقلة ، ويبين خصائص تلك القوى وأحوالها .

(٦) العلم السادس : علم التربة وهو « اليناجوجيا » ، وهو الفن الذي يعلم به التلميذ بأسهل الطرق ، وهذا الفن له ارتباط بعلم النفس ، وعلم النفس مرتبط بالتشريح .

(٧) العلم السابع : علم السياسة ، وذلك أن العلامة العارابي ألف كتاباً يسمى « آراء أهل المدينة الفاضلة » وهذا الكتاب مبني كله على علم التشريح ، فإليك تراء شرح الرأس ، وفقر الظهر ، وأعصاب الحس ، وأعصاب الحركة ، وقال : إن النخاع الشوكي متصل بالدماغ ، والأوامر تصدر من الدماغ محل الفكر إلى النخاع الشوكي ، والنخاع الشوكي موصل إلى الأعصاب المحيطة بالفقرات ، فلتنقط أعصاب الحس الأخبار وتوصلها إلى الأعضاء العاملة ، فتتحرك بأعصاب الحركة بعد انتقال الأوامر من أعصاب الحس ، وجعل الجسم كله ما بين خادوم ومخدوم كالقلم والمعدة والأمعاء والكبد والحالبين والثانة ، فكل واحد من هؤلاء خادماً لما بعده ، وهكذا إلى آخرها ، فكما أن المنافع موزعة على الأعضاء هكذا أعمال المدينة توزع على الأشخاص ، كل بحسبه ، فلا توضع المعدة محل الرأس في التفكير ، هكذا نظيرها في نوع الإنسان ، وعلى ذلك يوضع كل واحد في مركزه ، والرئيس في مركزه ، وإن لم يوجد رئيس مستوفي الشروط فليكن جمع فيه هذه الشروط ، وقال : إن الأمة كلها يجب أن تكون على هذا الوضع ، والأمم على سطح الأرض يجب أن يكونوا هكذا كأنهم جسم واحد ، وحيثما تكون أرضنا كرة فاضلة ، هذا ملخص الكتاب الذي بني على التشريح .

(٨) العلم الثامن : علم ما وراء الطبيعة ، هأنذا ذا عرفت أن علم التشريح أحاط به علوم سبعة من علم الأجنة إلى علم النبات والحيوان والنفس الخ . وليس في علم من هذه الثمانية ، وهي التشريح وما اتصل به شيء من معرفة الله ، ولذلك نجد عالم النبات ، أو الحيوان ، أو النفس ، أو الأجنة ، أو عالم الاجتماع ، أو عالم اليناجوجيا ، أو عالم الطب ، كل هؤلاء ، وكلما عالم التشريح يعيشون ويموتون ولا يدرون ربهم ولا اليوم الآخر ، هذه هي الحقيقة واضحة جليلة .

إن التشريح وما معه من العلوم السبعة يتعلمها الناس في الشرق والغرب ولا تدلهم على خالق ولا بعث ، وأكثر الذين تعلموا هذه العلوم يكفرون بالديانات ، فإذا ن ما معنى قوله تعالى : ﴿ فَخَلَقَ فَسَوَّى ۖ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۚ ﴾ [القيامة: ٣٨-٣٩] ، وقوله في أول السورة : ﴿ بَلَى ۚ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوَّى بَنَاتُهُ ۚ ﴾ [القيامة: ٤٠] ؟ الجواب على ذلك أن هذا علم يدرس بنفسه كالعلوم الأخرى ، وهو علم ما وراء الطبيعة ، أي : العلم الذي لا يختص بفن ، بل ينظر للعلوم كلها كأنها شجرة واحدة لها جذع وأغصان متفرعات عنه ، ويصبح العالم عند عالم هذا الفن كأنه شجرة واحدة مفرعة إلى فروع ، وكأنما هو جسم واحد له أعضاء متضامة ، فهؤلاء هم الذين يدرسون نظام الكون كله ، ويستخدمون جميع العلوم في علمهم ، فمعنى كونه وراء الطبيعة أنه لا يختص بعلم الرياضيات ولا بعلم الطبيعيات ، بل هو علم عام يبحث في العلوم جميعها وتقسيمها ، ويستدل على العالم الذي

لم نره وفي الله وفي النبوات وما أشبه ذلك، ومنه مبدأ العلوم، وهذا العلم هو طريق القرآن، فصاحب هذا الفن ينظر من وجهة خاصة، فليس ينظر من حيث سير الجنين في نموه، ولا من حيث القوى الحيوانية، أو النباتية، أو المرض والصحة، وإنما ينظر من حيث حسن الصنعة والإتقان والإبداع، فما أصحاب العلوم السابقة إلا كأصحاب الحقول يزرعونها ولا يعقلون ما زرعوها من علم النبات، هكذا هؤلاء يعرفون علومهم ولكن لا يعنيه حسن النظام والإتقان والاستدلال على الخالق، ثم حبه، ثم الغرام، ثم النظر إلى وجهه، فحيث قوله تعالى: ﴿بَلَى قَدَرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ [القيامة: ١٤]؛ وقوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ نَاطِقَةً مِنْ ثِيبي يُمْنَى﴾ [٣٧] لَمْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَنَسَوْتُمْ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [القيامة: ٣٧-٣٩]، لا يدل على المقصود في هذا المقام إلا إذا نظر له من حيث الإتقان وإبداع الصنع، ثم إنك تعلم أن العلوم السبعة المذكورة ضرورية للأمة، وإلا كانت ذات نقص مشين، فهذه العلوم كلها واجبة على الأمة لتحيا، ولتحفظ ثروتها وقوتها، وتصح أجسام أهلها، ولكن ليس معنى هذا أنهم يعرفون الله بها، بل إنما يعرف الله بالنظر الخاص من وجهة الصنعة والصانع، فعلمت إذن أن العلوم المذكورة كلها مطلوبة، لأنها واجبة فرض كفاية، ومع ذلك لا بد من النظر لها من حيث الوجهة الإلهية حتى تدل على الصانع الحكيم وعلى قدرته.

ضرب مثل بالقصر

واعلم أن الناس في الدنيا أشبه بجماعة يسكنون قصراً بديعاً، فأكثر السكان مشغولون بذاთهم وأحزانهم وأفراحهم، وقليل منهم من فكر في بنائه، وحسن نظامه، والإعجاب بالعالم الذي أبدعه، والنظام الذي أخرجه، والثروة التي أنتجت، والغرام عن بناء وجهه، ثم الاقتناء به والشوق إلى لقائه، هكذا أهل الأرض يسكنونها ويقرؤون علومها ليعيشوا بها، ومن العلوم التشرح المذكور في هذه الآية وما اتصل به من علم الأجنة والنبات والحيوان والطب وعلم النفس وعلم التربة وعلم السياسة، ثم علم الأخلاق لأن له اتصالاً تاماً بعلم النفس، ثم علم المنطق، يقرأ الناس هذه العلوم ليعيشوا بها، ولكن هناك علم ما وراء الطبيعة وهو الباحث على النظام العام كما شرحناه فليس يتقنه إلا القليل، وهؤلاء عليهم قوام النوع الإنساني واجتماع كلمته، والأنبياء أوحى إليهم ما يؤيد هذا العلم ويتبعهم الحكماء.

فهل عرفت ما قلته لك: إن معرفة الله وارتقاء المدنية يرجعان لهذه العوالم المشاهدة، فهي من حيث إنها متقنة توصلنا لصانعها، ومن حيث إنها تضمننا توصلنا لحياتنا الدنيا، فهي للعقول مرقية، والله موصلة، وللحياة متممة. انتهى الكلام على المقام الأول، والحمد لله رب العالمين.

المقام الثاني: في قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ﴿٣٨﴾

لعلك في المقام الأول هالك ما ترى من علوم متعددة قد اقتضاها قوله تعالى: ﴿فَخَلَقَ فَنَسَوَى﴾ وكيف كان علم البحث في النظام غير العلوم العشرة الأخرى، وأنه لا يلزم من علم الطب أن يعرف الإنسان الخالق ما لم يدرس الدراسة المطلوبة، فثن عجبت من كثرة العلوم فلتعجب ألف مرة كيف يكون قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ قد تضمن علماً هو معجزة آخر الزمان،

وهو حكمة القرآن، فانظر وتأمل في الذكور والإناث على سطح الكرة الأرضية، لقد ثبت يقيناً أنك إذا حسبت الصنفين في مواليدهم الأمم شرقاً وغرباً أمة أمة، وقرية قرية، وبلدة بلدة، ومجموع الأمم؛ وجدت الصنفين متكافئين عدداً، فعدد الذكور كعدد الإناث تقريباً، وهذا التقريب للعوارض التي تحمل بالأمم أحياناً، ولما تحققت هذه النظرية فعلاً ألفت كتاباً مبيناً عليها وعلى حسن النظام في العالم سميته «أين الإنسان»، فأين الإنسان سر هذه الآية وأمثالها كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الدَّارِيَات: ٤٩].

هذا الكتاب لما ألفتُه أرسلته إلى بعض جرائد أوروبا ومجلاتها، وساعدني على ذلك سيدة من علماء بلاد روسيا، فقد عرضته في مجتمع علمي ببلاد اليونان، ومن أخذه الأستاذ «ستلانة الطلياني» ولخص الكتاب تلخيصاً، وقرضه في مجلته، وترجمها المرحوم مصطفى بك رياض من التلخيص إلى العربية، والكتاب ألفتُه قبل الحرب الكبرى بأربع سنين، وقد كنت أقول في نفسي: إن أوروبا تريد ظلم بلاد الإسلام، فلا ولن كتاباً يكون حجة عليها في الأجيال المقبلة، وليكون تذكيراً للشبان المسلمين بعلمنا، وملخصه يرجع إلى أن نظام هذه الدنيا والأمم والحكومات يجب أن يكون تابعاً للنظام الإلهي فإننا نحمده جمل الذكور والإناث متساويين عدداً، مما يدل أن هناك عناية بكل مخلوق، وهكذا نجد العقول متفاوتة، والأرض مختلفة البقاع والخواص، ولا بد أن يكون هناك تناسب بين العقول والإدراكات والخواص الإنسانية وبين هذه الأرض وما عليها، فليغير نظام الأرض والدول، ولتكن أمم أرقى من هذه.

ولما كان شرح الكتاب هنا يطول اختصرت القول، وقد نقلت لك ما كتبه الأستاذ ستلانة المذكور المترجم إلى العربية فيما تقدم في هذا التفسير عند آية: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الآية: ١٣] في سورة «الحجرات»، فقد أثبت هناك أن هذه الآية تخص المسلمين على أن يكون لهم وجهة تتجه إلى جمع العالم كله في هيئة تعارف عام، فاقراء هناك.

- (١) لتطلع على آراء الأوروبيين وفلاسفتهم في النهضة التي نريدها للمسلمين.
- (٢) ولتعلم أن الإسلام يشير إلى مدنية أرقى من مدنية المسلمين اليوم وقبل اليوم، ومدنية أوروبا الآن.
- (٣) وليكون ذلك داعياً أمم الإسلام أن يأخذوا بمقاييد العلم والحكمة ويتخذوا لهم أسلوباً لترقية النوع الإنساني.
- (٤) ولتعلم أن كتاب «أين الإنسان» من أجل معجزات القرآن في هذا الزمان.
- (٥) وليعلم المسلمون أن ديننا إلى الآن لم تظهر كوامنه، وأن عجائبه لا تظهر إلا بحكماء وعلماء ومفكرين.
- (٦) وليكون ملخص الكتاب الذي ذكرته مشوقاً لك ومشجعاً على سلوك سبيل العلم والتفكير. اهـ.

تذكرة في قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَاتُهُ﴾

كتب يوم الثلاثاء ١٣ شوال سنة ١٣٥١ هجرية

اعلم أن مسألة تسوية البنات من أبداع ما جاء به الذكر الحكيم، ومن أعجب المعجزات القرآنية، لقد قدمت في المجلد التاسع عشر من هذا الكتاب في تفسير سورة «فصلت» تفصيل الكلام على آية: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقالوا: لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا فَالَوْ أَنزَلْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمِعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾، وهناك تقرأ تاريخ بصمات الأصابع، وأنه تاريخ حديث الشاة ابتداء ابتداء حقيقياً في أيام حياتنا نحن سكان الأرض الآن، أي: في أواخر القرن التاسع عشر المسيحي، ودخل الآن في دور التنفيذ الفعلي في الشرق والغرب، وذلك مبني على أن كل امرئ في هذه الأرض لا تشابه خطوط أصابعه خطوط أصابع غيره، وبذلك قامت هذه حجة على السارقين والقاتلين في أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأدنى، ومنها بلادنا المصرية، فالقضاة في المحاكم الأهلية يعولون على بصمات الأصابع، وهناك ترى رسوم أنواع الأكف بالتصوير الشمسي، وأن خطوط الأصابع مهما تنوعت تنحصر في أربعة أقسام، وكل قسم تكون له أشكال لا نهاية لها.

الله أكبر، إذن ذكر البنات في القرآن لحكمة لم يظهر أثرها في الحياة الدنيا ظهوراً واضحاً إلا في زماننا، وترى في سورة «يس» أيضاً هيئة الشرطة في اليابان، كيف عثروا على الشاب الذي قتل معشوقته بطريق بصمات أصابعه.

إن رحمة الله تجلت في القرآن، وفي الأفاق معجزات ومعجزات، إذن لا عجب فيما أخبرني به صديقي محمود بك سالم الذي عاش أكثر حياته بأوروبا لا سيما فرنسا، فقد قال في مجمع عظيم مصري وهو يخطب: إن عالماً ألمانيا منذ بضع عشرات السنين اعتنق الإسلام فقبل له: لماذا؟ قال: لآية: ﴿بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَاتُهُ﴾ [القيامة: ٤٠]. فإن الكشف عن أمر بصمات الأنامل لم تعرفه أوروبا فضلاً عن العرب إلا في زماننا هذا، إذن هو كلام الله لا كلام البشر. وهذا تم الكلام على سورة «القيامة»، والحمد لله رب العالمين.

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذَا لَنَذْكْرُهُ فَتَحْنَ
 شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾
 يُنْزِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢١﴾

تشتمل هذه السورة على ثلاثة مقاصد :

الأول : كيف خلق الله الإنسان ، تسميماً لما ذكر في آخر سورة « القيامة » ، وذلك من أول السورة
 إلى قوله : ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ .

الثاني : في جزاء الشاكرين والكافرين ، ووصف الجنة والنار ، وذلك من قوله : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ
 السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَنَحْنُ سَعِيدُكُمْ مُشْكُورًا ﴾ .

الثالث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبر ، وذكر الله ، والتهجد بالليل ، وذلك من قوله تعالى :
 ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْقَانَ تَنْزِيلًا ﴾ إلى آخر السورة . ولنشرع في تفسير السورة فنقول :

المقصد الأول : كيف خلق الله الإنسان

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ أي : قد مضى عليه ﴿ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ﴾ طائفة محدودة من الزمان
 الممتد الذي لا حده ، حال كونه ﴿ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ أي : لا يذكر ولا يعرف ، ولا يدري ما
 اسمه ، وما المراد منه ، وإنما كان يسمى بأسماء مختلفة ، فأما آدم أبو البشر فإنه بقي أربعين سنة طيناً ،
 وأربعين سنة حملاً مستوناً وأربعين سنة صلصالاً كالنفخار ، فتم خلقه في مائة وعشرين سنة كما يقال
 في الآثار ، وهذه السنين ربما تكون رمزاً إلى أزمان طويلة مجهولة لنا ، وأما بنو آدم فإنهم يسمون قبل
 خلقهم بهيئة الإنسانية نطفاً في الأصلاب ، ثم علقاً ، ثم مضعاً في الأرحام ، ففي تلك الأيام لم يذكروا
 بشيء ، ثم أتبعه بذكر تاريخ العناصر الداخلة في الإنسان قبل تكونه في الأصلاب والأرحام ، فقال :
 ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ أي : أخلاط ، حال كوننا ﴿ نُبْتَلِيهِ ﴾ أي : مردين اختباره
 ﴿ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ليمكن من مشاهدة الدلائل ، واستماع الآيات ، والتعقل والتفكير ، ذلك
 أننا خلقناه من النطفة ، وهي تكون في الرجل وتكون في المرأة ، فهاتان النطفتان بالتحامهما يتكون الجنين
 ومن أين هاتان النطفتان ؟ هاتان النطفتان مخلوقتان من عناصر مختلفة ، وتلك العناصر آتية من النبات
 والحيوان الداخلين في طعام الآباء والأمهات ، ومن الماء الذي يشربونه ، والأملاح التي يتعاطونها ،
 وجميع المواد التي دخلت في أصول التغذية من الطعام والشراب عشرة ، وهي : الأوكسوجين ،
 والأودروجين ، والكاربون ، والأزوت ، والكبريت ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والمغنيسيوم ،
 والكالسيوم ، والحديد .

فهذه هي العشرة التي تدخل في كل نبات ، ومن باب أولى في كل حيوان لأنها طعامه ، وفي كل
 إنسان . فالنطفة إذن مكونة من هذه الأمشاج العشرة ، فهي أخلاط كونت ومزجت وصارت دعماً لنطفة

فلعلقة الخ. فجعل لها السمع والبصر والعقل، وهذه من عالم أشرف من عالم المادة الميتة التي هي في أسفل درجات النقص والكمال، إنما نزل إليها من عالم أرقى منها، وهو العالم الإلهي الروحي، فإما أن ترجع إلى حب المادة والاستكانة لهذه المشاهدات، وإما أن تجدد وتفكر وترجع إلى عالم الكمال والجمال بالعلم والعمل، وهذا هو قوله تعالى: ﴿يَتَّبِعْهُ فَنَجْعَلْهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ أي: تعامله معاملة المختبرين، أيمل لأصله الأرضي من الأمشاج ليكون حيوانياً نباتياً معدنياً شهوانياً، أم يكون إلهياً معتبراً بالسمع والبصر والعقل التي من طباع أرقى من طباع المادة التي تكون فيها، فإذا الإنسان مكون من عالمين: عالم فاعل وعالم منمعل، فالعالم الفاعل عالم الروح وهي إلهي، والعالم المنمعل عالم المادة، وهي الأمشاج، فإذا حكم النفس وقهرها بحيث يتجاوز عن أخلاق المادة وعن الشهوات فقد صفت نفسه، وسمت إلى عالم أعلى، وإن صفت ومالت إلى المادة فإنها ترجع إلى أخلاقها وتدخل في جهنمها وعذابها في الدنيا بالخير والشكوك، وتشابه أخلاط المادة عليها وذهولها من تتبعها، ﴿وَلَعَذَابُ الْأَلْبَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧]، ولذلك أعقبه بالمقصد الثاني.

المقصد الثاني: في جزاء الشاكرين والكافرين، ووصف الجنة والنار

قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْتُهُ السَّبِيلَ﴾ فأعطياه السمع والبصر والفؤاد، وأرنا له المحجة، ونصبنا له الدلائل في الأنفس والأفاق، ليعتمد عن أصله الأرضي إلى سببه السماوي، فهناك حواس وعقل له في نفسه، ويقابلها مخلوقات أرضية وسماوية تكون مسرحاً لفكره، ومنمناً لعقله، فنحن إذن هديناه السبيل حال كونه ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ فبعض الناس شاكر بالاعتناء وبعضهم كفور بسبب الإعراض عنه. ثم شرع يبين حال الفريقين فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلِيلًا﴾ ليقادوا بها ﴿وَأَغْلَقْنَا﴾ بها يقيدون ﴿وَسَعِيرًا﴾ بها يحرقون. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ جمع بر، كآرياب جمع رب، ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ الكأس: الزجاجاة فيها الخمر، أو يراد بها نفس الخمر مجازاً، ﴿كَأْسٌ مَرْتَجَتْهَا كَفُورًا﴾ أي: كان ما تخرج به كافوراً لبرودته وعذوبته وطيب عرقه، ولا جرم أن ما في الدنيا ليس فيه مما في الجنة إلا الاسم، فإذا قال المقسرون إنها اسم لعين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته ويرده، فقد قالوا ما يؤخذ من اللفظ، وإلا ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما أخذوه من قوله تعالى: ﴿عَيْنًا﴾ لأنها بدل من «كافوراً»، ومعلوم أن الكافور لا لذة فيه وشرابه مضر، فإذا يرجع المعنى إلى الأوصاف المذكورة من البرودة والرائحة الخ. ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ أي: يشرب منها ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ أي: أوليائه، ﴿يُقْفَرُونَ بِهَا تَجِيزًا﴾ يقودونها إلى منازلهم وقصورهم حيث شاؤوا سهلاً لا يمتنع عليهم، فهؤلاء يشربون منها على طريق مزجها بالخمر. ولما كان هذا النعيم له أسباب في الدنيا أعقبه بقوله: ﴿يُوقُونَ بِالشَّذِيرِ﴾ بما أوجبوا على أنفسهم ولا جرم أنه من أوفى بما أوجبه على نفسه فهو على الوفاء بما أوجبه الله عليه أوفى، ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا﴾ كان شره مستطيراً أي: شدائده متشيرة، يقال: استطار الفجر، انتشر وظهر، ﴿وَيَطْعَمُونَ الْقَطْعَامَ عَلَى حَبِّهِ﴾ أي: مع الاشتهاه والحاجة إليه، أو على حب الله، ﴿مَشْكِيًا﴾ فقيراً عاجزاً ﴿وَيَسْبِيًا﴾ صغيراً لا أب له ﴿وَأَسِيرًا﴾ مأسوراً من أسارى الكفار، فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالأسير

فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول أحسن إليه ، فهؤلاء يطعمون الطعام حال كونهم يقولون في أنفسهم : ﴿ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ ﴾ فلا نمن عليكم ، أو توقع المكافأة فإنها تنقص الأجر ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تبث الصدقة إلى أهل بيت من البيوت ثم تسأل المعوث فإن ذكر دعاء دعيت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصة عند الله ، فنحن نطعمكم حال كوننا ﴿ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ أي : شكراً ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا ﴾ فلذلك أحسنا إليكم ولم نطلب المكافأة منكم ﴿ يَوْمًا ﴾ عذاب يوم ﴿ عَيُوسًا ﴾ تعس فيه الوجوه ﴿ نَحْطَرِيرًا ﴾ شديد العيوس ، يقال : اقمطرت الناقة ، إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها ، ﴿ فَوَقَّعْنَهُمُ اللَّهُ شُرَازِلَكَ الْيَوْمِ ﴾ لأنهم خاموا وتحفظوا ﴿ وَلَقَّعْنَهُمْ نُصْرَةً وَسُرُورًا ﴾ بدل عيوس الفجار وحزنهم ، ﴿ وَجَزَّيْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا ﴾ على أداء الواجبات ، واجتناب المحرمات ، والإيثار على أنفسهم بالأموال ﴿ جَنَّةٍ ﴾ بستاناً يأكلون منه ﴿ وَخَرِيرًا ﴾ يلبسونه حال كونهم ﴿ مُتَكَبِّرِينَ ﴾ مبهماً على الآراء ﴿ جَمْعُ أَرِيكَةٍ ﴾ وهو السرير في الحجلة ، والحجلة هي التاموسية المعروفة ، ولا يسمى السرير أريكة إلا داخلها ، ﴿ لَا يَرْقَنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ أي : لا يؤذيهم حر الشمس ولا برد الزمهرير كما كان يؤذيهم في الدنيا ، والزمهرير أشد البرد . فهواء الجنة معتدل ، فلا هو حار محم ، ولا بارد يؤذي ، ويقال في لغة طين : الزمهرير : القمر ، قال راجزهم :

وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر

فيكون المعنى على هذا أن جو الجنة مضيء بذاته لا يحتاج فيه إلى شمس ولا إلى قمر ، وإذا كان الأمر كذلك دل هذا على أن الأحوال هناك مخالفة كل المخالفة لعالم أرضنا ، فلا البستان ، ولا الخريز ، ولا السرير ، ولا الأريكة ، كالذي نشاهده في الدنيا ، بل هي مخالفة كل المخالفة كما قاله ابن عباس ، قال تعالى : ﴿ وَذَابِقَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا ﴾ أي : قرية منهم ظلال أشجارها ، أي : وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها ، ويصح أن تكون حالاً أخرى ، أي : حال كونهم متكئين وغير راثنين ودانية ﴿ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ﴾ أي : سخرت للقائم والقاعد والمتكى ، أي : تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قُطُوفها عليهم ، ويصح أن نقول ودانية عليهم ظلالها ومذلة الخ . والقُطُوف ، الثمار ، جمع قطف ، ﴿ وَنُطَافٌ عَلَيْهِمْ سُتَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ ﴾ أي : يدبر عليهم خدمهم كؤوس الشراب ، والآنية جمع إناء وهو كأس الشراب ﴿ وَأَسْقَابٌ ﴾ أي : من فضة ، جمع كوب وهو إبريق لا عروة له ﴿ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴾ قوارير من فضة أي : تكونت جامعة بين صفاء الزجاج وشفيفتها وبياض الفضة وليونها ، يعني أن آنية أهل الجنة من فضة بيضاء في صفاء الزجاج فيرى ما في باطنها من ظاهرها ، وقوارير كل قوم تشاكل أرضهم وأرض الجنة أشبه بالفضة ، ولا جرم أن قوارير الدنيا من الرمل وبعض المعاصر وقوارير الجنة من الفضة ولكنها تكون أصفى منها . وقرئ « قوارير من فضة » بالرفع أي : هي قوارير ، وهو على النصب بدل ، ﴿ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ أي : إن السقاء والخدم الذين يطوفون عليهم قدروها لهم على قدر كفايتهم لا تريد ولا تنقص ، فهي على قدر ري شاربها ، فهي أذلهم وأخف عليهم لا تفيض ولا تفيض ﴿ وَنُفُوسٌ ﴾ أي : الأبرار ﴿ فِيهَا ﴾ في الجنة ﴿ كَأْسًا ﴾ خمراً ﴿ كَانَ مِرَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾ عنباً ﴿ بَدَلٌ مِنْ زَنْجَبِيلٍ ﴾ في الجنة ﴿ تَسْمَى ﴾ تلك العين ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ فهي تلك العين طعم

الزنجبيل ، ولا جرم أن العرب تستلذه وتستطيعه ، وسميت زنجبيلاً لذلك ، وسلسيلاً لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساعها وعذويتها وطيبها ، وإتعا جعل العرب الزنجبيل في مشربهم لأنه يحصل فيه ضرب من اللذع . قال الأعشى :

كَانَ الْقَرْفَلُ وَالزَّجْبِيلُ   بَاتَا بِغَيْبِهَا وَأَرِيَا مَشُورَا

الآري : العسل ، والمثور : المستخرج من بيوت النحل .

وقال المسيب بن علس :

فَكَانَ طَعْمُ الزَّجْبِيلِ بِهِ   إِذْ ذُقْتَهُ وَسَلَاةُ الْخَمْرِ

فذلك وصف الله به شراب أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك ، ولا جرم أن هذا كله ما هو إلا أسماء لما في الدنيا وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فالعاني غير ما نعهده ، والألفاظ مجرد تخيل شيء فراء كما حققه ابن عباس . ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخْتَلِفُونَ ﴾ والعمون ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ﴾ من صفاء ألوانهم ، وانبثاتهم في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض ، واللؤلؤ المنثور أزين في النظر من المنظوم ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ﴾ أي : في الجنة ، أي : إذا رأيت يبصرك ونظرت به ﴿ رَأَيْتَ نَجْمًا ﴾ لا يوصف عظمه ﴿ وَمُنْكَا كَبِيرًا ﴾ فإدناهم منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه ، هذا ملك غير العارفين ، أما ملك العارفين فليس يعد بمئات الألوف يسير الضوء لا يسير الناس ، فإن العلوم والمعارف إذا انتقشت في نفس العارف واطلع على تلك العوالم التي ذكرناها في هذا التفسير في سور مختلفة ورأى أن نظامها متناسق ، أصبح ينظر إليها نظر الفرح بما ملك ، وتصبح هذه كلها حجة له وسروراً لا يمارفه ، فالعلم جنة العارفين . ﴿ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُسٌ ﴾ أي : يطوف عليهم ولدان حال كون المطوف عليهم ، عاليهم ثياب سدس ، وهو رقيق الديباج ﴿ خُضْرٌ ﴾ جمع أخضر ﴿ وَاسْتَبْرَقٌ ﴾ غليظ ﴿ وَحُلُورٌ أَسَاوِرٌ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ أي : وقد حلوا أساور من فضة . قال ابن المسيب : لا أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة : واحدة من فضة ، وأخرى من ذهب ، وأخرى من لؤلؤ ، وهذا يجمع بين ما هنا وما في سور أخرى ، ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ وهذا الشراب غير ما تقدم وأرقى منه ، فشراب الله غير شراب السقاء في الجنة ، فشراب السقاء بآنية الفضة والأكواب والكأس التي مزاجها زنجبيل ، وهذه بطاف عليهم بها ، أما الشراب الطهور فالذي يسقيه لهم ربهم ، ووصف بالطهور لحكمة سأذكرها في أواخر تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى ، ثم يقال لأهل الجنة : ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ مجازي عليه غير مضيع ، وشكر الله لعباده أن يرضى منهم بالقليل ، ويعطيهم الجليل من الخيرات . انتهى المقصد الثاني .

المقصد الثالث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم

بالصبر ، وذكر الله ، والتهجد بالليل

قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ الْقُرْآنَ أَنْ تَتْلِيَا ﴾ متفرقا آية بعد آية ، ولم ننزله

جملة واحدة لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين ، فليثبت قلبك وليشرح صدرك

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ بتأخير نصرتك على كفار مكة وغيره ﴿ وَلَا تُطِيعْ مِتْهُمْ ءَايَةً أَوْ كُفُورًا ﴾ أي : لا تطع كل واحد من مرتكب الإثم ومن متجاوز الحد في الكفر ، فـ « أو » بمعنى الواو ، فإذا قال لك الآثم وهو عتبة : اترك الصلاة وأنا أزوجهك ابنتي وأسوقها إليك بغير مهر ؛ وإذا قال الكفور وهو الوليد بن المغيرة : أنا أعطيك من المال حتى ترضى إذا رجعت عن هذا الأمر فلا تطع واحد منهما ولا غيرهما ، فقد أعددنا لك نصراً في الدنيا وجنة في الآخرة قد عرفت وصفها ، فلتستعد للنعيم المقيم بالصبر أولاً ، وداوم على ذكر ربك لا سيما وقت صلاة الفجر ووقت الظهر والعصر ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ فهو إما بمعنى الدوام ، وإما بمعنى الوقتين المذكورين ، ﴿ وَمِنْ أَلْهَلٍ فَأَسَجُدْ لَهُ ﴾ أي : وبعض الليل فصل له تعالى كصلاة المغرب والعشاء ، ﴿ وَمَسَبَّحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ أي : وتهجد له طائفة من الليل طويلة ، فأما هؤلاء ، فإنهم غافلون عن هذه المعالي ، ﴿ إِنْ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ آَلَةً لَّهُمْ وَيَسْتَرْشِدُونَ رَأْيَهُمْ ﴾ أمامهم ﴿ يَوْمًا لَّيْلًا ﴾ شديداً ، فالثقل يكون باهظاً للحامل ، فلذلك أمرناك بصلاة المغرب والعشاء وصلاة التهجد الطويلة لتكون في مأمن من هذا اليوم الثقيل ، وكيف يغفلون عنا و﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ واحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب ، فالأسر : الأوصال قد شددت بعضها إلى بعض بالأعصاب وامتدت فيها العروق واتصلت وشدت عليها فكيف نتركهم سدى بعد هذا الإحكام والعناية في الخلق ، ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴾ فإن عادتنا أن نزيل ما لا يصلح للرفي من خلقنا ، فنهلك هؤلاء ونبدل أمثالهم فتجعلهم مكانهم يكونون أطوع منهم ﴿ إِنْ هَدَيْتِ ﴾ السورة ﴿ تَذَكُّرًا ﴾ كسائر القرآن ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَهًا رَبًّا سَبِيلًا ﴾ تقرب إليه بالطاعة ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ أي : وما تشاؤون ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئته ، ﴿ إِنْ أَلَّهِ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بما استعد له كل أحد ﴿ حَكِيمًا ﴾ لا يشاء إلا على مقتضى الحكمة والنظام والعدل ﴿ يُنْزِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَةٍ ﴾ فيهديه ويوفقه للطاعة على حسب استعداده ، ﴿ وَالظَّالِمِينَ ﴾ الذين لم يستعدوا للهداية ﴿ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ .

انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة :

- (١) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝١ ﴾ .
- (٢) في قوله تعالى : ﴿ وَتَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُمَا مَسَكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٢ ﴾ .
- (٣) في قوله تعالى : ﴿ وَنَقَبْنَاهُم نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝٣ ﴾ .
- (٤) في قوله تعالى : ﴿ وَسَقَنَاهُمْ رَبَّهُمْ سُورًا طَهُورًا ۝٤ ﴾ .

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى :

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝١ ﴾

يقول الله : إن الإنسان مخلوق من نطفة ، والنطفة مكونة من أمشاج ، وما الأمشاج في الإنسان

إلا الأوكسوجين ، والأودروجين ، والكربون ، والأزوت والكبريت ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والمغنيسيوم ، والكلسيوم ، والحديد .

فهذه هي الأمشاج والأخلاط التي كون منها الإنسان، والإنسان يتولد فيه النطفة، والنطفة يتكون منها إنسان جديد، فهذا الإنسان مبدؤه من الحديد والفسفور والكبريت الخ.

الإنسان مركب من مواد بعضها محرق، فالفسفور سريع الاشتعال متى عرض للهواء، والبوتاسيوم جسم أبيض فضي لامع كشمع العسل يصهر على درجة ٩٢.٥ ويتطاير على درجة دون الأحمرار، ولون بخاره أخضر جميل، ومتى لامس الهواء تغير لونه، ومتى أقيت قطعة من البوتاسيوم في الماء فإنك ترى كرات البوتاسيوم تحمر بسبب شدة ارتفاع الحرارة الناتجة عن التفاعل، ويلتهب الأندروجين المتصاعد، وتدور كرات البوتاسيوم بعضها على بعض سابحة على بعد من سطح الماء، ثم بعد زمن تحول إلى بوتاسا وتسقط على الماء فيتكون بخار الماء، وتحصل فرقة بسبب التفاعل. والبوتاسيوم داخل في تركيب ملح البارود، والبارود يدخل في تركيب ملح البارود المذكور والكبريت والفحم، ومعلوم أن الفسفور داخل في تركيب العظام، حتى إن الأنوار التي تشاهد من وقت لآخر فوق المقابر إنما نشأت من ملامسة الفسفور للهواء الجوي فتحصل إضاءة.

فهذه أربعة عناصر من عشرة كلها نارية، وثلاثة منها لتركيب البارود، ثم الحديد يظهر أثره في الكرات الدموية، فلولا الحديد لم يكن فيها لون الحمرة.

انظر أيها الذكي إلى صنع الإنسان، انظر إلى عناصر يدخلها هذه المواد الخهسية المحترقة، ألا ترى أن تفاعلها مع بقية العناصر لطف حدتها، ما هو السر الذي أوجب أن تكون هذه المتناقضات ذات حس وحركة وعقل، فوسفور وبارود مع مواد أخرى تصبح عاقلة مفكرة حكيمة.

جسم الإنسان ذو مادة مشتعلة، لذلك نراه يحب القنال، نراه يستعمل بعض عناصر جسمه لإهلاك غيره، يصنع البارود من الفحم وأخويه ويقذف به على أبناء جنسه، خلق الإنسان من صلصال، والصلصال هو الفخار، والفخار طين أحميت عليه النار والإنسان دخلت في تركيبه المواد النارية. الإنسان ذو روح غير ساكنة كثيرة الحركة كثيرة الوثوب لا تفتأ تتقلب، فبينما هي تفكر في الخير إذا هي انتقلت إلى الشر، وإذا فكرت في مكان شرقي انتقلت إلى نظيره في الغرب من غير زمان، وإذا فكرت في الماء الشفاف الجميل تذكرت نجوم السماء بلا زمن، فنفسنا لا حد لها تقطع الفياث والأبعاد الطويلة بلا زمان. هذه قدرة هائلة لذلك وضعت في قطعة من المادة محترقة، وكيف تعيش الروح ذات الحركات البعيدة والتنقلات المدهشة إلا في مكان يناسبها، لا بد من المناسبة بين المكان والسكان، فالكبريت والفسفور والبوتاسيوم، كل هذه أجسام وثابة طيارة جعلت فيها النفس الطيارة الوثابة، ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [الفصل: ٦٨].

حكم نسجت يد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج

لذلك نرى الأجسام الحيوانية والإنسانية سريعة الدوران تموت بلا بقاء وتحل سريعاً في أزمان مختلفة، هذا هو السبب في قراءة الحكمة ونزول الديانات تنبيهاً للناس أن حياتهم لا تدوم، وكيف تدوم والجسم مركب من عناصر سريعة الانفصال، قليلة الثبات، متقلبة، فالجسم ذائب، والروح بحركتها السريعة ترجع إلى عالمها اللطيف، انتهى الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطفية الثانية: في قوله تعالى:

﴿ نَطْعَمُونَ الْقُلْعَامَ عَلَى حُرِيمٍ مَسْكِيًا وَتَيْمًا وَأَسِيرًا ۝٨ ﴾

هذه الآية ترجع إلى الإحسان وإذابة المهجة في خدمة النوع الإنساني، إن الآية مدح في السخاء بحيث يكون الإنسان نعمة على الفقراء من أمته والضعفاء، وعلى من هو أجنبي عنه، بل هو من أعدائه، فالمسكين واليتيم قد يكونان من أمته، فأما الأسير فإنه من قوم أعداء حاربوهم فأسروا فريقاً منهم، فهؤلاء الأسرى حمد الله الإحسان إليهم، فملخص الآية أن الإنسان يجب أن يكون نوراً وناقماً لبني وطنه وغيرهم، وإن جميع الناس عباد الله وأقربهم إليه أطفئهم بعباده، وكلما زاد الإنسان رافة بهم زاد من الله قرباً.

هذا هو الصراط المستقيم، فليكن الإنسان على سنن الله وصراطه المستقيم، ألا ترى أنه أرسل الشمس والقمر والنجوم. فأضاءت على البر والفاجر، والخبيث والطيب، والصحيح والمريض، فكلما هم نفع الإنسان كان إلى ربه أقرب، ويشاهد ذلك في الإلهامات التي تتوالى عليه، وفي المساعدات الدائمة، فلتكن فيك خصلتان: حب العلم مع حب الله، وحب الناس، ففكر ليهما ونخلق بهما والله يكون معك، فهذا هو المقصود من الآية.

أما ذكر السبب وتعميه في نزول الآية كان يروى أنها نزلت في رجل يسمى أبا الدحداح من الأنصار صام يوماً، فلما كان وقت الإفطار جاء مسكين ویتيم وأسير، فأطعمهم ثلاثة أرغفة، وبقي له لأهله رغيف واحد، أو كان يروى أنها نزلت في سيدنا علي رضي الله عنه، إذ نذر هو وفاطمة رضي الله عنهما ولقمة جارتيهما أن يصوموا ثلاثة أيام إن برئ الحسن والحسين، فلما برئا واستقرض علي رضي الله عنه صاعاً وخبز خمسة أفراس، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فلما جاء مسكين أعطوه ولم يأكلوا، وفي الليلة الثانية وقف يتيم فأعطوه ولم يأكلوا، وفي الليلة الثالثة أسير؛ فسواء كان السبب هذا أو ذاك أو غيرهما فلا تضيع زمانك في تحقيق الحوادث، واشتغل بما هو أهم لك، وهو مقصود الآية أن تكون عوناً لجميع الناس في وطنك وغير وطنك.

وإن من شرائط العلو العطف في البرس على العدو

فأما العامة فإنهم لا حظ لهم إلا أن يتسلوا بتلك الحكايات ويضكوها بها، ويرون أنهم لا قبل لهم بشيء من هذا، فأما العالم فإنه يعتبر بذلك، ويفكر في إسعاد نفسه ورفقه بأشرف الأخلاق وأجل الأعمال، انتهى الكلام على اللطفية الثانية، والحمد لله رب العالمين.

اللطفية الثالثة: في قوله تعالى:

﴿ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝٩ ﴾

إن تلك النضرة والسرور هما اللذان يؤخذان من قوله تعالى: ﴿ وَجُودٌ يُؤْتِيهِ نَاضِرَةٌ ۝١٠ ﴾، إنني رتبها ناضرة ﴿ [القيامة: ٢٢-٢٣] ﴾، فهذه النضرة والجمال في الوجوه سببهما النظر لوجه الله، والنظر لوجه الله يرجع إلى العلم والحكمة، فعلى مقدار العلم بالصنعة يكون القرب من الصانع، وهنا يمكن إيضاح هذا المقام في اللطفية الآتية:

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾

هنا يقف القارئ وقفة ليعرف أين محل الطهور من الشراب؟ وأي: مناسبة للشراب حتى يوصف بالطهور، إن الطهارة ليست من صفات الشراب التي تجعله لذيذاً في الطعم، بل يقال: ماء فرات، أو شراب لذيذ، أو شراب مزوج بالزنجبيل، وما أشبه ذلك مما تقدم في هذه السورة ونحوها، فليس الطهور من الصفات التي بها تكون اللذة، وإنما يحسن هذا الوصف للماء الذي تطهر به من الحدث والنجس فيقال طهور، نعم إن الماء الطهور قد يكون صالحاً للشرب، لكن ليس وصف الطهارة هو الذي جعله كذلك، بل العلوية وكونه بارداً وما أشبه ذلك من كونه خالياً من المواد الضارة للإنسان وأن تكون جراثيمه قد ذهبت منه، وأن يكون مروقاً مصفى، إذن فلنبحث عن السبب في ذكر الطهور، وإلا كان هنا مما لا يناسب البلاغة والفصاحة، وإذا كان القرآن أفصح كلام وأبلغه فلماذا يكون هذا التعبير؟ فتجيب على ذلك بما يأتي:

اعلم أن الوصف بالطهارة إنما جاء هنا ليرجى العقول إلى المقصود من الجنة ومن النعيم فيها، وليلدنا على المقصد الذي ترمي إليه تربية الإنسان في هذه الدنيا.

إن أحوال الجنة التي ذكرت في هذه السورة وغيرها لا تعدوا أمرين اثنين لا ثالث لهما: لذة جسمية، ولذة روحية، فاللذة الجسمية واضحة في هذه السورة، فترى البساتين والولدان والخمر الممزوجة والأرائك والجو المعتدل والحرارة والضوء الجميل البهج بلا شمس ولا قمر والظلال والقطوف الدانية والنعيم والملك الكبير والثياب من سندس أخضر وحريز غليظ، والتحلي بالأساور الفضية والنهيبة واللؤلؤية، والنساء الجميلات، والمحور البديعات المقصورات في الخيام التي لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان.

هذه مجامع النعم الجسمية، أما النعم الروحية فهي طهارة نفوسهم من عالم المادة وخلوصها من الطبيعة، وارتقاؤها إلى عالم القدس والأرواح وقربها من العالم الإلهي البديع، وكلما كانت أبعد عن المادة كانت أقرب إلى الله وأكثر اطلاعاً على بهجة العوالم ونظام الخليقة العام، فإذا كانت اللذات الجسمية تحضر بأيدي الخدم، ويطوف بها عليهم ولدان ويحفظون بالخور؛ فاللذات العقلية ينالونها من ربهم مباشرة، فلذلك قيل: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [الإنسان: ٢١]، وهل يسقي الله إلا ما كان أقرب إلى الكرامة والعالم الروحي العالي، فإسناد السقي إلى الله راجع إلى أن الشراب ليس جسماً، فالولدان يطوفون بالأكواب والأباريق ويسقون الخمر، والله لا يسقي الخمر ولا يعطي شرابه في أكواب وأباريق ولكن شراب الله العلوم والحكمة.

وها هنا يفهم ذكر الطهور، فالطهارة هنا الخلو من المادة بجميع أنواعها، وهذه أعلى اللذات في الجنة، وإياك أن يهجم في قلبك أن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا كانوا مخدوعين، أو أنهم قالوه مجرد التقليد، إياك أن يهجم في نفسك هذا وأمثاله، وإنما يخطر هذا في بال الذين هم محجوبون لم يتعلموا تعليماً كاملاً.

اللذات الحسية واللذات العقلية في الحياة الدنيا

اعلم أن الناس في هذه الدنيا يتمتعون باللذتين الحسية والعقلية وهم لا يشعرون، وأن وصفي اللذات المذكورين في هذه السورة قد وجدت مقدماتهما في الدنيا، ولأصرب لك مثلين:

المثل الأول: انظر إلى الرجال والنساء في الكرة الأرضية، إنهم في أول حياتهم لا ينظرون من الحياة إلا إلى شهواتهم الجسمية، فالرجل يريد المرأة والمرأة تريد الرجل للشهوة البدنية، ويأكلون ويشربون ويستلذون لقضاء مأرب الأنفس وحدها، فإذا انقضى الدور الأول من الحياة جاء دور آخر، فرأينا الرجل والمرأة أخذنا يتركان تلك اللذات ووجدناهما منكبين على طفل أو طفلة، فأخذنا يقبلانه معاً، فبعد أن كانت القبل محصورة بينهما أصبحت منصة على العقل وعلى الطفلة، وكلما ازدادا كبراً ازدادا زهداً في أنفسهما وحرصاً على أبنائهما، فلا يزالان يتعمدان عن المادة لأنفسهما ويفترهان من التخلي عنها لأبنائهما، حتى إذا قرب الرجيل ودعا العالم وفرحاً بأن لهما خلفاً يقوم مقامهما.

الرجل والمرأة عاشا في أول الحياة باللذة الجسمية، وفي آخرها باللذة العقلية، فهذا انتقال طبيعي من حال جسمية إلى حال عقلية، ألا ترى أن الرجل يفدي ولده بماله إذا وقع في خطر، مع أن كثيراً من الأبناء لا يرجى منهم نفع لأبنائهم، فإن طبيعة الحياة الحيوانية المحافظة على النسل بدون مقابل، فأما المنافع المادية التي قد تكون من الأبناء فهي أشبه بالظل للشجر يأتي غير مقصود لذاته، انتهى المثل الأول.

المثل الثاني: من المعلوم أن ما يفعل بالطبيعة عاماً للناس يجوز فعل مثله بالإرادة، وما كان بالإرادة أرقى مما كان بالطبيعة، نرى الناس جميعاً يحرصون على أولادهم ويفدونهم بمالهم، ويقدمون لهم كل ما يملكون لتعليمهم، بل إننا نرى فوق ذلك أن الأبناء في الأمم التي ارتقت يبذل آباؤهم عليهم كثيراً من أموالهم ليكونوا قادة الشعوب ورؤساء في الحكومات، وقليل من هؤلاء المتعلمين الذين لهم رواتب باهظة في الحكومات من يفضل عن مصرفهم شيء لأبنائهم، فإن مناصبهم ومظاهرهم تحتم عليهم أن يصرفوا كل ما يأتهم ولا يبقى شيء إلا لمن كان مقترراً أو كان مرتشياً، ولا يبقى غالباً للأمهات وللأباء شيء، ومن غير الغالب نجد منهم المواسين المكرمين للأبوين، فهذا كله جاء من قبيل الفطرة لعموم سائر الناس.

فأما ما يأتي بالإرادة فهو الحكمة والعلم وخلوص القلب لهما، وهاتان آيتان لك فأقول: اعلم أننا نرى الناس في الشرق والغرب يتقادون للممتازين بالحكمة والعلم، أو الزهد في الدنيا والصلاح، وهذه غريزة في النوع الإنساني وفطرة فيه شائعة بحيث تجدها في كل أمة، فالعامة من كل أمة، والخاصة يحترمون الأنبياء، والعامة وخدمهم يخضعون للوعاظ، والخاصة يحبون الحكماء، فترى القسيس عند النصراني والحاخام عند اليهود، والشيخ عند المسلمين، كل هؤلاء معظمون عند العامة الذين حولهم، لأنهم في نظرهم قد حملوا شريعة نبيهم، وقد يكون في هؤلاء من لم يحمل تلك الشريعة حقاً، ولكن الغريزة قد تخطئ في الأشخاص ولكنها لا تخطئ من حيث العموم، كما أن غريزة الطعام في الإنسان

صادقة لحفظ الحياة، ولكنها قد تقع في أكل ما يضر بصحتها، فذلك لا يمنع كونها صادقة، هي صادقة من حيث نظامها، والخطأ في الجزئيات لا ينافي الصدق في الكلّيات.

وترى الناس يعظمون الذي يعتقدون أنه حائز صفة العلم ويقدمونه، وكلما ازداد علماً ازداد في نظرهم محبة ورغبة، وهكذا يحبون الشجعان الذين ذكرت لهم توارىخهم والمحسنين، أتدري لماذا هذا كله؟ لأن العلم شيء خارج عن المادة، والشجاع أقدم على هلاك نفسه لمنفعة غيره، والمحسن حرم نفسه وأعطى غيره. وبعبارة أخرى: إن الناس يعظمون من تخلص من المادة وسلطانها بالزهد، أو ببذل المال واشتھر بذلك، أو ببذل النفس، وهذا أقل الكمال، ويعظمون من تحلى بالعلم، لأن العلم كمال للروح، والناس ميالون بفطرهم لكل ما هو من عالم الأرواح، الناس يتفادون للأنبياء ويحبونهم لأنهم اتصفوا بالأميرين:

الزهد في المال، والتحلية بالعلم، وبعض الحكماء يقلدوهم في ذلك، وليس يعقل أن يبرع الإنسان في علم ما لم يحبه، فالمحبة أساس النجاح في العلم.

كثير من الناس من نبذوا المال والأهل وعكفوا على العلم غراماً، وهم ينالون لذة لا يعرفها الناس، وإلا لم يتمكنوا من التبريز فيه، إذا رأينا في الناس من أضاع ثروته لأجل امرأة غير حسنة السمعة ورفقت من وظيفته، وخرج من كل ما يملك، فيقال له: أنت عاقل فلماذا رضيت بضاياع شرفك وصبتك وعظمة آهاتك وثقة الناس بك؟ أكل هذا لأجل امرأة؟ فيجيب: هاتوا لي قلباً غير هذا القلب، أنا أعلم هذا كله ولكن لا أملك نفسي.

هذا النوع من الناس موجود في كل أمة، ووجد في بلادنا المصرية، كل ذلك للذة وليس يعرفها إلا الذي هو متلبس بها.

إذا كان هذا في باب اللذات الحسية فهكذا وجد في النوع الإنساني في كل أمة من حصلت لهم هذه اللذة في باب العلم والحكمة، فعكفوا عليها ولم يبالوا بضاياع المال والثروة ولا يريدون إلا الحكمة، وكما أن الذي عكف على المرأة ينال من الذم والاحتقار ما لا حصر له، يكون الذي عكف على لذة العلم قد نال ما لا حصر له من المدح والثناء والإعظام، فهو في نفسه في لذة، والناس حوله يمدحونه ويشنون عليه.

عجب! لماذا كلاهما في لذته فكيف ذكر الناس الأول وذموا، وأحبوا الثاني وعظموه ومدحوه! الجواب على ذلك: أن الأول شرب اللذات من المخلوق، والثاني شربها من الخالق، الشراب الأول ليس طهوراً، والشراب الثاني طهور طهر النفس من رجس المادة، ورجع الروح إلى عالمها المحبوب، فشراب الأولين غير طهور، وشراب الآخرين طهور.

فيا ليت شعري أيرضى ذلك الذي أحب العلم في هذه الحياة الدنيا أن يعكف بعد الحياة الدنيا على غير العلم، كلا، والله فإذا كان الله سقاء شراب العلم الذي طهره من المادة وأدراها فإنه بعد الموت لا يشرب إلا من شراب ربه ويزيد فيه ما يشاء، وهذا قوله: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْتِ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيهِمْ﴾ [التحریم: ٨]، فالنور الذي رآه في الدنيا يراه يوم القيامة، وهل نور أجل من العلم؟

إن الشراب الطهور هو العلم، وأما بقية أوصاف الجنة وأحوالها فإنها تكون لمن لم يعشقوا العلم في الحياة الدنيا، ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدْيِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢].
 إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إن من يفهم أحوال هذه الدنيا وهو فيها يموت أعمى، ولا يمكن لامرئ أن يعقل ما في هذه السورة إلا إذا فكر في أحوال أهل الأرض، وبغير العلم والفكر لا يصل الإنسان لسعادة في الدنيا ولا في الآخرة. اهـ.
 هذا هو نهاية الكلام على سورة «النهر».

وقد كتب ذلك يوم الجمعة الثالث من شهر المحرم الحرام سنة ١٣٤٤ هجرية، الموافق ٢٤ يوليو سنة ١٩٢٥ م.

والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة العنكبوت

هي مكة

إلا آية: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ ، المدنية

آياتها ٥٠ ، نزلت بعد سورة الهمزة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ١ ﴿فَالْعَصْفِ عَصْفًا﴾ ٢ ﴿وَالنَّشْرِ نَشْرًا﴾ ٣ ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرَقًا﴾ ٤ ﴿فَالْمُلْقَتِ ذِكْرًا﴾ ٥ ﴿عَذْرًا أَوْ تَذْرًا﴾ ٦ ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاعٍ﴾ ٧ ﴿فَإِذَا الْجُومُ طُمِسَتْ﴾ ٨ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ ٩ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّتَتْ﴾ ١٠ ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ﴾ ١١ ﴿لَا يَوْمَ أُحِلَّتْ﴾ ١٢ ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ ١٣ ﴿وَمَا أَذْرَنَّا مَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ ١٤ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٥ ﴿أَلَمْ نُهَبِكِ الْأُولَى﴾ ١٦ ﴿ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرَى﴾ ١٧ ﴿كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ ١٨ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٩ ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ ٢٠ ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ﴾ ٢١ ﴿إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ ٢٢ ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ ٢٣ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٢٤ ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ ٢٥ ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ ٢٦ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِزْقًا شَجْعَتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ ٢٧ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٢٨ ﴿انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ٢٩ ﴿انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ ٣٠ ﴿لَا ظِلِّيلٌ وَلَا نُفُوسٍ مِنَ الْلَّهَبِ﴾ ٣١ ﴿إِنَّمَا تُرْمَى بِشَرِّ مَا لَفْظَرِ﴾ ٣٢ ﴿كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صَفَرٌ﴾ ٣٣ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٣٤ ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَسْطِقُونَ﴾ ٣٥ ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ﴾ ٣٦ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٣٧ ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَى﴾ ٣٨ ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ ٣٩ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٤٠ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ﴾ ٤١ ﴿وَفُورِكَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ٤٢ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٤٣ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ٤٤ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٤٥ ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ ٤٦ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٤٧ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ ٤٨ ﴿وَقَدْ يَوْمَ يَوْمٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٤٩ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَلُّهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٠ ﴿﴾

هذه السور المتلاحقة متشابهة المقاصد، ففي هذه السورة وصف العكاذيب وعذابهم، والعتيقين ونعيمهم، ويتخلل ذلك وصف خلق الإنسان، والأرض والجبال، وعموم القدرة، وعظمة الخالق جلّ وعلا.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ﴿فَأَنصَبَتْ عَصْفًا﴾ ﴿وَأَنشَرَّتْ نُشْرًا﴾ ﴿فَأَنفَرَّتْ فَرَقًا﴾ ﴿فَأَلْمُتَّتْ ذِكْرًا﴾ قد علمت ما جاء في سورة «الدهر» وكيف جاء في أواخرها: ﴿وَسَقَهُمُ رَبُّهُمْ سُقَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]، وعرفت هناك أن هذا الشراب يظهر شاريه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق، فيجرد لمطالعة جماله ملتذاً بلفائه، باقياً ببقائه، وعلمت أن هذا ينتهي درجات الصديقين، فهنا ابتداء الله السورة بقوله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ الخ، أقسم الله بطوائف من الملائكة ومن الأرواح التي نزلت إلى عالم الأجسام في أرضنا، ومنهم الأنبياء والحكماء وأكابر العلماء. أقسم الله بهذه الأرواح المرسلات عرفاً، أي: لأجل الإحسان والمعروف، فأما الملائكة فإنها تلقي الوحي إلى الأنبياء، والإلهام إلى العلماء والصالحين، وأما النفوس الإنسانية فإنها تعلم غيرها، فكل هؤلاء أرسلوا لأجل الإحسان والمعروف للناس بالأمر والنهي، وهم يعصمون ما سوى الحق فيبعدونه كما تبعد العواصف التراب والتبن والهباء، وينشرون آثارهم في الأمم وفي النفوس الحية ويفرقون بين الحق والباطل، فيلقون ذكراً، أما الملائكة فلهداية الناس، وأما الأنبياء فللتبليغ وتكميل النفوس، وأما الأرواح الكاملة فإنها تنهذب ولا تذكر إلا الله في القلب واللسان، فالملائكة والأرواح المرسلة إلى أجسامها في الأرض هي المقسم بها، لأنها إما سقاها ربها شراباً طهوراً، وإما لا تزال في طريق الوصول لهذا السقي، وليس يكمل في نفسه أو يكمل غيره إلا أمثال هذه النفوس من الملائكة والأنبياء والأرواح المستعدة للكمال، وإنما حملنا المرسلات على هؤلاء لأن إلقاء الذكر لا يكون إلا من عاقل، أما الرياح فليست تلقي الذكر إلا على حسب التأويل فاخترنا الأول، وقوله: ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ أي: للإعذار والإنذار من الله، وجواب القسم قوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ﴾ من أمر الساعة ومجيئها ﴿لَوْفِعَ﴾ أي: لكائن نازل لا محالة. فإن قيل: متى يكون؟ يجاب بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا السُّجُومُ طُبِيتْ﴾ محقت وذهب نورها ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فَجَتْ﴾ فتحت فكانت أبواباً ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّتْ﴾ كالخب ينسف بالنسف ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ﴾ عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله، فإنهم لا يتعين لهم قبله، وجواب الشرط معلوم مما قبله، أي: وقع الفصل، ويقال: ﴿لَأَيَّ يَوْمٍ أَجَلْتِ﴾ أي: أخرت وأمهلت، فهذا استنهام بمعنى التهويل والتعجيب، كأنه قيل: أي يوم هذا الذي أجل اجتماع الرسل إليه؟ إنه ليوم عظيم، ثم بين ذلك اليوم فقال: ﴿يَوْمَ الْفُصْلِ﴾ وهو الذي يفصل فيه بين الخلائق، فهذا هو اليوم الذي أجل اجتماع الرسل له، ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الْفُصْلِ﴾ تعجيب ثالث وتعظيم لأمره. ثم أبان المقصود من هذا التهويل وصرح بالمراد فقال: ﴿وَقُلْ﴾ أي: ثبات الهلاك ودوامه ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ظرف أو صفة ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ بذلك اليوم، وهذا خبر، ﴿أَلَمْ تُهْلِكْ﴾

الْأُولَى﴾ الأمم الخالية المكذبة ﴿ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ جملة مستأنفة أي: ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين ما فعلنا بالأولين لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم؛ وهذا وعيد لأهل مكة، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الفعل الشنيع ﴿تَفْعَلُ بِالسَّاجِدِينَ﴾ بكل من أجرم ﴿وَيَقُولُ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ﴾ بما أوعدنا، ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ حقير، وهو النطفة المشروح الكلام عليها في سورة «الإنسان» وفي سورة «القيامة»، ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ﴾ مقر يتمكن فيه، وهو الرحم حال كونه مؤخراً ﴿إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ أي: إلى مقدار من الوقت معلوم قد علمه الله وهو تسعة أشهر فأكثر أو أقل ﴿فَقَدَرْنَا﴾ أي: فقدرنا ذلك تقديرًا، وفي قراءة بالتشديد، ﴿فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ أي: فنعلم المقدرين له نحن، ويجوز أن يكون الفعل واسم الفاعل معاً من القدرة ﴿وَيَقُولُ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ﴾ بنعمة الفطرة وحكمة الخلق وحسن التقدير ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ أي: كافتة، أي: جامعة ضامة، يقال: كفت الشيء، إذا ضمه وجمعه، فهو مصدر وصف به، وقوله: ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ مفعولان لـ «كفأت»، أي: جامعة أمواتاً في بطنها وأحياء على ظهرها، ولذلك تسمى الأرض، إما لأنها تضم الناس كأنها أم تضم أولادها، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ﴾ جبالاً ثوابت متصلة بالطبقة الصوانية التي هي أبعد طبقات الأرض عن سطحها، وتلك الطبقة تضم في جوفها كرة النار المشتعلة العظيمة التي هي باطن الأرض، وظاهرها هذه القشرة التي نحن عليها، وهي طبقات أعلاها هي التي نحن عليها، وأدناها الصوانية، والجبال ممتدة إلى هذه الصوانية ثابتة عليها، ولولا الطبقة الصوانية التي امتدت منها الجبال لهوت القشرة ومن عليها في النار التي في باطنها التي هي البحر المسجور المذكور في سورة «الطور» كما تقدم، فهذه الجبال رست في أبعد الأعماق، وشمخت إلى أعالي الجوّ، فهي طوال ذاهبة علواً كما ذهبت سفلاً، وهذه الجبال مخازن للمياه التي تنزل من السحب فتشربها في باطنها وتحفظ في طبقاتها ثم تخرج للأنهار الجارية تستمد بمائها، والثلج يدوم فوقها أمداً طويلاً، ويتنزل في باطن الجبل شيئاً فشيئاً ليجري من العيون الجارية، تسقي الناس والأنعام والزرع تدريجاً على طول السنة، وهكذا تكون تلك الجبال كأنها مبنيات تحفظ الرياح والسحاب الجارية بين تلك الجبال الممتدات إلى بعد عظيم في اليابسة، فتخرج السحاب من فوق البحار وتمتد إلى مسافات طويلة لأن الجبال تحفظ الرياح والسحاب من الذهاب يميناً أو يساراً، بل تبقى إلى أن تصل إلى ما بعد من اليابسة، فتسقي الزرع، وتدر الضرع، وهذا هو قوله تعالى: ﴿وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً قَرَاتًا﴾ إما بالسحاب الذي حفظته الجبال بارتفاعها، وإما بالعيون النابتة منها التي يمدّها الثلج الذي يذوب شيئاً فشيئاً فوق ظهرها متنزلاً إلى بطنها، ساعياً إلى عيونها الجارية، ﴿وَيَقُولُ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ﴾ بأمثال هذه النعم، فهؤلاء المكذبون يقال لهم: ﴿اظْلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ من العذاب ﴿انظِقُوا﴾ كرر للتوكيد ﴿إِلَى ظِلٍّ﴾ أي: إلى ظل دخان جهنم ﴿ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ يتشعب لشدة عظمته، لأننا نرى الدخان العظيم يتشعب ويضرق كما تضرق الذواتب، وفي التعبير بالثلاث إما للإشارة إلى أن عالم المادة فيه الطول والعرض والعمق والمادة محل حبس الأنفس، أو إلى الحس والخيال والوهم، فهذه الثلاثة هي التي تسبب العذاب للإنسان، ثم وصف الظل بقوله: ﴿لَا ظَلِيلٍ﴾ وهذا تهكم بهم، أي: لا مظل ﴿وَلَا

يُعْنِي ﴿أَيَ: وَغَيْرَ مَعْنَى لَهُمْ ﴿مِنْ النَّهْبِ﴾ أَيَ: مِنْ حَرِّ اللَّهَبِ، أَيَ: غَيْرِ دَافِعٍ شَيْئاً مِنْهُ، ﴿إِنَّهَا﴾
 أَيَ: النَّارَ ﴿تَرْمِي بِشَرِّهِ﴾ وَهُوَ مَا يَنْطَايِرُ مِنَ النَّارِ ﴿كَأَلْقَصْرِ﴾ أَيَ: كُلِّ شَرَارَةٍ كَالْقَصْرِ فِي عَظَمِهَا،
 وَيُقَالُ: هُوَ الْخَلِيفُ مِنَ الشَّجَرِ، الْوَاحِدَةُ قَصْرَةٌ، ﴿كَأَنَّهُ﴾ يَعْنِي الشَّرَّ ﴿جَمَلَتْ﴾ جَمَعَ الْجَمَالَ
 ﴿صُقِّرَ﴾ جَمَعَ أَصْفَرَ، أَيَ: لَوْنُ ذَلِكَ الشَّرِّ أَصْفَرٌ.

فائدة: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَأَلْقَصْرِ﴾ [المرسلات: ٣٢]، فقال:
 هي الخشب العظيم المقطعة، وكنا نعد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخرها
 للشتاء، وكنا نسميها: القصر. ﴿وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ
 فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٧﴾ قِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾ هَذَا الْيَوْمُ ﴿٣٩﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿٤٠﴾ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَسَنِ
 وَالْمُسِيءِ ﴿٤١﴾ جَمَعْتَكُمْ﴾ يَا مَكَلِّي مُحَمَّدٌ ﴿٤٢﴾ الْمَكْذِبِينَ ﴿٤٣﴾ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٤﴾ هَذَا بَيَانٌ وَتَقْرِيرٌ لِلْفَصْلِ ﴿٤٥﴾ فَإِنْ
 كَانَ نَكْمَةً كَثَّةً فَكَيْدُونٍ ﴿٤٦﴾ أَيَ: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ حِيلَةٌ فِي دَفْعِ الْعَذَابِ فَاحْتَالُوا عَلَيَّ بِتَخْلِيصِ أَنْفُسِكُمْ مِنَ
 الْعَذَابِ، يُقَالُ: كَدْتُ فَلَاناً، إِذَا احْتَلْتِ عَلَيْهِ، ﴿وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ بِالْبَعْثِ﴾. ﴿إِنْ أَلْمُتِّعِينَ لِي
 بِلَيْلٍ﴾ جَمَعَ ظِلٌ ﴿وَعَيْنٍ﴾ جَارِيَةٌ فِي الْجَنَّةِ ﴿وَفُتْرَةٍ مِمَّا يَشْنَهُونَ﴾ لَذِيذَةٌ مُشْتَهَاةٌ، فَهَمَّ مُسْتَقْرُونَ
 فِي ظِلَالٍ حَالِ كَوْنِهِمْ مَقُولاً لَهُمْ: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا﴾ خَالِصٌ اللَّذَّةُ لَا يَشْوِيهِ تَغْيِصٌ ﴿بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ فَأَحْسِنُوا تَجَزَّوْا بِهَذَا ﴿وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ
 لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٨﴾ بِالْجَنَّةِ، فَإِنْ لَهُمُ الْعَذَابُ الْمُخَلَّدُ ثُمَّ خَاطَبَ الْمَكْذِبِينَ مُهْدِئاً لَهُمْ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ: ﴿كُلُوا
 وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا﴾ لِأَنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴿إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ كَافِرُونَ، فَكُلْ مُجْرِمٌ بِأَكْلِ وَتَمَتَّعْ أَيَّاماً
 قَلِيلاً ثُمَّ يَبْقَى فِي الْهَلَاكِ الدَّائِمِ ﴿وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ بِالنَّعْمِ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا أَطِيعُوا
 وَارْكَعُوا، أَوْ صَلُّوا، أَوْ ارْكَعُوا فِي الصَّلَاةِ ﴿لَا تَرْكَعُونَ﴾ لَا يَمْتَلُونَ، وَلَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقِيئاً بِالصَّلَاةِ، فَقَالُوا: لَا نَحْبِي، أَيَ: لَا نَرْكَعُ، فَإِنَّهَا مُسَبَّةٌ، ﴿وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾
 بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ﴾ قُبَايَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ﴿بَعْدَ الْقُرْآنِ﴾ يُؤْمِنُونَ ﴿إِذَا لَمْ يُلْمِزُوا بِهِ﴾ وَهُوَ مُعْجَزُ بَدَايَةِ
 مُشْتَمِلٌ عَلَى الْجَمْعِ الصَّحِيحَةِ. انْتَهَى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

لطائف هذه السورة:

اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُنْشِئْكَ الْأَوَّلِينَ ﴿١﴾﴾.

اللطيفة الثانية في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿٢﴾﴾.

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٣﴾﴾.

اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُنْشِئْكَ الْأَوَّلِينَ ﴿١﴾﴾.

ذكر الله إهلاك الأمم السابقة بتقصيرهم في الإيمان، وذكر أنه يفعل مع الآخرين ما فعله
 بالأولين، فإذا قصرت أمة في الإيمان بالله وأهلكها فيما مضى فهو هكذا يفعل بالتي تكذب فيما بعد
 فيهلكها، والعبرة في هذا أنه يجب على المسلمين أن يتبصروا ويتذكروا وقيسوا الأشباه بأشباهها، فما
 فعل بالأولين يفعل بالآخرين، فلتنظر أمة الإسلام ما حل ببلاد الأندلس، فإن إكبابهم على الملامهي
 والتعم والكسل والتقليد الأعمى أضاع بلادهم وأخذتها الفرنجة، كذلك يفعل الله بالمقصرين من أمم

الإسلام، لأن الله جعل الأولين عبرة للآخرين، دخل الفرنجة بلاد الجزائر وبلاد تونس، وعرجوا على مصر وأخذوها، كل هذا لأنه فعل بالآخرين كما فعل بالأولين، فقد قصر أهل الأندلس فأزالهم الله، فلما قصر بقية المسلمين ولم يعمموا التعليم ولم يفكروا فيه ولم ينتهجوا نهج الأمم المفكرة أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، وسيزول هذا الخزي قريباً، كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَعْمَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ [المرسلات: ١٨] ولكن على طريق الاعتبار والقياس، لا على طريق النص، كما قال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحشر: ٢]، وإذا قال الله: ﴿وَيَلْزَمُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ١٩] بآيات الله وأنبياؤه، فويل كذلك لمن لم يفهم ما هو حاصل بالإمام الإسلامية من الذل والقهر بسبب جهلها، فالويل للمسلمين من حيث مجموعهم إذا داموا على ما هم عليه من حيث التقصير في العلوم والصناعات التي هي واجبة على مجموع الأمة وجوباً كفائياً، فإذا المسلمون إذا لم يفكروا في ذلك يزيد عذاب الفرنجة عليهم، فهم وإن لم يكونوا مكذبين فهم عاصون والعذاب يقع عليهم في الدنيا بنهب دولهم، وفي الآخرة بعذاب جهنم، وهذا إجماع من علماء الإسلام، لأنهم يعتقدون أن العذاب يقع على الأمة كلها في الدنيا والآخرة بترك فروض الكفايات، وفروض الكفايات هي التي بها نظام الدول العام بحيث يشترك فيه الشعب كله بإخلاص. انتهى الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾

الكلام في النطفة، والجنين في الرحم، ومدة الحمل، وتقدير الله لذلك، والنظام المتبع فيه، كل ذلك يراد به معرفة الأجنة، وعجائب الخلق، والتفكر في ذلك، وهذا يرجع لعلوم كثيرة قد شرحناها في سورة «القيامة» قريباً وتقدم في سور أخرى، منها سورة «آل عمران» بطريق أوسع، فراجعها هناك إن شئت.

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾

الأرض تسع الحي والميت، وفيها الجبال الشامخات، والماء الذي يسقي الزرع ويدرك النضر، ذكر الأرض التي تقلنا ونحملنا، وتضمننا في بطنها إذا متنا، وفيها مخازن الماء ومسكناتها وما يسكنها لثلاث تشئت وتزول، وذلك يوجب تيقن الإنسان للأمور العامة، فيدرس الأرض وطبقاتها ومن على ظهرها، وجبالها وهوامها وسحابها ومطرها وعيونها وأنهارها، والتفرج على عجائنها، ثم أوعد المعرضين بالعذاب في جهنم، وكما أن الناس إذا حلت الجيوش في بلادهم على جهلهم وظلمهم ونومهم وخرافاتهم لا ينطقون لاتقطاع حججهم؛ فيقول المستعمر لبلادهم افعلوا كذا فيفعلون، ولا تقرؤوا من العلم إلا ما به تؤمرون، ولا تفكروا إلا على قدر ما نحن مريدون، وإياكم أن تنطقوا بالشكوى فإنكم تمزقون، وبالمنافع تضربون، وبالنار تحرقون، وبالصواعق من الطيارات تهلكون، أنتم مأمورون لا أمرون، وسامعون لا متكلمون، وعبيد لنا مسخرون. لتخرسن الأمة الأمم المغلوبة، ولتكن الحرية مسلوبة، والجماهير في أيدينا العوية، ونحن القاهرون وهم المقهورون، فلا رقيب منه نخاف، ولا من محنة الأيام وغوائلها نضطرب.

أقول : إذا كان هذا هو الحاصل الآن في بلاد الشرق حيث يفعل الأوروبيين معهم ذلك فما بالك يوم القيامة ، إذ تنقطع الحجة ويصبح المرء مقطوع الأمل من كل عمل ، مسلوب اللب والمال والولد ، مفقود الأصحاب والأهل ، محروماً من كل سند وخل وولد ، هنالك لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون .

حكاية : دخل « هولاءكو » التاريخ مدينة بغداد وأحضر الخليفة العباسي وهو عاقل لا يدري ، فلما أحضر بين يديه المائلة نظر فوجد فوقها أواني مملوءة جواهر في كل طبق نوع كالزمرد والياقوت والمرجان والذهب والزبرجد والماس ، فقال له « هولاءكو » : كل ، فقال : هذا لا يؤكل ، فقال « هولاءكو » : أتدري من أين هذا ؟ إنه من خزائنك أحضرتة جنودي الآن ، إنك قد أهملت الملك فليست تصلح له ، والله سلبه منك ، ثم قتله هو وابنه وذهبت الدولة . اهـ .

انظر كيف فعل الله بالأولين منا ، فلما لم يعتبر المتأخرون فعل بهم ما فعل بالأولين ، وتقصير المسلمين أنهم كانوا عن التمكر معرضين ، وفي النزاع مجدين ، وعن الاتحاد نائمين . ذكر الله نعمه على الأولين والآخرين ، وذكر نعمه بالخلق على الناس ، ونعمه بالأرض وجبالها ومائها وذكر بعد ذلك الويل للمكذبين بذلك .

والى هنا تم الكلام على سورة « المرسلات » ، والحمد لله رب العالمين .

كتب ليلة السبت ٤ من شهر محرم الحرام سنة ١٣٣٤ هجرية .

تم بحمد الله وتوفيقه

الجزء الرابع والعشرون من كتاب

الجواهر في تفسير القرآن الكريم

ويليه الجزء الخامس والعشرون

وأوله تفسير سورة « النبأ »

فهرس الجزء الرابع والعشرين

من كتاب تفسير الجواهر

٣	..... تفسير سورة الرحمن ، وهي ثلاثة أقسام
٤	..... القسم الأول : في تفسير البسملة
١٢	..... بهجة العلم في هذا المقال وهو تفسير البسملة في سورة الرحمن
١٤	..... مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها
١٧	..... القسم الثاني : في عجائب عالم الدنيا
٢٦	..... لطيفة في قوله تعالى : (وَوَضَعَ الْمِيزَانَ)
٣٠	..... لطيفة في قوله تعالى : (يَخْرِجُ مِنْهُمَا الْقَوْلَ وَالزُّجَاجَ)
٣٠	..... فصل في اللؤلؤ
٣٠	..... تكوين اللؤلؤ
٣٢	..... جوهرة في قوله تعالى : (نُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ)
٣٢	..... القسم الثالث : في عجائب عالم الآخرة
٣٥	..... لطيفة في قوله تعالى : (كُلُّ مَنَ عَلَيْهَا مَنَ)
٣٦	..... لطيفة في قوله تعالى : (وَوَضَعَ الْمِيزَانَ)
٣٩	..... الكلام على السمك
٤٢	..... الكلام على العنكبوت
٤٣	..... الكلام على النحل
٤٨	..... الكلام على الزنابير
٥٠	..... الكلام على النمل

٥٣	تربية الأمم الإسلامية في مستقبل الزمان.....
٥٣	درجات الحيوان في الإدراك ودرجات الإنسان.....
٥٥	عصر الاختراع والاكتشاف.....
٥٨	لطيفة في عجائب الحساب في سورة الرحمن.....
٦١	فصل في الأعداد الصماء وغير الصماء.....
٦٢	فصل في عجائب العدد الكامل والأعداد المتحابة.....
٦٦	انحطاط تعاليم الحساب في بلاد الإسلام.....
٦٨	خبر جندي سابور، وأمان عبد أمضاء جيش المسلمين.....
٧١	فصل في الجدر والتربيع.....
٧١	لطيفة في قوله تعالى: (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ).....
٧١	تميز أنواع اللآلئ.....
٧١	اللؤلؤ الطبيعي.....
٧١	اللؤلؤ المولد.....
٧٢	اللؤلؤ الصناعي أو المقلد.....
٧٢	بيان جمال العلم في الحكمة.....
٧٥	تفسير سورة الواقعة وهي ثلاثة أقسام.....
٧٧	القسم الأول: في تفسير البسملة.....
٧٨	نفحة الرحمت.....
٧٩	القسم الثاني: في ذكر السابقين وأصحاب الميعة، وأصحاب المشأمة وجزالهم.....
٨٢	القسم الثالث: في ذكر العجائب الكونية والاستدلال بها على وجود الخالق.....
٨٤	لطيفة في قوله تعالى: (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ).....
٨٤	تحليل المسلمين من الخطر فيما يشربون.....
٨٨	لطيفة في قوله تعالى: (لَنَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ أَلَمَوتَ).....
٩١	تفسير سورة الحديد وهي أربعة أقسام.....
٩١	القسم الأول: في تفسير البسملة.....
٩٦	ضرب مثل.....
٩٧	مقدمة في اتصال هذه السورة بما قبلها.....
٩٧	القسم الثاني: في صفات الله، وأسمائه الحسنى.....

٣٦٩	فهرس الجزء الرابع والعشرين
٩٨	لطيفة في قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا)
١٠٠	القسم الثالث: في الخوض على الإنفاق
١٠٠	القسم الرابع: في بشرى المؤمنين بالنور يوم القيامة
١٠٣	ذم البخل
١٠٤	التحريض على العدل
١٠٤	ذكر بعض الأمم السالفة التي أنزل عليها الكتاب والميزان
١٠٥	لطيفة في قوله تعالى: (فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ)
١٠٧	لطيفة في قوله: (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)
١٠٧	لطيفة في قوله: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا)
١٠٩	لطيفة في قوله تعالى: (سُبْحَ لِلَّهِ)
١١١	النظام التكويني
١١٢	النظام التشريعي
١١٣	ذكر الآلام التي تحيق بالإنسان
١١٣	أول مثل ضربه الله لفعله في خلقه هو فعل الأم في طفلها
١١٤	التربية العامة في مدارس العالم الإنساني قديماً وحديثاً
١١٥	جوهرية في وصف الحب
١١٥	جوهرية في طبقة الشعراء
١١٦	جوهرية في آثار الحب العالية وهي الفلسفة
١٢٠	بيان أن الحب على مقدار العلم
١٢١	بيان أن الله توارى عنا بحجبه
١٢٢	ما الذي عرف الناس من ملك السماوات والأرض
١٢٤	شكلات من علم الحيوان
١٢٦	جمهوريات الحيوانات
١٢٧	النحل حول اليعسوب ضرب مثل لرجوع الناس لربهم
١٢٩	بهجة هذا المقام في التسبيح وجماله
١٣١	لطيفة في قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا)
١٣١	ثروة البحر الميت: كنوز لا يستفيد منها أحد
١٣٢	كهربية القطر المصري ومشروع القطارة

- لطيفة في قوله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوَ) ١٣٤
- لطيفة في قوله تعالى: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ) ١٣٤
- تفسير سورة المجادلة وهي ثلاثة أقسام ١٣٦
- القسم الأول: في تفسير البسملة ١٣٨
- تفسير البسملة وتلخيص سورة الحشر ١٣٨
- تفسير البسملة وتلخيص سورة الممتحنة ١٣٩
- تفسير بسملة سورة الصف ١٤٠
- تفسير بسملة سورة الجمعة ١٤٠
- تفسير بسملة سورة المنافقون ١٤١
- تفسير بسملة سورة التغابن ١٤١
- تفسير بسملة سورة الطلاق ١٤١
- تفسير بسملة سورة التحريم ١٤٢
- تفسير بسملة سورة تبارك ١٤٢
- القسم الثاني: في أحكام المظاهرة ١٤٢
- القسم الثالث: في أحكام المجالس من النجوى والتفصيح فيها ١٤٤
- الكلام على النجوى وأحكامها ١٤٤
- الكلام على التفصيح في المجالس ١٤٥
- حكم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ١٤٦
- الكلام في المناققين ١٤٦
- لطيفة في قوله تعالى: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا) ١٤٨
- لطيفة في قوله تعالى: (أَشَقَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ حُجَّتِكُمْ بَصَلَاتٍ) ١٤٨
- لطيفة في قوله تعالى: (سَخَّرَ اللَّهُ لَأَعْلَى أَنَا وَرُسُلِي) ١٤٩
- لطيفة في قوله تعالى: (لَا تُجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) ١٤٩
- تفسير سورة الحشر وهي ثلاثة أقسام ١٥٠
- القسم الأول: في ذكر غلبة الله ورسوله لأعدائه ١٥٢
- القسم الثاني: في ذكر أخلاق المنافقين ١٥٤
- القسم الثالث: في ذكر نصائح للمؤمنين، وإعظام أمر القرآن ١٥٦
- بهجة الحكمة ونور العلم في قوله تعالى: (لَوْ أَنزَلْنَاهُ أَنْزَلًا لَفَرَّقْنَا عَنْ عَلَى جَبَلٍ) ١٥٩

٣٧١	فهرس الجزء الرابع والعشرين
١٦٤	محاورات بيني وبين أحد الأصدقاء
١٦٤	فصل في معاني بعض أسماء الله الحسنى
١٦٨	فصل في بيان محاسن أسماء الله الحسنى
١٦٨	بيان ما هو الحق من هذه الأقوال
١٧٢	تفسير سورة المتحنة وفيها لطيفتان
١٧٧	خاتمة تفسير هذه السورة
١٧٧	حكاية مصرية
١٧٨	اللطيفة الأولى : ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فيفشون إليهم أسرار المسلمين
١٧٨	اللطيفة الثانية : مسألة المؤمنات المهاجرات وامتحانهن
١٨٢	تفسير سورة الصف
١٨٦	تفسير سورة الجمعة وفيها لطيفتان
١٨٩	اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (فَتَحَسَّوْا الْمَوْتَ بِكُمْ صَدِيقِينَ)
١٩٠	الكلام على الولاية
١٩٠	من هو الولي
١٩٣	اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعْتُمْ فَلْيُصَلِّوا مِنْ تَوْبَةِ الْجُمُعَةِ)
١٩٥	تفسير سورة المنافقون
٢٩٩	تفسير سورة التَّعَانِ
٢٠٥	تفسير سورة الطلاق
٢٠٦	ملخص الأحكام سورة الطلاق
٢٠٨	دفع وهم
٢١٢	تفسير سورة التحريم
٢١٣	مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها
٢١٧	خاتمة لتفسير هذه السورة
٢١٨	تفسير سورة الملك وهي ثلاثة أقسام
٢١٩	القسم الأول . في تفسير البسملة ، أي ما ذكر فيها من الرحمتين
٢٢٠	الرحمات في سورة القلم
٢٢١	الرحمات في سورة الحاقة
٢٢١	الرحمات في سورة المعارج

٢٢٢	الرحمات في سورة نوح
٢٢٣	الرحمات في سورة الجن
٢٢٣	الرحمات في سورة المزمل والمدثر
٢٢٣	الرحمات في سورة القيامة والإنسان
٢٢٤	الرحمات في سورة المرسلات
٢٢٤	القسم الثاني: في التفسير اللفظي للسورة كلها
٢٢٩	القسم الثالث: في اللطائف
٢٢٩	اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ)
٢٣١	البلاغة في القرآن
٢٣٢	اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ)
٢٣٢	اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَّيْرِ قَوْفَهُمْ صَوْتٌ) وهي في مقامين
٢٣٢	المقام الأول: في علم الطيران الحديث ومناسبه لطيران الطير
٢٣٦	المقام الثاني: في بنية الطيور، وأن أجسامها مختصرة من أجسام ذوات الأربع
٢٣٦	اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ)
٢٣٧	اللطائف العامة في هذه السورة
٢٣٧	اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ)
٢٣٨	القطر في الألوان
٢٣٩	اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ)
٢٤١	أشعة الضوء
٢٤١	الحجرة المظلمة
٢٤٣	انكسار الضوء
٢٤٤	العدسات (البلوريات)
٢٤٥	الزجاجة المركبة المعظمة (المكروسكوب)
٢٤٦	التلسكوب؛ أو الآلة المقرية
٢٤٦	زجاجة العين؛ أو المنظار
٢٤٩	الألوان
٢٤٩	تركيب ضوء الشمس
٢٥٠	ما معنى ألوان المادة المشاهدة

٢٧٢	فهرس الجزء الرابع والعشرين
٢٥٢	ضوء الشمس كما يفيد الهداية يفيد الحياة
٢٥٣	اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّيْرِ فَوَقَّهُمْ صَفَّيْتُمْ وَيَقْبِضُونَ)
٢٥٣	أقسام الحيوان
٢٥٣	القسم الأول : الحيوانات الفقرية
٢٥٤	القسم الثاني : الحيوانات الخلقية
٢٥٤	القسم الثالث : الحيوانات الهلامية
٢٥٤	القسم الرابع : الحيوانات الشعاعية
٢٥٥	كيف تصير البيضة طائراً صغيراً
٢٥٦	الطيور على قسمين : طيور مهاجرة وطيور غير مهاجرة
٢٥٧	الجوارح على قسمين
٢٦١	تبصرة في هذه الطيور
٢٦٢	تفسير سورة القلم وهي أربعة مقاصد
٢٦٣	المقصد الأول : حسن الأخلاق النبوية
٢٦٦	المقصد الثاني : سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم
٢٦٦	المقصد الثالث : ضرب مثل لهم بأصحاب الجنة البخلاء
٢٦٨	المقصد الرابع : تقرع للمجرمين
٢٧٢	تفسير سورة الحاقة وهي مقصدان
٢٧٣	المقصد الأول : هلاك الأمم في الدنيا
٢٧٤	المقصد الثاني : في عذاب الآخرة مختوماً بإثبات النبوة ودحض مفترياتهم
٢٧٧	حكاية
٢٧٧	إيضاح السلسلة والعذاب بها
٢٨٠	تفسير سورة المعارج وهي ثلاثة مقاصد وثلاث لطائف
٢٨١	المقصد الأول : وصف يوم القيامة وأحواله والنار وعذابها
٢٨٣	المقصد الثاني : في صفات الإنسان التي أوجبت له الجحيم
٢٨٤	المقصد الثالث : في وعيد الكافرين
٢٨٥	اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (مِنْ أَقْدَى الْمَعَارِجِ)
٢٨٥	حكاية الشعبي وملك الروم
٢٨٧	اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ خَلُوعًا)

٢٨٨	اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ)
٢٩٠	تفسير سورة نوح، وفيها مقصدان
٢٩١	المقصد الأول: دعوة نوح عليه السلام لقومه
٢٩٥	المقصد الثاني: كفرهم وعقابهم في الدنيا والآخرة
٢٩٧	تفسير سورة الجن
٢٩٨	مقدمة في ملخص هذه السورة
٢٩٨	الكلام على تسمية السور
٣٠٥	أقوال الناس قديماً حديثاً في الجن، وبدائع العلم الحديث فيها
٣٠٨	عدد سكان العالم
٣٠٩	تفسير سورة المزمل وفيها لطيفتان
٣١٠	ملخص الأحكام في هذه السورة
٣١٣	اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (وَرَقِلْ آفْقَرَانِ تَرْقِيَلَا)
٣١٣	الكلام على ترتيب القرآن
٣١٤	اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)
٣١٧	قاعدة عامة لحياة الأمم
٣١٧	العبادة والأعمال الأخرى
٣١٩	مزية الإسلام في مستقبل الزمان
٣١٩	غرور المسلمين اليوم
٣٢٢	تفسير سورة المدثر
٣٢٤	مقدمة لتفسير هذه السورة وصلتها بما قبلها
٣٢٥	ذكر الأوامر الستة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي جعلت تعليماً لنا
٣٣١	لطيفة في قوله تعالى: (وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ)
٣٣٢	أبعاد النجوم التي هي من جنود الله وأحجامها
٣٣٣	جنود الحيوان: ذكر حيوان البحر
٣٣٣	الحشرات على وجه الأرض
٣٣٣	النبات وكثرته
٣٤٠	لطيفة في قوله تعالى: (وَجُودٌ يَوْمِيذٍ نَاضِرَةٌ) وهي في شعبتين
٣٤٠	الشعبة الأولى: في النظر إلى وجه الله تعالى

- الشعبة الثانية: في قوله تعالى: (أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نَظْفَقَةً مِّنْ مَّيِّمٍ يُمَتِّنِي) وفيها مقامين ٣٤٢
- المقام الأول: يصف الله تعالى حال الإنسان عند الاحتضار ٣٤٢
- ضرب مثل بالقصر ٣٤٥
- المقام الثاني: في قوله تعالى (فَجَعَلَ مِثْلَهُ لِرُؤُوسِهِمُ الذُّخْرَ وَالْأَنْثَى) ٣٤٥
- تذكرة في قوله تعالى: (بَلَى قَنَدِيرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوِّىَ بَنَاتُهُ) ٣٤٧
- تفسير سورة الإنسان، وفيها ثلاثة مقاصد ٣٤٨
- المقصد الأول: كيف خلق الله الإنسان ٣٤٩
- المقصد الثاني: في جزاء الشاكرين والكافرين، ووصف الجنة والنار ٣٥٠
- المقصد الثالث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وذكر الله، والتهجد بالليل ٣٥٢
- لطيفة في قوله تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ) ٣٥٥
- لطيفة في قوله تعالى: (وَنُطْعِمُونَ الطَّلَامَ عَلَى حَيْدٍ مَّسْكِيًا وَتَيْمًا وَأَسِيرًا) ٣٥٥
- لطيفة في قوله تعالى: (وَلَقَدْ كُنْتُمْ نَظْرَةً مَّرْجُومًا) ٣٥٥
- لطيفة في قوله تعالى: (وَسَقَيْنَهُمْ مِنْ شَرَابٍ طَهُورًا) ٣٥٦
- الذات الحسية والذات العقلية في الحياة الدنيا ٣٥٧
- تفسير سورة المرسلات، وفيها ثلاث لطائف ٣٦٠
- اللطيفة الأولى في قوله تعالى: (أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ) ٣٦٣
- اللطيفة الثانية في قوله تعالى: (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ) ٣٦٤
- اللطيفة الثالثة في قوله تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا) ٣٦٤